

## महाप्राण मरुमण्डलवैश्रवण श्रेष्ठिप्रवर

\* २४० श्रीगोविन्दरामजी सेकसरिया की विमिल स्मृति के सम्बन्ध में-

— प्रस्तुत प्रकाशन में दो शब्द निवेदन कर देना भारतीय आर्षसनातन आम्नाय के द्वारा अनु-  
प्राणित 'वृत्तज्ञता-समर्पण' दृष्ट्या न केवल प्रामादिक ही, अपितु आनृशंसधर्मधिया अनिवाच्य कर्त्तव्य  
भी माना जायगा। अनुमानतः वि० सं० १६८६ से आरम्भ कर वि० सं० १६६६ पर्यन्त ( सन् १६२६  
से सन् १६४२ पर्यन्त ) निगमपुरुष ( वेदशास्त्र ) की उपासना को सफलां एवं सुफलां बनाने की  
कामना से भावितान्तःकरण इस व्यक्ति ने ग्रन्थप्रणयन-ग्रन्थप्रकाशन-प्रचारयात्रामाध्यम से यत्रतत्र प्रचार-  
आदि जिन वाह्य साधनों को प्रतीकविधा से माध्यम बनाया गया, उन साधनों को अमुक सीमापर्यन्त  
अन्वर्थे प्रमाणित करने वाले मान्य सहयोगियों के परिगणन में महाराष्ट्रप्रान्त बङ्गप्रान्त एवं गुज्जरप्रान्त के  
तत्प्रान्तीय साहित्यातुरागी ही प्रधान स्तम्भ प्रमाणित होते रहे। त्रयोदश (१३) वर्षाभिका उस अधि  
में घुषान्तरन्यायेन यदि द्विः-त्रिः-भस्मान्ताय मान्य-सहयोगी उपलब्ध हुए भी, तो इसका श्रेय भी  
विशेषतः गुज्जरप्रान्तीय प्रधान स्तम्भों की भरण का ही सुपरिणाम था। अतएव इस दिशा में हम अपने  
अभिजन-देश की सम्पन्न विभूतियों के मान्मिक स्वरूप से प्रायः अपरिचित ही बने रहे।

हाँ, सम्भवतः सन् ३६ में घाटत-विघटित बङ्गयात्रा में मा० सर्वश्री वेणीशङ्करजी शर्मा के  
आलोचन्यः ८, अनखामेध्यः श्रम-परिश्रम, किधा तपोर्याग से धीकानेरराज्यगौरव श्रेष्ठिप्रवर माननीय २४०  
श्रीवृन्सीधरजी जालान महोदय से अवश्य ही हमारा निकटतम सम्पर्क स्थापित हुआ था, जिनके  
महत्तमहीयान् व्यक्तित्व की महती स्मृति से हम सदा आत्मविभोर बने रहेंगे। आपही के सहयोग  
से तत्स य के प्रकाशनों में सहस्रपृष्ठात्मक दो गीताखण्ड कलकत्ता में ही प्रकाशित हुए थे। एवं उस  
स्वर्गीय महानात्मा की ऐसी साच्चिक कामना थी कि, हमें अपने अभिजनकेन्द्र (जयपुर) निवास का मोह

० हमारी ऐसी कामना थी कि, पाञ्चभौतिक शरीर से सर्वथा छूटा, किन्तु महाप्राण २४० सेक-  
सरियाजी का, तथा उनके सुपुत्र निगमगमनिष्ठापरायण सौम्यमूर्ति सर्वश्री माननीय श्रेष्ठिप्रवर  
श्रीकुडीलालजी सेकसरिया का चित्र भी प्रस्तुत प्रकाशन में प्रकाशित किया जाता। किन्तु आमह करने  
पर भी मा० श्रीकुडीलालजी ने इस लोकैषणात्मक दृष्टिकोण का समर्थन न किया। अतएव विशतावश  
हम अपनी इस प्रासङ्गिक कामना को इस प्रकाशन में मूर्त्तलुप न दे सके। अवश्य ही किसी अमिम  
प्रकाशन में इन दोनों महानुभागों के पूर्ण परिचय के साथ चित्रप्रकाशन के सम्बन्ध में भी हमें अपनी  
सहज स्वतन्त्र मनोवृत्ति का अनुगामी बन ही जाना पड़ेगा।

हमें दुःख है कि, परिचय के कुछ ही समयानन्तर श्रीगोविन्दरामजी के दिवंगत हो जाने से तत्समय में हमें अपने साहित्यिक संकल्पों को अन्वर्थ बनाने का अवसर न मिल सका, और यों महद्-भाग्य से प्राप्त वह महती सहयोगकामना तत्समय में केवल संकल्परूप में ही सुरक्षित पनी रह गई। सन् ४३ से आरम्भ कर अनुमानतः सन् ४६ पर्यन्त पुनः 'पुनस्तत्रैवावलम्बितोवेतालः' की उपासना प्रक्रान्त रखनी पड़ी। अनन्तर सहसा सम्भवतः ही क्यों, निरचयेनैव उस स्व० महानात्मा की कामना-प्रेरणा के अनुग्रह से ही तत्सुयोग्य पुत्र श्रीकुङ्डीलालजी सेकसरिया का ध्यान एक नैतिक प्राच्य-संस्कृतिनिष्ठ महामानव के माध्यम से इस कार्य की ओर आकर्षित हुआ। श्रीसेकसरियाजी के विद्यागुरु सर्वश्री माननीय मदनमोहनजी शर्मा ( जो तत्र 'मास्टरसाव' (साहिव) अभिधा से सप्रसिद्ध हैं) के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए, श्रीकुङ्डीलालजी के शुभचिन्तकों को, जिनके सहयोगनैरन्तर्य के कारण ही श्रीसेकसरियाजी अपनी पैत्रिक आस्था-श्रद्धा-निष्ठा को उत्तरोत्तर पुष्पित पल्लविन करने में समर्थ बन सके हैं। इसी मानवश्रेष्ठ की तत्कालीन आकस्मिक, किन्तु सहजप्रेरणा से हमें श्रीसेकसरिया जी के निकट सम्पर्क में आने का महद्भाग प्राप्त हुआ, जिससे सम्बन्धित उबावचभावपरम्परानुप्राणित इतिवृत्त भी साहित्यसेवियों के लिए एक पथप्रदर्शक आलोक प्रमाणित होगा।

तरुणयुवा, सौम्यमूर्त्ति, मन्दहासमुखरित, आकर्षक बाह्यकार, आदि सौम्यभावों से आपादमस्तक सुसमन्वित प्रतीत होने वाले मा० श्रीकुङ्डीलालजी के सहज व्यक्तित्व का यथार्थस्वरूप परिचय प्राप्त कर लेना भी वैसा ही दुरधिगम्य है, जैसे कि इनके स्व० पितुःश्री के सहज सामान्य बाह्य अनुबन्धमात्रों के आधार से उनका आभ्यन्तर प्रतिभ-स्वरूप सर्वसाधारण के लिए सर्वथा दुरधिगम्य था। 'पिता वै जायते पुत्रः' इस सिद्धान्त को अक्षरशः चरितार्थ सरने वाले श्रीकुङ्डीलालजी में उन समस्त वैत्रिक गुणों का बीजाङ्क रूपाय से समावेश हुआ है। नावश्यकता है अनुकूल रक्षा-दुर्ग के द्वारा उस महान् बीज को पुष्पित पल्लवित करने के लिए बाह्यवातावरणानुबन्धिनी युगधर्मानुगता आक्रमणपरम्पराओं के निरोध की। श्रीजगन्माता जगदम्बा से यही कामना है कि, प्राच्यसंस्कृति के संरक्षण-कर्म में निष्ठापूर्वक प्रयत्न हमारे इस सात्त्विक महान् सहयोगी को तद्गुणविकास में वह पूर्ण सफलता प्रदान करे, इसी संचिप्त विमलस्मृति के साथ यह शब्दद्वयात्मिकी परिचयरूपरेखा उपरत हो रही है। हम आग्रह करेंगे ट्रस्ट के मान्य सञ्चालकों से इस सम्बन्ध में कि, श्रीगोविन्दरामजी के यशःख्यापन के लिए नहीं, अपितु मानव मात्र की सहज प्रतिभा को उद्बुद्ध करने में सर्वात्मना सहायक, तथा पथप्रदर्शक श्रीगोविन्दरामजी के सहज प्रतिभापूर्ण व्यवसायनिष्ठ जीवन के इतिवृत्त को शीघ्र से शीघ्र लिपिवद्ध, तथा प्रकाशित करने के अनिवार्य कर्तव्य की ओर वे आकर्षित होंगे।

श्रीमानवाश्रमविद्यापीठ, दुर्गापुरा  
भावणशुक्लत्रयोदशी वि० सं० २०१०

परिचयक —  
मोतीलालशर्मा  
भारद्वाज

अथ

खण्डचतुष्टयान्मक-‘श्राद्धविज्ञानोपनिषत्’ ग्रन्थे  
‘आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामकः

प्रथमः खण्डः

१

प्रथमखण्डात्मकेऽन्विता ग्रन्थे-  
एते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः

१-अमृतात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	प्रथमा
२-अव्यक्तात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	द्वितीया
३-यज्ञात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	तृतीया
४-विज्ञानात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	चतुर्थी
५-महानात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	पंचमी
६-प्राणात्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्	षष्ठी

प्रीयतामनया आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषदा आत्मदेवता

धा  
समर्पणा

दिवंगत-चन्द्रलोकन्ध-महानात्ममूर्ति-स्वर्गीय-

पितुःश्रीधालचन्द्रजी शास्त्री की

क्षयाहतिथि ( श्रावणशुक्ल-त्रयोदशी ) के उपलक्ष में

श्राद्धकर्त्ता की ओर से

श्रद्धापूर्वक समर्पित

समर्पक —

प्रजातन्त्रवितानपथानुगामी

मोतीलालशर्मा ( श्राद्धकर्त्ता )

श्रावणशुक्ल-त्रयोदशी ( क्षयाहतिथि )

विक्रम सं० २०१०

प्रकाशकः—

मानवोक्थवैराजिकब्रह्मोद्यप्रकाशन्विभागसञ्चालक -

मोतीलालशर्मा, भारद्वाज.

— ( श्रीमानवाधमनिश्चापीठ-दुर्गापुरा )—

[ सर्वाधिकार सुरक्षित, एवं स्वरक्षित ]

मुद्रकः—

मोतीलालशर्मा-गौडः

श्रीबालचन्द्रयन्त्रालय, कृष्णपोलबामा

जयपुर, मिर्ठी ( गजस्थान )

---

---

सम्पादकीय-वक्तव्य .

---

---

श्रीः

## आत्मनिवेदनात्मक सम्पादकीय

संकल्पित "मानवोक्थर्वराजिकवर्द्धोद्य" ( श्रीमानवाभ्रमविद्यापीठ ) के निर्माण-सम्बन्धी इतस्ततः अनुधारन कर्म के अनुग्रह से विगत १० वर्षों से अवरुद्धप्राय प्रन्थप्रकाशन-कार्य एक सात्त्विक परिवार के अयाचित सात्त्विक सहयोग से पुनः प्रकाशित हो रहा है, इस अनुभूति से एतदनुग्रह का अनुभव करते हुए प्रस्तुत 'आत्मविज्ञान' के 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम खण्ड के साथ पुनः यह साहित्य-सेवी अपने सहयोगियों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है।

तदित्यं, सुदीर्घ-कालानन्तर प्रस्तुत 'प्रकाशन' के साथ आर्षप्रजा के सम्मुख उपस्थित होते हुए यह आश्चर्य हो जाता है कि, दो शब्दों में इस सुदीर्घ विलम्ब का कारण स्पष्ट करते हुए प्रकाशन-कार्यविरोध में रूढ़ आत्मीय-सहयोगियों को अंशतः तुष्ट करने का प्रयास किया जाय। सर्वथा लोकैपणात्सुक, साथ ही नितान्त भावुक कुत्र एक नवीन सहयोगियों के आपातरमणीय-सङ्गप्रभाव से लोकैपणा-प्रवर्द्धिना अनेक सम-विषम-समस्याओं के प्रलोभनों में आसक्त-व्यासक्त होते हुए आशा-प्रतीक्षामयी मृगमरोचिष्ठा-याश से सर्वार्थिना आबद्ध पीठ-निर्माण साफल्य के लिए इतस्ततः दंष्ट्रम्य-माणात्मिका लोकसक्ति के घातक निग्रहात्मक अनुग्रह से प्रकाशन-निरोध के साथ साथ कुत्र एक वर्षों से ( अनुमानतः ८-१० वर्षों से ) स्वाध्यायनिष्ठाः तदनुगत प्रन्थप्रणयन, व्याख्यानादि-द्वारा मौखिक प्रचार आदि अत्यान्ध संहत लक्ष्यों से भी सर्वार्थिना आत्मविस्मृत हो जाना पड़ा। यही नहीं, अपना इस जघन्यतमा सर्वस्वपातिनी लोकैपणा की कृपा से ही 'एपणा-पूर्ति-लालसा' से भावितान्तःकरण इम व्यासुग्ध मानव को गत वर्षों में अमुकामुक काल्पनिक प्रेरणाओं के आकर्षण से अप्रत्याशित अवैध यात्राकष्ट, तदनुगता प्रचुर अर्थहानि, फलतः ऋणदेवता का घातक आतिथ्य, पूर्वप्रकाशित-सञ्चित प्रन्थराशि के शतशः महानुभावों के प्रति होने वाली 'भेंट' परम्परा द्वारा विहित भावी प्रकाशनकार्य निरोध, बीद्वन्वत् से सर्वथा विपरीत होने जाने निरतिराय श्रम-परिश्रम से शरीरस्वास्थ्य का आत्यन्तिक बर्लदान, आदि आदि सर्वोक्त पुरस्कारों से भी पुरस्कृत होना पड़ा। सर्वस्वविपातिनी इस लोकसक्ति से आण पाने के लिए इष्टदेव से ही उद्बोधन-भिक्षा माँगी गई। एव गत चैत्र-नवरात्र में इष्टदेव के उद्बोधनात्मक अनुग्रह से तथाकथित विघ्नपरम्पराओं से आण पाने के लिए 'वर्त्तमान' को लक्ष्य विन्दु बनाते हुए भविष्य के लिए यह निश्चय किया गया कि—

"मनोऽनुगता-भावुकता-समाकुलित, बुद्धयनुगता-आर्पनिष्ठा-निरोधक, वर्त्तमान भारतीय वातावरण में लोकैपणा से विनिर्मुक्त रहते हुए सर्वसाधारण का अयाचित-सात्त्विक-नैतिक-सहयोग प्राप्त

अठारह वर्ष पूर्व जागरूक बना। तत् समयमें ही पितृ श्री के गत हो जाने से दम संकल्प को विगेप प्रेरणा बल प्राप्त हुआ। एवं परिणाम स्वरूप पितृ:श्री के प्रथम पारिष्क-आद्धोपलक्ष में ग्रन्थ सर्वात्मना सम्पन्न कर लिया गया। तब से पूर्व-दिग्दर्शित घटना-समस्या-परम्पराओं के निग्रहानुग्रह से अठारह वर्षों के अनन्तर इस ग्रन्थ का 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथमखण्ड बहिर्जगत् की वस्तु बनने जा रहा है।

सम्पादन-सौष्ठव, एवं बाह्य आकार-प्रकार-सौन्दर्य के सम्बन्ध में हमें इस लिए कुछ भी निवेदन करने का अधिकार नहीं है कि, सर्वथा एकाकी बने रहते हुए सर्वप्रपञ्चानुगति के अनुग्रह से एवंविध-प्राच्यसाहित्य की स्वाभाविक-अर्थसंकटप्रस्तता से तथाविध-सुविधाजनक बाह्यसाधनों के अभाव के कारण इस दृष्टिकोण से हमें तब तक के लिए अपने आपको दोषभाक् ही मानते रहना पड़ेगा, जब तक कि इस दिशा में अनुरूप सुविधा के अनुग्रह से कतिपय कर्म-सहयोगियों का क्रियात्मक सहयोग हमें प्राप्त नहीं हो जाता।

प्रस्तुत प्रथम खण्डात्मक प्रकाशन इस बार अपनी चित्रपरम्परा के कारण निरतिशयरूप से महर्घ बन गया है। भौतिक-दैविक-आत्मिक-स्थितियों के स्पष्टीकरण के लिए इस खण्ड में ८४ रेखा चित्रों का, एवं ३० तिरङ्गे चित्र का समावेश हुआ है, जिन के प्रकाशन में ही अनुमानतः नवसहस्र की आहुति देनी पड़ी है, जिस में से अनुमानतः त्रिसहस्रमिता (३०००) आहुति का अनुग्रह हमारे आत्मीय सहयोगी माननीय श्रीमहावीरप्रसाद जी सुरारका द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसके लिए आद्धदेवता उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। अलमतिविस्तरेण। हमने कभी इन व्यावहारिक प्रपञ्चों से सम्बद्ध व्यावसायिक-अर्थसुविधा-अर्थजटिलताओं की सदसत्-मीमांसा का अनुगमन नहीं किया है। दूसरे शब्दों में "यह वैदिक-वाङ्मयसाहित्य व्यापारानुगत आर्थिक-समतुलन की दृष्टि से कैसे अर्थलाभ का कारण बनेगा?", मीमांसा हमारे लिए सदा से असंस्पृष्ट ही रही है। यथासुविधा, यथावसर प्राप्त आर्थिक सहयोग से वाग्देवी के प्राणत्मक स्वरूप को प्रकाशनद्वारा भौतिक-स्वरूप प्रदान करते हुए वाग्देवी की मूर्त्तपासना करते रहना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य रहा है, जिस उपासना को सफलता का उत्तरदायित्व एकमात्र श्रीजगन्माता जगदम्बा से ही सम्बद्ध है, इसी माङ्गलिक समसायिक आत्मनिवेदन के साथ प्रस्तुत सम्पादकीय उपरत हो रहा है।

श्रावणशुक्लत्रयोदशी

दि० म० २०१०

विधेयो नमः-सम्पादकः

मीतीलालशर्मा-भारद्वाजः



भी:

महामांगलिक 'पितृस्वरूप' संस्मरणा  
स्तुत्यात्मक, तथा स्वरूपवर्णनात्मक



कर लेना क्योंकि कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है, अतएव—‘सर्वान् परित्यजेदर्यान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः’ ( मनुः ) इस मानव-आर्ष-आदेश का अनुगमन करते हुए दिक्-विदिक् से प्रत्याशित, किन्तु स्वाध्यायनिष्ठाविघातक, लोकैषणाप्रवर्द्धक, आत्मस्वातन्त्र्यापहारक, तथाविध यच्चयावत् सहयोगों को, तथा तत्प्रदाता-तत्समतुलित-सहयोगियों को स्मृतिपथ से भी सर्वथा विस्मृत करने हुए एकमात्र स्वाध्यायनिष्ठा का ही अनन्य-निष्ठा से अनुगमन किया जाय । हाँ, यदि किसी नैष्ठिक-आर्ष-मानव के द्वारा उपकार प्रत्युपकार की कुतिसत भावना से एकान्ततः अस्संस्पृष्ट रहता हुआ विशुद्ध सत्त्वभावापन्न अयोचित नैष्ठिक सहयोग सद्भाग्य से घुणाक्षरन्याय से बदाकदा उपलब्ध हो जाय, तो एवविध निरापद सहयोग का अवरयमेव समादर कर लिया जाय, एवं तद्द्वारा यथाव्यवस्था ग्रन्थप्रकाशन-पत्र-प्रकाशन-पीठनिर्माण आदि साहित्यिक लक्ष्यों को यथासुविधा प्रगतिशील बनाया जाय । तथाविध उन सभी लक्ष्यों को, यात्राओं को, सहयोगों को, तथा सहयोगियों को सर्वथा उपेक्षणीय ही माना जाय, जो लक्ष्य, जो यात्राएँ, जो सहयोग, एव जो सहयोगी गतजावन में लोकैषणानुगत, अतएव परिणाम में लोकप्रवादजनक, अतएव च अन्ततोगत्वा आत्मस्वस्वयनलक्षणा-आत्मनिष्ठा के विघातक ही ही प्रमाणित हुए हैं” ।

ओमित्येतत् । किन्तु ‘निश्चय’ निश्चय कर लेने मात्र से ही तो सफल नहीं बन जाता । अवरय ही एवविध निष्ठात्मक ‘निश्चय’ को निश्चयात्मिका-कार्यरूपा-व्यवस्था का अनुगामी बनाने के लिए किसी तथाविध ही निश्चित निष्ठापद्धति का प्राणपण से अनुसरण अनिवार्य हो जाता है । जैसा कि, स्पष्ट किया जा चुका है—अपने लोकैषणानुगत-लक्ष्यों के अनुग्रह से सम्पूर्ण-साधन समाप्त हो चले थे, एव—‘अकिञ्चनत्वं मुखजं व्यनक्ति’ सर्वात्मना चारतार्थ हो गया था । परिणामस्वरूप स्वाध्यायनिष्ठा के साथ साथ प्रकाशन-कार्य की पुन प्रवृत्ति भी असम्भव बन चुकी थी । यही क्यों, सम्पूर्ण प्रेसपरिग्रह के पीठनिर्माण में आहुत हो जाने से ‘जीविका-साधन’ भी समाप्तप्राय था, जिस से सम्यन्धित पारिवारिक-समस्या की जटिलता से स्वाध्याय-निष्ठा की निश्चिन्तता भी सर्वथा चिन्ताग्रहप्रस्ता ही बन रही थी । इहीं मव सम-विषम-समस्याओं के अनुग्रह से संवर्धित नैष्ठिक निश्चय केवल काल्पनिक रूप से ही सुरक्षित बना रहा ।

इन अनिवार्य समस्याओं से आत्मत्राण करते हुए ‘निश्चय’ को कार्यरूप में परिणत करने के लिए अनुरूप-आरम्भिक सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य बन गया । इष्टदेव के माध्यम से निरुषयानुरूप सात्त्विक नैष्ठिक सहयोगियों के अन्वेषण के लिए कुछ वर्ष पूर्व शेखावाटी के नृप्रमिद्ध जिन माननीय श्रीराममहायमलजी मोर के प्रेरणाबल के आधार पर कलकत्ता यात्रा हुई । आप ही के निष्ठात्मक अनन्य सहयोग, तथा प्रेरणाबल से मासाचतुष्टयात्मिका इस घट्टयात्रा में तन्स्थानीय श्रीजलानजी आदि का सात्त्विक सहयोग प्राप्त हुआ, जिस सहयोग

का पूरा निररण 'हमारी नैष्ठिक यात्रा, आर उसका परिणाम' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में प्रकाशित कर दिया गया है। इसी सहयोग के आधार पर मानवपीठ-निर्माण दिशा की वर्षों से अवरुद्ध स्थिति का अशत समुद्धार हुआ। सहयोग सर्वथा सामान्य था, अतएव इस से विशेष प्रगति का अनुगमन सम्भव न हो सका। अतएव, पुन-गतवर्ष श्रीधरम्भ में चिकित्सार्थ बन्वई-यात्रा में पथिक बनना पड़ा। मामद्वयामिका इस यात्रा का पूरा विवरण भी तथाकथित निबन्ध में प्रकाशित हो चुका है। इस यात्रा में श्रीनगदम्बानुग्रह से जैसे सहयोगी उपलब्ध हुए, (जिन में माननीय श्रीकुडीलालजी सेक्सरिया, माननीय श्रीमहावीरप्रसादजी मोदी, माननीय श्रीजगदीशप्रसादजी सेक्सरिया, आदि के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं) जिन के द्वारा 'निश्चय' पूर्णत नहीं, तो अशत अवश्य लक्ष्यानुगामी बनाया जासकता है। पंठनिर्माण का असुक्त उत्तरदायित्व जहाँ माननीय श्रीसेव सरिया जी ने उठाने का अनुग्रह किया वहाँ प्रकाशन-कार्य को प्रोत्साहित-व्यवस्था द्वारा पुनर्जीवित करने का श्रेय माननीय श्रीमहावीरप्रसादजी मोदी, तथा माननीय श्रीजगदीशप्रसादजी सेक्सरिया ने प्राप्त किया। इस प्रकार आयोजित प्रकाशन-साधनों को पुनर्व्यवस्था के आधार पर ही वर्षों से अवरुद्ध प्रकाशन कार्य गत वसन्तर्त से पुन आरम्भ हुआ जिस का प्रथम परिणाम प्रस्तुत प्रथम खण्ड है।

सुदीर्घकालपर्यन्त ग्रन्थप्रकाशन-कार्य क्यों अवरुद्ध रहा?, इस प्रासङ्गिक प्रश्न समाधि के लिए तत्कारणनिवृत्त का प्रामाणिक स्पष्टीकरण आवश्यक समझा गया। उन दो शर्तों में प्रस्तुत-ग्रन्थ की आवश्यकता का दिग्दर्शन करा देना भी असामयिक न माना जायगा। अनुमानत आठ वर्ष पूर्व खण्डचतुष्टयात्मक आद्विज्ञान-ग्रन्थ की आवश्यकता के सम्बन्ध में 'हिमपिप्रास्तामिन्' रूप से १०० प्रस्ताविका प्रस्तावना प्रकाशित कर दी गई थी, जिसका मन्त्रियेश प्रस्तुत प्रथमखण्ड में कर दिया गया है। उसमें सभी शक्तियों से ग्रन्थावश्यकता का स्पष्टीकरण हो गया है। प्रकृत में इस आवश्यकता के सम्बन्ध में यही स्पष्टीकरण पर्याप्त मान लिया जायगा कि,—

“परलोकस्थ- (चान्द्रमण्डलस्थित) प्राणात्मक प्रेन पितरों के लिए (पिता-पितामह-प्रपितामहादि के लिए) समन्त्रक श्रद्धापूर्वक पिण्डदान करना ही श्राद्ध है” मनातन-आर्यप्रजा की इस शाश्वत आर्पणिक के मन्त्र में वर्तमान-शिक्षामचार के अनुग्रह से तथा गत शताब्दी में उत्पन्न स्वामी दयानन्दजी के निरतिशय भावुक-निवारों के आपातमणीय अनुग्रह से सर्वथा लक्ष्यव्युत्त भावुक-प्रजा के अशास्त्रीय धर्माभास प्रचार से अनेक प्रकार के मशय उत्पन्न हो गए हैं। इस नितान्त अशास्त्रीय, अशैक्षिक सशयपरम्परा से आस्तिकप्रजा का महत्वमदीयान् अहित हुआ है। इस अहित से आनिकप्रजा का ज्ञान कर श्राद्धकर्म व तथापरिभाषित शास्त्रीय-दृष्टिकोण को विज्ञान-दृष्टि से पुन प्रतिष्ठित करने के लिए हा खण्डचतुष्टयात्मक 'आद्विज्ञान' नामक ग्रन्थ का प्रकाशन आवश्यक है।



## पितृस्वरूपवर्णनादिमका नैगमिकस्तुतिः

- १—ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो धावापृथिवी अनेहसा ।  
पूषा नः पोतु दुरितादृतावृधो रक्षा माकिर्नो अयशंस ईशत ॥
- २—प्र वो महे महि नमो भरध्वमाङ्ग गूप्यं शवसानःय साम ।  
येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥
- ३—त्वं सोम प्र चिकित्ते मनीषा त्वं रजिष्ठमनु नेपि पन्थाम् ।  
तव प्रणीति पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥
- ४—अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा ।  
रथं न दुर्गाद्विस्रवः सुद्वानवो विश्रवस्मात्रो अंहसो निष्पिपर्तन ॥
- ५—नकिरेपां निन्दिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः ।  
इन्द्र एषां दं हिता मा हिनावानुद्गोत्राणि ससृजे दंसनावान् ॥
- ६—अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि प्र सेदुर्ध्वं तमाशुपाणाः ।  
अस्मत्प्रजाः सुदुघा वद्रे अन्तरुदुस्ता आजन्तुपसो हृवानाः ॥
- ७—अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमासुपाणाः ।  
सुचीदयन् दीधितिमुधशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप व्रन् ॥
- ८—स्वादुपंसदः पितरो वयोधाः कृच्छ्रे श्रितः शक्तीवन्तो नभीराः ।  
चित्रसेना इषुवला अमथाः सतोवीरा उरयो व्रातमाहाः ॥
- ९—आ नः पवस्वः वतुमद्विरग्यवदस्वावद्गोमद्यवमत् सुवीर्यम् ।  
युयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो मूर्धानः प्रास्थता वयस्कृतः ॥
- १०—अरुरुचदुपसः पृष्टिनरग्रिय उक्षा विभक्ति भुवनानि धाजपुः ॥  
मायात्रिनो मभिरे अस्य मापया नृचक्षतः पितरो गर्भमादधुः ॥

- ११—यमो नो गातुं प्रथमो विवेद नैषा गन्धूतिरपमर्तवा उ ।  
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेषुरेना जज्ञानाः पथ्या अनु स्वाः ॥
- १२—अङ्गिरसो नः पितरो नवत्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।  
तेषां वयं सुमताँ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम ॥
- १३—अपेत वीत विच सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमक्रन् ।  
अहोभिरदिभरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानमस्मै ॥
- १४—उत्ते स्तम्नामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अहंरिपम् ।  
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादना ते मिनोतु ॥
- १५—महिम्न एषां पितरथ नेशिरे देवा देवेष्वदधुरपि क्रतुम् ।  
समविच्यञ्जुरुत यान्यत्विरुरैषां तनृषु नि विविशुः पुनः ॥
- १६—द्विधा क्षनवोऽसुरं स्वविदमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा ॥  
स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आवरोष्वदधुस्तन्तुमाततम् ॥
- १७—य उदाजन् पितरो गोमयं वष्टृतेनाभिन्दन्परिवत्तरे बलम् ॥  
दीर्घायुचमङ्गिरसो वो अस्तु प्रतिगृभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥
- १८—ध्रुवा एव वः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसा न युजते ।  
अजुर्यासो हरिपाचो हरिद्रव आ द्वां रवेण पृथिवीमशुभ्रुवुः ॥
- १९—यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत् एकशतं देवकर्मैभिरायतः ।  
इमे वयन्ति पितरो प्र थापयुः प्र वषाष वषेत्सासते तते ॥
- २०—चाकल्यं तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो नः पुराणे ।  
पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञमयजन्त पूर्वे ॥
- २१—यो न इन्दुः पितरो हस्तु पीतोऽसुर्यो मर्त्यो आविवेश ।  
तस्मै सोमाय हविषा विधेम मृत्लीके अस्य सुमताँ स्याम ॥  
—प्रीयतामनया स्तुत्या पितृदेवता

११—ऋक्सं० १०।१४।२ ॥ १२—ऋक्सं० १०।१४।६ ॥ १३—ऋक्सं० १०।२४।६ ॥ १४—  
ऋक्सं० १०।१८।१३ ॥ १५—ऋक्सं० १०।२६।४ ॥ १६—ऋक्सं० १०।२६।६ ॥ १७—ऋक्सं० १०।  
६२।१० ॥ १८—ऋक्सं० १०।६४।१२ ॥ १९—ऋक्सं० १०।१३।०।१ ॥ २०—ऋक्सं० १०।१३।०।६ ॥  
२१—ऋक्सं० ८।४८।१२ ॥

श्राद्धानुगत-पितृयशोवर्णनात्मिका-आगमस्तुतिः

- १—श्राद्धात् परतरं नान्यत्-श्रेयस्करमुदाहृतम् ।  
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥
- २—तस्माच्छ्राद्धं नरो भक्त्या शाकैरपि यथाविधि ।  
कुर्यात् श्रद्धया तस्य कुले कश्चिन्न सीदति ॥
- ३—आचारमाचरेत्तत्र पितृमेधाश्रितं नरः ।  
आयुषा-धन-पुत्रैश्च वर्द्धते नैव संशयः ॥
- ४—आयुः-पुत्रान्-यशः-स्वर्ग-कीर्त्ति-पुष्टि-यत्न-श्रियम् ।  
पशुन्-सौख्यं-धनं-धान्यं-प्राप्नुयात् पितृपूजनात् ॥
- ५—अरोगः प्रकृतिस्थश्च चिरायुः पुत्र-पौत्रवान् ।  
अर्थवानर्थभोगी च श्राद्धकामो भवेदिह ॥
- ६—परत्र च परां पुष्टिं लोकांश्च विपुलान् शुभान् ।  
श्राद्धकृत् समवाप्नोति यशश्च विपुलं नरः ॥
- ७—वृद्धो-न्द्र-रुद्र-नासत्य-मृग्या-ग्नि-वसु-मारुतान् ।  
विश्वेदेवान्-ऋषिगणान्-वर्षासि-मनुजान्-पशुन् ॥
- ८—सरोस्पान्-पितृगणान्-यश्चान्यद् भूतसंज्ञकम् ।  
श्राद्धं श्रद्धान्वितः कुर्यात् तर्पयत्यखिलं जगत् ॥
- ९—धनं-वेदान्-मिषक-सिद्धि-कुप्यं-गा-अप्यजाविकम् ।  
घश्वाना-युश्च-विधिवद्यः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥
- १०—छुषिकादिभरण्यन्तं स कामान्पुण्यादिमान् ।  
धास्तिकः श्रद्धयान्श्च पितृन् श्राद्धेन तर्पिता ॥
- ११—आयुः-प्रजा-धनं-विद्या-स्वर्ग-मोक्षं-सुखानि च ।  
प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥
- १२—यद्यद् ददाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धान्वितः ।  
तप्तं पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥

- १३—वसुरुद्रादितिस्तुता पितरः श्राद्धदेवताः ।  
प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितॄन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥
- १४—कर्मनिष्ठास्तपोनिष्ठाः पञ्चाग्निर्ब्रह्मचारिणः ।  
पितृमातृपराश्चैव ब्राह्मणाः श्राद्धसम्पदः ॥
- १५—पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः ।  
उपासते सुतं जातं शकुन्ता इव पिप्पलम् ॥
- १६—सन्तानवर्द्धनं पुत्रमुद्यतं पितृकर्मणि ।  
देवब्राह्मणसम्पन्नमभिनन्दन्ति पूर्वजाः ॥
- १७—तन्वन्ति पितरस्तस्य सुकृष्टैरिव कर्षकाः ।  
यद्गयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥
- १८—नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धिश्राद्धमयापरम् ।  
पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चत्रिधं बुधैः ॥
- १९—कन्दमूलफलैर्नापि कर्त्तव्यं पितृतर्पणम् ।  
अन्यथा दारुणं शापं दद्या याति बुभुक्षिताः ॥
- २०—दिवस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः ।  
स कालः कुतपो ज्ञेयः पितॄणां दक्षमन्त्रयम् ॥
- २१—एवं सन्तर्पिताः कामैस्तर्पकांस्तपयन्ति च ।  
ब्रह्म-विष्णु-शिवा-दित्य-मित्रा-वरुण-नामभिः ।

— स्मृतय, पुराणानि च

— ❁ —

### राजर्षिमनुःसम्मतं श्राद्धानुगतपितृस्वरूपोपवर्णनम्

- १—यस्मादुत्पचिरेतेषा सर्वेषामप्यशेषतः ।  
ये च यैरुपचर्याः स्युर्नियमस्ताभिवोधत ॥
- २—मनोहैरण्यगर्भस्य ये मरीच्यादयः सुताः ।  
तेषामृषीणां सर्वेषां पुत्राः पितृगणाः स्मृताः ॥
- ३—विराट्सुताः सोमसदः साध्यानां पितरः स्मृताः ।  
अग्निष्वात्ताश्च देवानां मारीचा लोकविश्रताः ॥

- दैत्यदानप्रयत्नाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् । . . .  
 सुपर्णकिन्नराणाञ्च स्मृता बर्हिपदोऽग्निजाः ॥
- ५—सोमपा नाम विप्राणां, क्षत्रिमाणां हविर्भुजः ।  
 वैश्यानामाज्यपा नाम, शूद्राणां च सुकालिनः ॥
- ६—सोमपास्तु कवेः पुत्राः, हविष्मन्तोऽङ्गिरसः सुताः  
 पुलस्त्यस्याज्यपाः पुत्राः, वसिष्ठस्य सुकालिनः ॥
- ७—अग्निदग्धानग्निदग्धान् काव्यान् बर्हिपदस्तथा ।  
 अग्निप्याचारश्च सौम्यारश्च विप्राणामेव निर्दिशेत् ॥
- ८—य एते तु गणा मुख्याः पितृणां परिकीर्त्तिताः ।  
 तेषामपीह विज्ञेयं पुत्रपौत्रमनन्तरम् ॥
- ९—राजतैर्भाजनैरेषामथो वा राजतान्वितैः ।  
 वार्यपि श्रद्धया दत्तमक्षयापोपकल्पते ॥
- १०—दैवाद्यन्तं तदीहेतुं पित्राद्यन्तं न तद्भवेत् ।  
 पित्राद्यन्तं त्वीहमानं क्षिप्रं नश्यति सान्धयः ॥
- ११—अप्रकाशेषु चोच्छेषु नदीतीरेषु चैव हि ।  
 विवेक्तेषु च तुष्यन्ति दत्तेन पितरः सदा ॥
- १२—यद्यद्दाति विधिवत् सम्यक् श्रद्धासमन्वितः ।  
 तच्चत् पितृणां भवति परत्रानन्तमक्षयम् ॥
- १३—वसून् वदन्ति तु पितृन्-रुद्राश्चैव पितामहान् ।  
 अपितामहास्तथादित्यान्, श्रुतिरेषा सनातनी ॥
- १४—देवकार्यार्थाद् द्विजातीनां पितृकार्यं निशिष्यते ।  
 देवं हि पितृकार्यस्य पूर्णमाप्स्यत्यन्तं श्रुत्वा ॥  
 —मनुस्मृति

आर्य्यसर्वस्व—(पुराण)—सम्मतं पितृसर्गस्वरूपोपवर्णनम्

पितृणां सम्मतं राजन् ! कथ्यमानं निबोध मे ॥

पूर्वं प्रजापतिर्नृणां सिष्टुर्निनिधाः प्रजाः ॥ १ ॥

एकाग्रमानसः सर्व्वस्तन्मात्रा मनसा बहिः ॥

वृत्त्वा परमकं ब्रह्म ध्यायन् सर्व्वेषु रूपकैः ॥ २ ॥



तस्यात्मनि तदा योगं गतस्य परमेष्ठिनः ॥  
 तन्मात्रा निर्य्ययुद्धेहाद् धूममर्ककृतच्चिपः ॥ ३ ॥  
 'पिनाम' इति भाषन्तः सुरां सोममितोऽसकृत् ॥  
 ऊर्ध्वं जिगमिपन्तो वै अधःसंस्थास्तपस्विनः ॥ ४ ॥  
 तान् दृष्ट्वा सहसा ब्रह्मा तिर्य्यकमंस्थास्तदोभुखान् ॥  
 भवन्तः पितरः सन्तु सर्वेषां गृहमेधिनाम् ॥ ५ ॥  
 ऊर्ध्वमन्त्रास्तु ये तत्र ते नान्दीमुखसंज्ञिताः ॥  
 इत्युक्त्वा तु तदा ब्रह्मा तेषां पन्थानमाकरोत् ॥  
 दक्षिणायनसंज्ञन्तु पितृणान्तु पितामहः ॥ ६ ॥  
 तूर्ण्यीं ससर्ज भूतानि तमूचुः पितरस्ततः ॥  
 घृचि नो देहि भगवन् ! यथा चिन्दामहे सुखम् ॥ ७ ॥

### ब्रह्मोवाच

अमावास्यादिनं वोऽस्तु तस्यां कुश-तिलो-दकैः ॥  
 तर्पिता मानुषैस्तृप्तिं परां गच्छत नान्यथा ॥ ८ ॥  
 तिला देयास्तथैतस्यामुपोष्य पितृभक्तितः ॥  
 परमं तस्य सन्तुष्टाः परं यच्छत मा चिरम् ॥ ९ ॥



प्रवर्त्तन्ते वराः केचिद्देवानां सोमवर्द्धनाः ॥  
 ते मरीच्यादयः सुताः सप्त स्वर्गे ते पितरः स्मृताः ॥ १० ॥  
 चच्चारो मूर्धिमन्तो वै त्रयस्त्वन्ये ह्यमूर्त्तयः ॥  
 तेषां लोकनिसर्गश्च त्रिस्तरेण निबोध मे ॥ ११ ॥  
 धर्ममूर्त्तिधरास्तेषां त्रयोऽन्ये परमा गणाः ॥  
 तेषां नामानि लोकाश्च कीर्त्तयिष्यामि तच्छृणु ॥ १२ ॥  
 लोकाः सन्तानकामाय यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः ॥  
 अमूर्त्तयः पितृगणास्ते वै पुत्राः प्रजापतेः ॥ १३ ॥  
 विराजस्य प्रजाः श्रेष्ठास्ते 'वैराजा' इति स्मृताः ॥  
 देवानां पितरस्ते हि तान् यजन्तीह देवताः ॥ १४ ॥  
 एते वै लोकविभ्रष्टा लोकान् प्राप्य सनातनान् ॥

की:

'आत्मस्वरूपविज्ञानोपनियत्' नामक प्रथम खण्ड की  
रेखाचित्र, एवं परिलेखसूची  
वथा  
संक्षिप्त-विषयसूची

— + —

आद्यविज्ञानग्रन्थान्तर्गत-

'आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम खण्डानुगत  
चित्रसूची, एवं परिलेखसूची



१—आस्तिक-नास्तिकदर्शनपरिलेखः	...	...	६८
२—त्रिवृत्करणपरिलेखः	...	...	८५
३—प्राकृतात्मविवर्त्तपरिलेखः	....	....	१०१
४—आत्मवंशावलीपरिलेखः	....	....	१०२
५—चतुर्दशमन्वन्तरपरिलेखः	....	....	१०८
६—युगसमष्टिपरिलेखः	....	....	१११
७—कालपरिणामपरिलेखपट्टक	....	....	११२
८—मन्वन्तरानुगतकल्पपरिलेखः	....	....	११७
९—दिव्ययुगपरिणामपरिलेखः	....	....	११८
१०—प्रणवपरिलेखः	....	....	१४५
११—धोद्धारपरिलेखः	....	....	१४०
१२—त्रैलोक्यत्रिलोकीपरिलेखः	....	....	१५८
१३—परापरब्रह्मोद्धारपरिलेखः	....	....	१६५
१४—देवत्रयीपरिलेखः	....	....	१७२
१५—अव्यक्तोद्धारपरिलेखः	....	....	१७३
१६—ऐषकात्मिकभौतिकप्रपञ्चपञ्चकपरिलेखः	....	....	१८३
१७—आधिदैवकात्मिकप्रपञ्चपरिलेखः	....	....	१८४
१८—'शं ब्रह्म' परिलेखः	..	..	१८१
१९—रसवलादिद्वन्द्वपरिलेखः	..	..	१८६
२०—बाध्वपुरुषचतुष्टयी-परिलेखः	....	....	१८६
२१—त्रिगुणभावोपनिषत्पुरुषचित्रम् (१)	....	....	२०४
२२—पाककृत्यज्ञपरिलेखः	....	....	२१३

पितृस्तुति

पुनर्धुं गशवान्तेषु जायन्ते ब्रह्मवादिनः ॥१५॥  
 ते प्राप्य तां स्मृतिं भूयः सिद्धियोगमनुषमम् ॥  
 चिन्त्ययोगवर्ति शुद्धां पुनरावृत्तिदुर्लभाः ॥१६॥  
 एतेऽस्मिन् पितरः श्राद्धे योगिनां योगवर्द्धनाः ॥  
 आप्यायित्वास्तु ते पूर्णं येऽपि योगबले रताः ॥१७॥  
 तस्मात् श्राद्धानि देयानि योगिनां योगिसचसैः ॥  
 एष वै प्रथमः सर्गः सोमपातनमुत्तमः ॥१८॥  
 एते त एकतनवो वर्चन्ते द्विजसचमाः ॥  
 भूलोकवासिनां याज्या भुवर्लोकनिवासिनः ॥१९॥  
 स्वर्गलौका मरीच्याद्यास्तेषां याज्या महर्गताः ॥  
 कल्पवासिकर्मज्ञानां तेषामपि जनै स्थिताः ॥२०॥  
 सनकाद्यास्तपस्तेषां पैराजास्तपसि स्थिताः ॥  
 तेषां सत्यगताः प्रोक्ता इत्येषा पितृसन्ततिः ॥२१॥  
 सप्तधा सप्तलाकेषु श्रादिमन्वन्तरक्रिया ॥  
 अन्येषां वसवः साध्या रुद्रादित्याश्चिनाविति ॥२२॥  
 अग्रतः सर्ववर्णानां साधारण्येन संस्थिताः ॥  
 श्रययश्च तदुत्पत्त्या इति सप्तविधा गणाः ॥२३॥  
 तेषां कन्यास्तु संजाता महती पितृसन्ततिः ॥  
 अग्निप्याराश्व मारीचा वैराजा वर्हिसंज्ञिताः ॥२४॥  
 मुक्ताला नाम पितरो वसिष्ठस्य प्रजापतेः ॥  
 तेऽपि याज्याश्चिभिर्मरणैर्न शङ्गेण पृथक् कृतम् ॥२५॥  
 वर्यात्रयाभ्यनुजातः शङ्गः सध्वान् पितृन् यजेत् ॥  
 त तु तस्यः पृथक् सन्ति पितरः शङ्गजातयः ॥२६॥  
 भुक्तचेतनका ब्रह्मर् १ न हर्यन्ते पितृन्पि ॥  
 निशेषयास्त्रदम्ब्या तु पुराणानाञ्च दर्शनात् ॥२७॥  
 एवं श्रुतिस्तुतैः शास्त्रैर्ज्ञात्वा याजकसम्भवात् ॥  
 ध्वयं सृष्ट्या स्मृतिर्लब्धा पुत्राणां ब्रह्मणा ततः ॥२८॥

परं निर्वाणमापन्नास्तेऽपि ज्ञानिन एव च ॥  
 वैश्यादीनां करयवाद्या रणानां वसत्रादयः ॥२६॥  
 अविशेषेण विज्ञेया गन्धर्वाद्या अपि ध्रुवम् ॥  
 एष ते पितॄः सर्ग उद्देशेन महामुने !  
 कथितौ नान्त एषास्य वर्षकोट्या हि दृश्यते ॥३०॥

— \* —

प्रीयतामनया पितृस्वरूपमर्णनात्मिकया पितृस्तुत्या श्राद्धदेवता

सर्वान्ते च—

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आयुः पितरो न मर्त्याः ।  
 ततस्त्वमसि ज्यायान् निरवहा “महां” स्तस्मै ते काम-  
 नम इत् कृणोमि ॥

— अथर्वसंहिता ६।२।१६।

दातारो नोऽभिवर्द्धन्ता, वेदाः—सन्ततिरेव च ।  
 श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहुदेयं च नोऽस्तु ॥  
 अन्नं च नो बहुभवेदतिथीश्च लभेमहि ।  
 याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिरम कञ्चन ॥  
 गोत्रं नोऽभिवर्द्धन्ताम् !

— \* —

५२—सौरअष्टाग्निपरिलेखः	....	....	२८५
५३—पार्थिवसप्ताग्निपरिलेखः	....	....	१
५४—'सौरसम्पत्सूरचित्रम्' (१६)	....	२८८-८९ के मध्य में	
५५—'पार्थिववपट्कारचित्रम्' (२०)	....	२९०-९१ के मध्य में	
५६—'भूविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	२९७
५७—'भूविवर्त्तचित्रम् (क)-' (२१)	..	२९८-९९ के मध्य में	
५८—'भूविवर्त्तचित्रम् (ख)-' (२२)	..	....	"
५९—'भूविवर्त्तचित्रम् (ग)-' (२३)	..	....	"
६०—'दित्यदितिमण्डलचित्रम्' (२४)	..	....	"
६१—'आत्मन्यौविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	३०६
६२—'देवसत्यात्मयुग्मपरिलेखः'	..	....	३०७
६३—'चिदात्म-चिदंशविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	"
६४—'त्रिपुररूपविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	३०८
६५—'मनःप्राणवाह-मयविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	"
६६—'भोक्तृभोग्यविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	"
६७—'पुरपात्मविवर्त्तपरिलेखः'	..	....	३०९
६८—'सृष्टिसाक्षिपुरुषपरिलेखः'	..	....	३१०
६९—'सृष्टिरालम्बनपुरुषपरिलेखः'	..	....	"
७०—'बलयोरथरभज्ञापतिपरिलेखः'	..	....	"
७१—'स्वयम्भूरुपेश्वरंपरिलेखः'	..	....	३११
७२—'परमेष्ठ्युपेश्वरपरिलेखः'	..	....	"
७३—'मूर्ध्योपेश्वरपरिलेखः'	..	....	"
७४—'चन्द्रमोमेश्वरपरिलेखः'	..	....	"
७५—'प्रथिन्युपेश्वरपरिलेखः'	..	....	"
७६—'सावीतृपर्यपरिलेखः'	..	....	"
७७—'भोक्तासुपर्यपरिलेखः'	..	....	"
७८—'ज्ञानोद्यामनकर्मत्रयी-परिलेखः'	..	....	"
७९—'अन्ययसंस्थाचित्रम्' (२५)	..	३१४-१५ के मध्य में,	
८०—'अकारसंस्थाचित्रम्' (२६)	..	....	"
८१—'मूर्वममष्टिचित्रम्' (२८)	..	....	"

८२—दशकलचिराट्प्रनापतिपरिलेख	३२०
८३—पनमानादिमपयान्तप्रनापतिपरिलेख	३२१
८४—‘उनु-गो-यम्’ परिलेख	३२३
८५—अनूचीनप्राणाङ्गपरिलेख	३२४
८६—ईश्वरसंस्थापरिलेख	३०५
८७—सप्तयितस्तिकायपरिलेख	३०८
८८—जीवसंस्थापरिलेख	
८९—अष्टप्रदेशाकायपरिलेख	३२६
९०—महाप्रथित्री-परिलेख	३४४
९१—नयसानायविभूतिपरिलेख	३५०
९२—विद्यासमुच्चितकर्मपरिलेख	३६२
९३—विद्यानिरपेक्षकर्मपरिलेख	
९४—द्विचिन्मंविभूतिविभूतिपरिलेख	३६३
९५—ईश्वरविभूतिकर्मपरिलेख	”
९६—नीचविभूतिकर्मपरिलेख	”
९७—महाप्राणविभूतिपरिलेख	”
९८—देवप्राणविभूतिपरिलेख	”
९९—साकञ्चनप्राणविभूतिपरिलेख	”
१००—इत्याग्निपरिलेख	”
१०१—अर्काग्निपरिलेख	३६६
१०२—पद्मदशमात्रा-परिलेख	”
१०३—द्रासपति (७०) अहमरुनाविभागपरिलेख	३७०
१०४—एकोत्तरपञ्चारात्र (३९) विशेषविभूतिकलापरिलेख	३७६
१०५—‘कल्पप्रज्ञापतिचित्रम्’ (२६)	३७६ ७७ के मध्य में
१०६—‘ईशानुलाप्रदर्शनचित्रम्’ (३०)	”
१०७—नीचकलापरिलेख	४००
१०८—दशसायककलासप्तपरिलेख	४०-१ के मध्य में
१०९—जीवकलासमष्टिपरिलेख	४०१

समाप्ता चेय-आत्मविज्ञानोपनिषत्सामकस्य  
प्रथमखण्डस्य-परिलेख-चित्रसूची

परिलेखा ( रत्नाचिप्राणि )  
चित्राणि ( रत्नप्रथ्या रञ्जितानि )

— x —  
८४-चतुरशीति  
३०-त्रिरात्र  
— o —

}—११४

अथ

खण्डचतुष्टयात्मकः 'आद्धविज्ञान' ग्रन्थान्तर्गत  
'आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथमखण्ड की  
संक्षिप्त विषयसूची

— x —

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे निम्नलिखितप्रकरणविभागा द्रष्टव्याः—

'आत्मविज्ञानोपनिषत्'-नामकः प्रथमखण्डः	१-४०२
१-किमपि प्रास्ताविकम् (प्रस्तावना)	१
२-अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्-प्रथमा (१)	४६
३-अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्-द्वितीया (२)	१५१
४-यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्-तृतीया (३)	१७६
५-विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्-चतुर्थी (४)	२०७
६-महानात्मविज्ञानोपनिषत्-पंचमी (५)	२२६
७-प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्-षष्ठी (६)	२४६
८-प्रकरणोपसंहार	४००

— स एष ८ प्रकरणोपसंहारः प्रथमखण्डः —

— १ —

तेष्वेतेषु ८ प्रकरणेषु निम्नलिखिताः परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्याः—

१-किमपि प्रास्ताविकम् [ प्रस्तावना ]	१-५८
क-मङ्गलपाठ	१
ख-अदासस्मरण	६
ग-आर्षप्रजाभिमत आद्रकर्म	५
घ-निबन्ध की आवश्यकता, तथा तत्सम्बन्ध में	६



इ—प्रथमकारण निदर्शन	१२
ए—द्वितीय कारण निदर्शन	१४
इ—तृतीय कारण निदर्शन	२६
ज—प्रतिपाद्यविषयदिग्दर्शन	३८
झ—प्रतिपादनशैली, तथा भाषादृष्टि	४५

समाप्तञ्चेदं नवपरिच्छेदात्मकं—किमपि प्रास्ताविकम्

—१—

२—अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्—प्रथमा [१]

४६-१५०

क—अमृतात्मस्तुति.	५६
ख—चतुष्कलः, षोडशकलो वा पुरुषात्मा	६१
ग—आत्मस्वरूपजिज्ञासा ..	६३
घ—नास्तिकाभिमत आत्मस्वरूप	६४
ङ—आस्तिकाभिमत आत्मस्वरूप	६५
च—आस्तिकसम्मत तत्त्वपाद	६५
छ—रज्यम्भूप्रापति का आत्मोपदेश	७०
ज—व्यासाभिमता आत्मतत्त्वपरीक्षा	८७
झ—हमारी अध्यात्मतथा	९६
ए—सृष्ट्यनुगता आगमद्वयी	१०३
ट—अहोरात्रस्वरूपदिग्दर्शन	१०४
ठ—मनु स्वरूपदिग्दर्शन	१०४
ड—मनु, और मन्वन्तर	१०५
ढ—मन्वन्तरविज्ञान	१०७
ण—लयकालमीमासा ..	१२०
त—नित्यानित्यविवर्त्त	१२१
थ—ब्रह्म का प्रेधा वितान	१२६
द—रसयत्नात्मक ब्रह्म की अनन्त विद्वृतियों	१३१
ध—पद्मरत्न मायोपाधिक ब्रह्म ..	१३३
न—दराकृत प्रकृतिब्रह्म ...	१३६

प—पोडराकल अमृतब्रह्म	....	..	१४१
फ—“अमृतात्मस्वरूपपरिचय”	....	....	१४६
ब—प्रकरणोपसंहार	....	....	१४६

समाप्ता चैयं २३ परिच्छेदात्मिका—

‘अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमा (१)

—२—

३—अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्—द्वितीया (२)

१५१—१७०

क—अव्यक्तात्मस्तुतिः	....	....	१५१
ख—ब्रह्म की विकारसृष्टि	....	....	१५२
ग—वाङ्मय अव्यक्तात्मा	..	....	१५५
घ—अव्यक्तात्मा के तीन विवर्त्त	....	....	१५७
ङ—नियतिर्लक्षण ‘अन्तर्ध्यामी’	....	....	१५६
च—श्रुतसत्यलक्षण ‘सूत्रात्मा’	....	....	१६६
छ—उपलब्धिलक्षण ‘वेदात्मा’	....	....	१६०
ज—त्रिःसत्यप्रजापति	....	....	१७२
झ—त्रिरुच्यप्रवर्त्तक अव्यक्तात्मा	....	....	१७४
ञ—अव्यक्तात्मा का प्रकृतिभाव	....	....	१७५
ट—प्रकरणोपसंहार	....	....	१७६

समाप्ता चैयं ११ परिच्छेदात्मिका—

‘अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्’—द्वितीया (२)

—३—

४—यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्—तृतीया [३]

१७६-२०६

क—यज्ञात्मस्तुतिः	....	....	१७६
ख—पारमेष्ठ्यनरुच्यपरिचय	....	....	१८१
ग—अद्, इद्—विवर्त्त	....	....	१८३

६—सगुण-मविकारभावप्रवर्त्तक-‘गुण-विकार’ परिग्रह	२६३
१०—सावरण-साञ्जनभावप्रवर्त्तक-‘आवरण-अञ्जन’ परिग्रह	२६२
११—विभूति, तथा पाप्मा	२६५
१२—विराट्प्रजापति	”
१२—सर्वधर्मोपपन्न पुरुषात्मा	२६६
१४—प्रजापति-चतुष्टयी	”
१५—जीवात्मस्वरूपोपक्रम	२६७
१६—चिदात्मा, चिदश, चिदाभास	२६८
१७—योग-बन्ध, विभूति	”
१८—विदित, अविदित, विदितातीत, आत्मविवर्त्त	२७१
१९—‘प्रथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः’	२७२
२०—‘श-द्वन्द्व’ विवर्त्त	२७४
२१—विश्वा भुवनानि	२७५
२२—रद्र-त्रैलोक्य	”
२३—इक्ष्वाणुमूर्ति-शिवतत्त्व	२७६
२४—वायुवेष्टित भूपिण्ड	२७७
२५—अन्नादप्रकृति, और भूपिण्ड	२७८
२६—शुद्ध, और शुद्धरपशु	२७९
२७—अमृत-मत्स्यलक्षण पार्थिवसत्त्वा	२८१
२८—देवासुरप्रतिस्पर्द्धा	२८२
२९—विन्नस्त पार्थिव प्रजापति	२८३
३०—पटशुक्लात्मक पार्थिव त्रित्त	२८४
३१—पार्थिवाग्नि वा त्रिभिध त्रित्त	”
३२—पार्थिवाग्नि वा अन्नात्त्व	२८५
३३—कृष्णाजिन, और पुण्डरीका	२८६
३४—अग्निचितिरहस्य	२८८
३५—अकर्म-मन्त्र-रक्ष्यपरिचय	”
३६—वाक्सासत्री-स्वरूपपरिचय	२८९
३७—वाक्-मथस्तोमविवर्त्त	२९०
३८—लोकसामग्री-स्वरूपपरिचय	२९०

२६--अदिति-दिति, विषत्	....	२६२
२७--सर्वभूतान्तरात्मा, ....	....	२६८
४१--आत्मगत्यधिष्ठाता-सुपर्णात्मा	....	३०१
४२--परिच्छिन्नमृत्युबन्धन	....	३०४
४३--चामत्कारिक पुरुषात्मा	....	"
४४--प्राणात्मोनिपत की उपनिषत्	....	३११
४५--वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञात्मक विराट् के दर्शन	....	३१४
४६--अर्थमूर्त्ति-'वैश्वानरात्मा'	....	३२६
४७--क्रियामूर्त्ति-'तैजमात्मा'	....	३२४
४८--ज्ञानमूर्त्ति-'प्राज्ञात्मा'	....	३४५
४९--भूतमूर्त्ति-'बाह्यात्मा'	....	३४२
५०--सर्वज्ञ-अल्पज्ञ का समतुलन	....	३४५
५१--विभूतिलक्षण 'ऋषि' तत्त्व	....	३४६
५२--विभूतिलक्षण 'पितृ' तत्त्व	....	३४७
५३--विभूतिलक्षण 'असुर' तत्त्व	....	३४८
५४--विभूतिलक्षण 'देवतत्त्व' तत्त्व	....	"
५५--विभूतिलक्षण-'मनु' तत्त्व	....	"
५६--विभूतिलक्षण-'गन्धर्वा' तत्त्व	....	३४९
५७--विभूतिलक्षण-'ग्रह' तत्त्व	....	"
५८--विभूतिलक्षण-'पशु' तत्त्व	....	"
५९--विभूतिलक्षण-'जीव' तत्त्व	....	३५०
६०--विद्याचतुष्टयोलक्षणा 'विद्याविभूति'	....	३५२
६१--महाविभूतिलक्षणा-'कामविभूति'	....	३५३
६२--अनुष्ठानलक्षणा-'कर्मविभूति'	....	३५६
६३--बन्धनलक्षणा-'शुक्रविभूति'	....	३६३
६४--गतिलक्षणा-'प्राणविभूति'	....	३६४
६५--जीवनयात्रासाधनलक्षणा-'ज्ञानकर्मनिद्रूपविभूति'	....	३६७
६६--सर्वव्याप्तिलक्षणा-'पूर्णेन्द्रविभूति'	....	३७०
६७--'सत्यसंकल्पतत्त्वविभूति'	....	३७७

प—यज्ञात्मस्वरूपसमन्वय	...	१८४
ख—यज्ञात्मा के यज्ञ-चित्त-नामक दो विवरण	....	१८७
च—यज्ञात्मक विष्णु का स्वरूप परिचय	....	१८७
छ—परमेष्ठी का प्रथमविवरण	.	१९०
ज—विश्वप्रकृतिभूत यज्ञेश्वर	.	१९२
झ—यज्ञात्मा के विषय विवरण	.	२००
झ—आध्यात्मिक यज्ञात्मा	.	२०१
ट—यज्ञ का योनिभाव	.	२०२
ठ—त्रयीमय त्रिगुणात्मा	....	२०२
ड—प्रकरणोपसंहार	..	२०४

समाप्ता चैषं १३ परिच्छेदात्मिका

‘यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्-तृतीया [३]

—४—

५—विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्-चतुर्थी [४]

२०७-२२८

क—विज्ञानात्मस्तुति	...	२०७
ख—परमेष्ठी का अपेक्षाकृत अव्यक्तत्व	.	२०६
ग—‘विश्वस्य हृदयम्’	..	२१०
घ—सोम-चित्त-इन्द्र-भिक्तियों	.	"
ङ—यज्ञप्रवर्तक विश्वात्मा	.	२११
च—सूर्यारंभक सत्ररत्न	.	२११
छ—सौर अग्निदेवि के तीन विवरण	....	२१७
ज—सूर्यमूलक विज्ञानात्मा	.	२२२
झ—धिपणा, तथा प्राण-विवरण	.	२२५
झ—प्रकरणोपसंहार	.	२२७

समाप्ता चैषं १० परिच्छेदात्मिका-

विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्-चतुर्थी [४]

—५—

६-महानात्मविज्ञानोपनिषत्-पंचमी [५]	२२६-२४८
क-महानात्मस्तुति: ...	२२६
ख महान् की महत्ता ....	२३१
ग-महादेव, श्रीर महान् ..	२३२
घ सोम, चित्, श्रीर पितर-प्राण ..	"
ङ-प्रजापति के तीन विवर्त्त ..	२३४
च-त्रिगुणात्मक पुरुषब्रह्म ..	२३४
छ-एकाक्षरमूर्त्ति महद्ब्रह्म ..	२३७
ज-विश्वयोनिलक्षण महानात्मा ....	२३८
झ-सुषुप्त्यधिष्ठानमहानात्मा ..	२३६
ञ-आकृति, प्रकृति, अद्वैकृति-भाव ..	२४१
ट-सत्य-रज-स्तमोलाक्षण महानात्मा ..	२४२
ठ-चान्द्रमहानात्मा ....	२४४
ड-चान्द्रप्रज्ञानात्मा ....	२४५
ढ-प्रकरणोपमहार ..	२४८

ममाप्ता चैषं १४ परिच्छेदात्मिका-

'महानात्मविज्ञानोपनिषत्' पंचमी [५]

—६—

७-प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्-पष्ठी [६]	२४६-४०२
१-प्राणात्मस्तुति ..	२४६
२-अविज्ञान, क्षणिकविज्ञानमूला भ्रान्ति ..	२४१
३-विभिन्नपक्षसमर्थन ..	२४२
४-व्याख्यादोषमूला आत्मस्वरूपविप्रतिपत्ति ..	२४७
५-आत्मभेदस्वरूपपरिचय ..	२६०
६-आत्मपरिमहमूलक-आत्मस्वरूपभेद ..	"
७-आत्मपरिमहमूलक-आत्मस्वरूपभेद ..	२६१
८-सीमाभाषप्रवर्त्तक-'माया' परिग्रह ...	२६२
९-पोडशकलाप्रवर्त्तक-'कला' परिग्रह ...	२६२

६—सगुण-सविकारभावप्रवर्त्तक-'गुण-विकार' परिग्रह	२६३
१०—सावरण-साञ्जनभावप्रवर्त्तक-'आवरण-अञ्जन' परिग्रह	२६३
११—विभूति, तथा पाप्मा	२६५
१२—विराट्प्रजापति	"
१३—सर्धर्मोपपन्न पुम्पात्मा	२६६
१४—प्रजापति-चतुष्टयी	"
१५—जीवात्मस्वरूपोपक्रम	२६७
१६—चिदात्मा, चिदश, चिदाभास	२६८
१७—योग-बन्ध, विभूति	"
१८—विदित, अविदित, विदितातीत, आत्मविवर्त्त	२७१
१९—"प्रथिवी, अन्तरिक्ष, सौ "	२७२
२०—"शब्दब्रह्म' विवर्त्त	२७४
२१—"विश्वा भुवनानि'	२७५
२२—न्द्र-त्रैलोक्य	"
२३—दक्षिणामूर्त्ति-शिवतत्त्व	२७६
२४—धायुवेष्टित भूपिण्ड	२७७
२५—अन्नादप्रकृति, और भूपिण्ड	२७८
२६—शूद्र, और शूकरपशु	२७९
२७—अमृत-मत्स्यलक्षणा पार्थिवसम्या	२८१
२८—देवासुरप्रतिस्पर्द्धा	२८३
२९—विम्रस्त पार्थिव प्रजापति	२८३
३०—पटशुक्लात्मक पार्थिव त्रिपत्त	२८४
३१—पार्थिवाग्नि के विविध त्रिपत्त	
३२—पार्थिवाग्नि के अन्नात्त्व	२८५
३३—वृक्षजित, और पुष्करपर्ण	२८६
३४—अग्निचितिरहस्य	२८८
३५—अस्य-महाव्रत-उभयपरिचय	"
३६—वाक्सासत्री-स्वरूपपरिचय	२८९
३७—वाङ्मयस्तोमविवर्त्त	२९१
३८—लोकसासत्री-स्वरूपपरिचय	२९२

२६--अदिति-दिति, विवर्त्त	२६३
२७--सर्वभूतान्तरात्मा	२६८
४१--आत्मगत्यभिप्राता-सुपर्णात्मा	३०१
४२--परिच्छिन्नमृत्युबन्धन	३०४
४३--चामतकारिक पुरुषात्मा	"
४४--प्राणात्मोनिपत को उपनिपत	३११
४५--वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञात्मक विराट् के दर्शन	३१४
४६--अर्थमूर्त्ति-'वैश्वानरात्मा'	३२६
४७--कियामूर्त्ति-'वैजमात्मा'	३३४
४८--ज्ञानमूर्त्ति-'प्राज्ञात्मा'	३४५
४९--भूतमूर्त्ति-'बाह्यात्मा'	३४२
५०--सर्वज्ञ-अल्पज्ञ का समतुलन	३४५
५१--विभूतिलक्षण 'श्रुति' तत्त्व	३४६
५२--विभूतिलक्षण 'पितृ' तत्त्व	३४७
५३--विभूतिलक्षण 'असुर' तत्त्व	३४८
५४--विभूतिलक्षण 'देवतत्त्व' तत्त्व	"
५५--विभूतिलक्षण 'मनु' तत्त्व	"
५६--विभूतिलक्षण-'गन्धर्वा' तत्त्व	३४९
५७--विभूतिलक्षण-'ग्रह' तत्त्व	"
५८--विभूतिलक्षण-'पशु' तत्त्व	"
५९--विभूतिलक्षण-'जीव' तत्त्व	३५०
६०--विद्याचतुष्टयिलक्षणा 'विद्याविभूति'	३५२
६१--महाविभूतिलक्षणा-'कामविभूति'	३५३
६२--अनुष्ठानलक्षणा-'कर्मविभूति'	३५६
६३--बन्धनलक्षणा-'शुक्रविभूति'	३६३
६४--गतिलक्षणा-'प्राणविभूति'	३६४
६५--जीवनयात्रासाधनलक्षणा-'ज्ञानकर्मैन्द्रियविभूति'	३६७
६६--सर्वव्याप्तिलक्षणा-'पूर्णन्द्रविभूति'	३७०
६७--'सत्पसंकल्पस्वविभूति'	३७८



६८—'एकरसत्त्वविभूति'	...	...	३७०
६९—'एकाग्रस्थत्त्वविभूति'	...	...	३७०
७०—'विश्वव्यापकत्त्वविभूति'	...	...	३७३
७१—'विश्वसृष्टत्त्वावभूति'	....	...	३७
७२—'सर्वसाक्षित्वविभूति'	...	...	३७
७३—'सर्ववशित्वविभूति'	...	....	३७
७४—'कर्माध्यक्षत्त्वविभूति'	...	...	३७
७५—'पाप्मासंसृष्टत्त्वविभूति'	...	...	३७४
७६—'पारयात्री भोक्तात्मा	....	...	३७७
७७—'जीवात्मा की विभूतियाँ	....	..	३७
७८—'पङ्क्तिस्वरूपपरिचय	....	....	३८४
७९—'पङ्कतिस्थानस्वरूपपरिचय	....	....	३८७
८०—'अविद्यास्वरूपपरिचय	..	....	३९०
८१—'बन्धस्वरूपपरिचय	....	....	३९१
८२—'कर्मविपाकस्वरूपपरिचय	....	....	३९५
८३—'आशयस्वरूपपरिचय	....	....	३९६
८४—'अपूर्णत्त्वस्वरूपपरिचय	....	....	३९६
८५—'संसारस्वरूपपरिचय	..	....	३९८
८६—'प्रकरणोपसंहार	....	....	४००

समाप्ता चेयं ८६ परिच्छेदात्मिका-

'प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्'-पटी

—७—

समाप्ता चेयं—आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' प्रथमा

१

—\*—

समाप्तधार्यं—श्राद्धविज्ञाने प्रथमखण्डः

१

—०—

सैषा संक्षिप्तविषयसूची समाप्ता

—+—

श्रीः

खण्डचतुष्टयात्मक-‘श्राद्धविज्ञान’ के-‘शास्त्रविज्ञानोपनिषत्’ नामक  
प्रथमखण्ड में

प्रतिपादित कुछ एक वैज्ञानिक विषयों का दिग्दर्शन-( श्राद्धशास्त्रिक )

केवल ‘प्रस्तावना’ के वैज्ञानिक विषयों की सूची

—x—

१-‘किमपि प्रास्ताविकम्’ नामक प्रथम प्रकरण के वैज्ञानिक विषय-५० सं० १ से ५८ पर्यन्त

संख्या	नाम	पृष्ठ	संख्या	नाम	पृष्ठ
१-	श्रग्वेद में गणपति	१	१६-	देवों के द्वारा भद्रा की उपासना	६
२-	याक् की व्यापकता	१	२०-	सर्वकामप्रदायी भद्रा	११
३-	सुहृदा वाग्देवी	२	२१-	भद्राद्वारा सत्यसंरक्षण	११
४-	देवपितृयजनफल	११	२२-	श्रद्धाद्वारा श्राद्धकर्मप्रतिष्ठा	११
५-	श्रग्वेदीय श्राद्धकृत	३	२३-	भद्राविस्मरणपरम्परा	७
६-	श्रग्वेदीय पितृहपितृयज्ञ	११	२४-	भद्रासंस्मरण, और मन्थोपक्रम	११
७-	भद्रातत्त्व, और उसकी स्तुति	४	२५-	भद्रा के प्रति निष्ठाभाव	११
८-	भद्रा से सर्वप्राप्तिकामना	११	२६-	भद्रानिष्ठाविच्युति	११
९-	भद्रा के तीन सवन	११	२७-	सर्वप्रजाभिमत श्राद्धपरिभाषा	११
१०-	अभ्युदयजननी भद्रा	५	२८-	सर्वतपितृपरिभाषा	८
११-	भद्राद्वारा पितरों का आवाहन	११	२९-	पितरों के लिए पितृहदान	११
१२-	याक्-द्वारा चारुगान	६	३०-	पितृहद्वारा सावित्र्यभाव	११
१३-	भद्रा की आहुति से पुरुषोत्तमि	११	३१-	गजन्दायानुगत महाजपश्राद्ध	११
१४-	भद्रा से विधोत्पत्ति	११	३२-	भद्राद्वारासंस्मरण	११
१५-	भद्रा से सर्वप्रतिष्ठा	११	३३-	भद्राद्वारा प्रजातन्तृपितान	११
१६-	भद्रा से देवसमिन्धन	११	३४-	भद्रा के अभ्यासकृत	६
१७-	भद्रा से आहुतिमहत्त्व	११	३५-	सर्वप्रजापत्यकृताजिज्ञासा	११
१८-	भद्रा और अग्निहोत्र	११	३६-	सर्वप्रजा का अन्तर्गत विद्यायाम	११

संख्या	नाम	पृष्ठ	संख्या	नाम	पृष्ठ
३७	अनापंप्रजा के उद्घापोह	६	६६	द्वयजगन्निर्मापक शिक्षायन्त्र	१५
३८	अज्ञप्रजा का व्यामोह	१०	६७	शिक्षायन्त्राधिपत्य	"
३९	व्यामोहद्वारा धर्मविप्लव	"	६८	बुद्धाक्रमण से संरक्षण	"
४०	शिक्षिल स्वाक्रमण	"	६९	संस्कृति पर यवनाक्रमण	"
४१	उम पराक्रमण	"	७०	यवनाक्रमण, और स्वशिक्षा	१६
४२	स्वामीदयानन्द की मान्यता	"	७१	यवनाक्रमण से संरक्षण	"
४३	स्वामीदयानन्द की अनूविदृष्टि	"	७२	'परन्तु' का इतिहास	"
४४	स्वामी दयानन्द के उद्गार	"	७३	प्रतीच्याक्रमण की भयानकता	"
४५	स्वामीजी की कल्पित तर्कपरम्परा	"	७४	भारतवसुन्धरा का कम्पन	"
४६	स्वामीजी की श्राद्धभक्ति	१२	७५	प्रतीच्यामनोभावानुगता शिक्षा	"
४७	स्वामीजी का व्यामोह	"	७६	कुटिलनीति की भविष्यवाणी	"
४८	उद्देगकर स्पष्टीकरण	"	७७	नवीनशिक्षा के फटुफल	१७
४९	जिज्ञासासुवर्ग का सशय	१३	७८	व्यवहारपारतन्त्र्य, और शिक्षा	"
५०	पारस्परिक गृहकलह	"	७९	विचारस्यतन्त्र्य, और आर्पणशिक्षा	"
५१	गृहकलहशान्ति, और अन्ध	"	८०	व्यवहारस्वातन्त्र्य, और परशिक्षा	"
५२	अज्ञानताद्वारा मतभेद	"	८१	विचारपारतन्त्र्य, और परशिक्षा	"
५३	मतभेदद्वारा समाजविच्छेद	"	८२	उभयशिक्षा की प्रतिद्वन्द्विता	"
५४	समाजविच्छेदद्वारा राष्ट्रिय निर्वलता	"	८३	वर्तमानशिक्षा का पुरस्कार	"
५५	निर्वलताद्वारा राष्ट्रिय परतन्त्रता	"	८४	उभयविधि दासता	"
५६	प्रथमकारणोपसंहार	१४	८५	मानव का जन्मसिद्ध अधिकार	१८
५७	मानवप्राणि का श्रेष्ठत्व	"	८६	सत्यस्यामला मातृभूमि	"
५८	मानव की विकसित ज्ञानशक्ति	"	८७	यशोगान में महाध्वान्ति	"
५९	पुरुषसत्ता की सर्वव्याप्ति	"	८८	संमर्गदोषमूला ध्वान्ति	"
६०	ज्ञान, और शिक्षाशास्त्र	"	८९	बीजमन्त्र पर प्रहार	"
६१	बाह्यशिक्षाद्वारा ज्ञानविक्राम	"	९०	स्वतन्त्रता की वीचियों	"
६२	मूर्खशब्दनिर्वचन	"	९१	असहयोगानुगति	"
६३	शिक्षानुरूप इन्द्रियन्त्र	"	९२	आर्पणशिक्षा का उपहास	"
६४	हृदयानुगम मनोभाव	"	९३	महोद्द स्वास्पदम्	"
६५	मनोऽनुगत बुद्धितन्त्र	"	९४	शास्त्रनिन्दामूलिका स्वतन्त्रता	"

संख्या	नाम	पृष्ठ	संख्या	नाम	पृष्ठ
१५	सृष्टिसंरक्षक शास्त्र	१६	१२४	नवयुधकों की जिज्ञासा	२३
१६	'विनाशकाले विपरीतबुद्धि:	"	१२५	कल्पित समाधान	२४
१७	श्रुतिसम्प्रदाय का उपहास	"	१२६	विश्वास की शिथिलता	"
१८	वेश का स्वीकार	"	१२७	शास्त्रनिष्ठा की उपादेयता	"
१९	धर्मविरोधी अर्कोंदय	"	१२८	महाजनपथमीमांसा	"
१००	परशिक्षा की महिमा	"	१२९	उपपत्तिज्ञान की अनिवार्यता	"
१०१	स्वतन्त्रशाब्दपरिभाषा	"	१३०	कारणविज्ञान की उपादेयता	२५
१०२	ज्ञानानुगत ब्रह्मबल	२०	१३१	अनिवार्य दैदिकविज्ञान	"
१०३	कर्मरानुगत क्षत्रबल	"	१३२	वैद विज्ञानद्वारा संपर्पशान्ति	"
१०४	अर्थानुगत विद्वबल	"	१३३	भौतिक संग्राम की विभीषिका	"
१०५	पुरुषार्थ वतुष्टयी	"	१३४	शान्ति के परिभूत क्षण	२६
१०६	सहजज्ञानोपासना	"	१३५	सांस्कृतिक महासंपर्प	"
१०७	भारतीय महजशिक्षा	"	१३६	राष्ट्रों की अर्महार्मिका	"
१०८	अपेक्षणीय शिक्षाबल	"	१३७	भारतीय संपर्प	"
१०९	अपेक्षणीय शिक्षाभास	"	१३८	संपर्प में विजय	"
११०	अनुभवगम्या ममस्या	२१	१३९	त्रिजगत्प्राप्ति के साधन	"
१११	दुर्भाग्य का मुख्यकारण	"	१४०	देशनेताओं की अपेक्षा	"
११२	अवनति का मूलकारण	"	१४१	स्वाभ्युदय, और अर्पसाहित्य	"
११३	विद्वानों की विद्वत्ता	"	१४२	आर्पधर्म की मतवादिता	"
११४	जिज्ञासा पर प्रहार	"	१४३	कलहमूलक मतवाद	"
११५	अधर्मप्रचारक उपदेशक	"	१४४	सपठनसंरक्षक आर्पधर्म	"
११६	अङ्गमात्रभक्ति	२२	१४५	मतवाद के साथ सन्तुलनभ्रान्ति	"
११७	वेदशास्त्र की अपेक्षा	"	१४६	निम्नस्थानप्रदानव्यामं ह	"
११८	श्रुति-स्मृति का तारतम्य	१५	१४७	अवाच्यवादानुगति	२७
११९	राजाज्ञा, और श्रुतिशास्त्र	"	१४८	श्रुतिसम्प्रदाय पर जघन्य आक्रमण	"
१२०	अमात्याज्ञा, और स्मृतिशास्त्र	"	१४९	इतरमतवादों की स्तुति	"
१२१	जिज्ञासापूरक वेदशास्त्र	२३	१५०	सामयिकपत्रों की अनर्गलता	"
१२२	वेदार्थ के प्रति औदासीन्य	"	१५१	धर्मनिन्दा की अनुगति	"
१२३	वर्क की प्रामाणिकता	"	१५२	संस्कृतिका दुःखद पतन	"

संख्या	नाम	पृष्ठ	संख्या	नाम	पृष्ठ
१५३-	चित्रपटों के लघुन्य प्रदर्शन	२७	१८८-	मिथुनरक्षक प्राणदेवता	३०
१५४-	सांस्कृतिक ऋषियों का उपाहान	"	१८३-	राष्ट्रभूत-देववर्ग	"
१५५-	विद्वानों का वाहाजगत	"	१८४-	ब्रह्मवीर्यरक्षक प्राण	३१
१५६-	विद्वानों का अन्तर्गत	"	१८५-	क्षत्रवीर्यरक्षक प्राण	"
१५७-	उपदेशक वर्ग की अश्रद्धा	"	१८६-	आर्षसाहित्य की राष्ट्रियता	"
१५८-	उपदेशक वर्ग की आत्मयज्ञना	"	१८७-	मिथुनाहुतिमीमांसा	"
१५९-	नास्तिकोपाधिप्रधान	२८	१८८-	राष्ट्रसम्पत्तियों	"
१६०-	अविद्याप्रसत्ता	"	१८९-	बलतारतम्य	३२
१६१-	लक्ष्यरयुत धर्मनेता	"	१९०-	शत्रुबलसरक्षण	"
१६२-	लक्ष्यहीन धार्मिक प्रजा	"	१९१-	क्षत्रबलसरक्षण	"
१६३-	उच्छ्र हल राष्ट्रिय प्रजा	"	१९२-	विह्वलसरक्षण	"
१६४-	शिक्षापाठरतन्त्र	"	१९३-	राष्ट्र का गौनज	"
१६५-	उपदेश-अयोग्यता	"	१९४-	राष्ट्र का वाहनबल	"
१६६-	उपायान्त्रेपण	"	१९५-	राष्ट्र का शास्त्रबल	"
१६७-	दैनिकविद्वानप्रचारापेक्षा	२९	१९६-	राष्ट्र का योगक्षेम	"
१६८-	द्वितीय कारणोपसंहार	"	१९७-	विधनिन्यता अन्तर्व्यनी	"
१६९-	भारतीय राष्ट्रिय वर्ग	"	१९८-	हृदयतर्कविरलेपण	"
१७०-	भारतीय विद्वद्गर्ग	"	१९९-	प्राकृतिकधर्मभेदः	३४
१७१-	भारतीय श्रद्धानुवर्ग	"	२००-	स्वधर्मपरिभाषा	"
१७२-	राष्ट्रिय वर्ग की धर्मोपेक्षा	"	२०१-	मत्स्यलक्षण धर्म	"
१७३-	राष्ट्रिय वर्ग की दृष्टि में धर्म प्रतिबन्धक	"	२०२-	धर्मलक्षण सत्य	"
१७४-	त्रैदिक 'राष्ट्रभूत' यत्न	"	२०३-	सत्यशास्त्र	"
१७५-	अपेक्षित अर्थरत्नातन्त्र	"	२०४-	शास्त्रानुगत प्राकृतिक धर्म	"
१७६-	राष्ट्ररक्षक मन्त्र-क्षत्रतन्त्र	"	२०५-	प्रकृत्यनुगत वर्णाश्रम	"
१७७-	राष्ट्र की शक्तिप्रयोग	३०	२०६-	राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण	"
१७८-	श्रयो की निर्वलता	"	२०७-	विद्वानों का दृष्टिकोण	"
१७९-	राष्ट्र की परतन्त्रता	"	२०८-	आर्षशास्त्र की उपेक्षा	"
१८०-	अर्थस्थानन्त्र के उपाय	"	२०९-	भारतीय श्रद्धानुवर्ग	३५
१८१-	मिथुनभाव की निर्वलता	"	२१०-	विषयप्रदान, और आदरधर्म	"
			२११-	श्रद्धा का दुरुपयोग	"
			२१२-	देवामिश्राप	"

संख्या	नाम	पृष्ठ	संख्या	नाम	पृष्ठ
२१३-	मूर्खतापूर्ण तर्काभास	३६	२५५-	प्रमाणोपनिषत् के निदर्शन	४८
२१४-	वाक्प्रत्ययद्वारा समाधान	३७	२४६-	पितृस्वरूप के निदर्शन	"
२१५-	तृतीय कारणमीमांसा	३७	२४७-	दिव्यपितृत्व० के निदर्शन	"
२१६-	स्वार्थमूलक कारण	"	२५८-	ऋतुपितृत्व० के निदर्शन	"
२१७-	पितुरनुगता सहज श्रद्धा	"	२४६-	प्रेतपितृत्व० के निदर्शन	५०
२१८-	ज्ञानव्यक्तव्यात्मक वेद	"	२५०-	तृतीयखण्डविषयोपक्रम	"
२१९-	मन्त्रब्राह्मणरामक वेद	"	२५१-	सापिण्डविज्ञान	५१
२२०-	काण्डत्रयी, और वेदत्रयी	"	२५२-	प्रजातन्तुवितानविज्ञान	"
२२१-	सर्वसाधना वेदत्रयी	"	२५३-	ऋणोचनोपायविज्ञान	"
२२२-	कर्त्तव्यात्मक श्राद्ध	"	२५४-	आशौचविज्ञान	"
२२३-	ज्ञातव्यार्थक श्राद्ध	३८	२५५-	प्रजातन्तुनिदर्शन	"
२२४-	विषयविभागोपक्रम	"	२५६-	ऋणोचननिदर्शन	५२
२२५-	उपनिषद्गामकसमीमांसा	"	२५७-	आशौच निदर्शन	५३
२२६-	प्राची नमान्यता	"	२५८-	चतुर्थखण्डविषयोपक्रम	५४
२२७-	'उपनिषत्' शब्दरहस्यार्थ	५०	२५९-	अत्मगतिविज्ञान	"
२२८-	'आदिविज्ञानोपनिषत्'	"	२६०-	भाषाशैली	५५
२२९-	खण्डचतुष्टयी	५१	२६१-	आर्षविज्ञानशैली	"
२३०-	प्रथमखण्डदिग्दर्शन	"	२६२-	अन्तर्धामी के उद्धार	५६
२३१-	पञ्चमवर्ग, एव प्रथमखण्ड	"	२६३-	पुनरुक्तिमीमांसा	"
२३२-	अमृतत्वविज्ञानविषय	५२	२६४-	वेदाभ्नायपद्धति	"
२३३-	अव्यक्तत्वविज्ञानविषय	५३	२६५-	उद्वेगशान्ति	५७
२३४-	यज्ञ त्वविज्ञानविषय	"	२६६-	वादातुगन तत्त्वबोध	"
२३५-	विज्ञानात्मविज्ञानविषय	५४	२६७-	सर्वानिद्रोदय	"
२३६-	पहानात्मविज्ञानविषय	"	२६८-	दूषार्थकरी क्रिया	"
२३७-	प्राणरामविज्ञानविषय	५५	२६९-	स्वपन्मनिष्ठा	५८
२३८-	प्रा० वि० का विषयदिग्दर्शन	"	२७०-	मृत कर्त्तव्यविधि	"
२३९-	द्वितीयखण्डविषयोपक्रम	५७	२७१-	धन्वराजमनुषि	"
२४०-	प्रमाणोपनिषत्	"			
२४१-	पितृदेवता स्व० विज्ञान	"			
२४२-	दिव्यपितृ स्व० विज्ञान	"			
२४३-	ऋतुपितृ स्व० विज्ञान	"			
२४४-	प्रेतपितृ स्व० विज्ञान	"			

— ६ —

उदाहरणधिया-उद्धृत-'प्रस्तावना'  
माय के कतिपय वैज्ञानिक विषयों  
का दिग्दर्शन समाप्त

— ६ —

अथ

# ‘किमपि प्रास्ताविकम्’

‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक

प्रथमखण्ड की

प्रस्तावना

— — —

श्रीः

थाद्रविज्ञानोपनिषद्ग्रन्थान्तर्गत-

# ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक

## प्रथमखण्ड

१

पितृभ्यो निवसन्ति साक्षात् देवल्लोके च तथान्तरीचे ॥  
महीतले ये च सुरादिभ्योऽस्ते मे प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् ॥१॥  
पितृभ्योऽप्ये परमात्मभूता ये वै विमाने निवसन्ति रूर्चाः ॥  
यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरा बलेश्चिद्युक्तिर्देवैः ॥२॥  
पितृभ्योऽप्ये दिवि ये च मूर्चाः स्वधाहजः काम्यकलाभिसन्धी ॥  
प्रदानशक्ताः सकञ्जितानां विदुक्तदा येऽनभिःसहितेष्टु ॥३॥

—श्रीमार्कण्डेयपुराणे



# श्राद्धविज्ञान

( आत्मविज्ञानोपनिषत् )

प्रथम खण्ड

## किमपि शास्त्राधिकम्

मङ्गलपाठः—

१—नि पु मीद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विश्रतमं कवीनाम् ।  
न प्रते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवश्चिग्रमर्चं ॥

—ऋक्स० १०।११२।५

२—वाचं देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वाः पशवो मनुष्याः ।  
वाचीमा विश्वा भुवनान्यर्पिता मा नो हवं जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

—सै० ब्रा० २।८।८।४

१—हे गणपते ! आप गणों में ( मछुणों, तथा स्तोत्रगणों में ) विराजिए, क्योंकि ( विद्वाण्लोग ) आप ही को कवियों में श्रेष्ठतम मेधावी समझते हैं । अपिच बिना आपके ( अनुग्रह के ) लौकिक, अथवा वैदिक, कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता ( इसलिए प्रत्येक कर्ता के आत्म में आपका प्रथमस्मरण नितान्त अपेक्षित है ) । हे महनीय गणपते ! “त्रिवृत् (६), पञ्चदश (१५), सप्तदश (१७), एकविंश (२१), त्रिणव (२७), त्रयस्त्रिंश (३३)” इत्यादि विविध वाङ्मयस्तोत्रों से युक्त, अतएव विद्वानों की दृष्टि में अदरणीय जो इगारा यह वाङ्मयस्तोत्र ( श्राद्धविज्ञान ) है, उसे आप निरिदम पूर्ण करने का अनुग्रह करें ।

२—(१) “८ वसु, ११ इन्द्र, १२ आदित्य, २ अधिनीकुमार” मेदमिन्द्र ३३ यज्ञिय आग्नेय देवदेवता, यूपयावत् (२) सौम्यदेवता, (३) कर्मदेवता, (४) आत्मदेवता, (५) अभिमानी देवता, (६) पुरुषविद्य चेतन ( मनुष्य ) देवता, (७) मन्त्रदेवता, (८) चान्द्रदेवता, ये शत्रुविध, देवता एकत्रैव वाक्त्वं को आधार बना कर

७—श्रद्धयाऽग्निः समिद्धयते श्रद्धया हूयते हविः ।

श्रद्धां भगस्य मूर्द्धनि वचसा वेदयामसि ॥

—ऋक् सं० १०।१५।१३।

८—श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते ।

श्रद्धां हृदय्याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥

—ऋक् सं० १०।१५।१४।

९—श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परि ।

श्रद्धां सूर्यस्य निम्नुचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः ॥

—ऋक् सं० १०।१५।१५।

७—कृत्स्नसूत्रों अपने देवयज्ञ-कर्मों में श्रद्धा के द्वारा ही सौर-दिव्याग्नि का आकर्षण कर इनके समावेश से इस आहूतनीयामि का गमिन्धन किया करते हैं, श्रद्धा से इस अग्नि में बुल्लोच्य प्राग्देवताओं के लिए आहुति दी जाती है, ऐनी श्रद्धा का, जो कि ऐश्वर्य के विरोध में ( ऐश्वर्यात्मक श्रीभाव की प्रतिष्ठाहण सूर्य के ऊर्ध्वभाग में तीम्य पामेष्टी में ) प्रतिष्ठित है, मैं अपनी इस वाणी द्वारा ( इस श्रद्धामय-श्राद्धविज्ञानात्मक निबन्ध-रचनाकर्म में ) निस्तार कर रहा हूँ ।

८—यज्ञकर्ता यजमान ( मनुष्य ), तथा पायिव प्रवर्गभाग से यज्ञ करनेवाले दिव्यप्राणात्मक देवता वायु से ( वायुद्वारा प्रदत्त आहुतिद्रव्य से ) सुरक्षित रहते हुए ( अपनी इस रक्षा के लिए प्राग्वाप्यात्मिका ) इस श्रद्धा की ही उपासना किया करते हैं । सम्पूर्ण प्राणी हृदयाच्छिन्न मन के सकल्य से ( संकल्पमिदि के लिए ) इसी श्रद्धा की उपासना किया करते हैं । क्योंकि श्रद्धा से ही अभीष्ट-फलतिदि होती है, ( अतएव सब इसी श्रद्धा का अनुगमन करते हैं ) ।

९—त्रिपङ्कामक अपने कर्मास्वरूप सम्पादनानुगत भद्र-बाल में ( प्रातः से सायं पर्यन्त ) हम प्रातःसव-नात्मक प्रातःकाल में भी इसी श्रद्धा की आराधना करते हैं, मध्यन्दिनगवनात्मक मध्याह्न में भी इसी श्रद्धा का अनुगमन करते हैं, एव सायंकवनात्मक सूर्यास्तकाल में भी इसी का अनुगमन करते हैं । हे श्रद्धे ! आप सत्त्व, कर्माजुष्टों के प्रति हमें श्रद्धावान् बनाइए, ( यही उस श्रद्धा से हमारी विनम्र प्रार्थना है ) ।

१०—प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः ।

प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं म उदितं कृधि ॥

—ऋक् स० १०।१५।१।

११—श्रद्धा देवानधिवस्ते “श्रद्धाविश्वमिदं जगत्” ।

श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वर्द्धयामसि ॥

—सै० ब्रा० १।८।८।९।

१२—पितरो मा विश्वमिदं च भूतं पृथिनमातरो मरुतः स्वर्काः ।

ये अभिजिह्वा उत वा यजत्रास्ते नो देवाः सुहवाः शर्म यच्छत ॥

—ऐ० आ० ५।१।१।

१०—हे श्रद्धे ! दान देनेवालों के लिए, तथा दान देने की इच्छा रखने वालों के लिए, दोनों के लिए आप अभीष्टफल प्रदान करें। हे श्रद्धे ! आप मेरा, मत्सम्बन्धी नोगार्थी बन्धुओं का, यज्ञकर्ता यत्नार्थी का, सबका कल्याण करें ( आपसे यही हमारी विनम्र प्रार्थना है ) ।

११—उक्त लक्षण यह सौम्य श्रद्धातत्त्व अपने सोमात्मक आहुतिभाव से सदा आग्नेय प्राणत्मक यज्ञिय देवदेवताओं का अनुगामी बना रहता है ( श्रद्धाद्वारा ही देवप्राण की अव्याहम मे प्रतिष्ठा होती है )। अपने आपो-मय धारमेच्छ 'श्रुत' लक्षण सत्यरूप से लोकसृष्टि की प्रवर्तिका भी यही श्रद्धा है, एवं पृथगुक्ति-क्रम से लोकप्रतिष्ठ प्रजासृष्टि की मूलप्रभवा भी यही श्रद्धा है। अतएव यह सम्पूर्ण विश्व ( स्थावर सृष्टि ) भी श्रद्धामय है, एवं सम्पूर्ण जगत् ( जड़मलक्षण प्राणिसृष्टि ) भी श्रद्धात्मक ही है। हृदयस्थ सौम्य मन में चान्द्रनाड़ी द्वारा प्रतिष्ठित होती हुई यही श्रद्धा मानस कामनाओं की जननी है। ऐसी सर्वहया इस श्रद्धा को वास्तव्य इस ( आदमिज्ञानरूप ) हवि प्रदान द्वारा मैं ससृष्ट कर रहा हूँ ।

१२—अग्निधाता-सोमसन्-वह्निर्-नामक अन्नपितर, आज्यपा-सोमपा-इन्द्रिर्-नामक अन्नादपितर, तथा 'सुकाली' नाम के अनुमयपितर मेरी, तथा सम्पूर्ण विश्व की रक्षा करें। सृष्टारम्भित पृथिनतत्त्व से उत्पन्न पितरप्राण-सहयोगी मरुदेवता भलीभांति पूजनीय हैं, ( क्योंकि इन्हीं के द्वारा पितृसम्मन गन्धव होता है )। साथ ही अग्निद्वारा आहुतिग्रहण करने वाले 'हुताद्' देवता, तथा यजन 'अहुताद्' देवता, दोनों स्वगहयोगी मरुद्गणों के साथ, एवं मरुद्गणवच्छिन्न सर्वविध पितरों के साथ प्रार्थना पूर्वाङ्क इस वाक्यस्य में बुगए जाते हुए हमारे लिए लोकसम्पत्-अवाप्तिलक्षण सुख प्रदान करें।

१३—ओष्ठापिधाना न कुली दन्तैः परिवृता पविः ।

सर्वस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥ .

—ऐ० आ० ३।२।५।

जिस १'श्रद्धा' तत्त्व की आहुति से २'सोम' ३'वृष्टि' ४'अन्न' ५'रेतः' क्रम से पाचवी आहुति में पुरुषसृष्टि का विकास हुआ है ६, जो 'श्रद्धा' तत्त्व अपने आपोमय रूप से सम्पूर्ण विश्व-तथा विश्वप्रजा का उपादान कारण है, जो 'श्रद्धा' श्रद्धा-संस्मरण— तत्त्व त्रयीलक्षण सत्यमूर्ति प्रतिष्ठाब्रह्म के साथ युक्त हो कर सम्पूर्ण विश्व की प्रतिष्ठा बना हुआ है, जिस 'श्रद्धा' तत्त्व की आहुति से दिव्यलोकस्थ प्राणदेवता अपने सम्बन्धित को समिद्ध रखने में समर्थ हो रहे हैं, शुलोकस्थ सूर्य-केन्द्र से भू-केन्द्र पर्यन्त वित्त जिस 'श्रद्धा' सूत्र के द्वारा शुलोकस्थ प्राणदेवता, तथा शुलोकस्थ ('प्रद्यौ') नामक शुलोक में प्रतिष्ठित) पितर भूलोकस्थ यजमानों से प्रदत्त स्व-स्व आहुतिद्रव्य प्राप्त करने में समर्थ बन रहे हैं, जिस 'श्रद्धा' तत्त्व के आधार पर अग्नीषोमात्मक पाञ्चमहाभौतिक विश्व का स्वरूपसम्पादक आधिदेविक (प्राकृतिक) अग्नीषोमीय अग्निहोत्र प्रतिष्ठित है, जिस 'श्रद्धा' तत्त्व की अपनी स्वरूपरक्षाके लिए वायु से सुरक्षित (वायुमय-प्राणमय) देवता निरन्तर उपासना किया करते हैं, जो 'श्रद्धा' हृदयस्थ मन में प्रतिष्ठित होती हुई सर्वविध कामनाओं की जननी बन रही है—जो 'श्रद्धा' अपने 'श्रत्' लक्षण सत्यधर्म से सत्यभाव की मूलप्रतिष्ठा बन रही है, जो 'श्रद्धा' सूत्र अवरपुरुषों के शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा के द्वारा चन्द्रोर्ध्वभाग में प्रतिष्ठित प्रेत-परपुरुषों के महानात्माओं को वृत्त कर पिण्डदान द्वारा 'श्राद्धकर्म' की मूलप्रतिष्ठा बन रहा है, जिस 'श्रद्धा' तत्त्व के-संस्कारभाव-अशिभा-कुरिशिभा-परशिक्षा-निषिद्धकर्मानु-

१३—हृमि-कीट-पक्षी-पशु-मानुष-यक्ष-गण्डस-गन्धर्वा-विशाव इन्द्र पितर ब्रह्मा-प्रजापति, आदि यक्षशावत् (चतुर्दशविध) भूतसगौ के वाङ्मय प्रवच की अधिष्ठात्री ('पितरो वाचमिच्छन्ति' के अनुसार पितृप्राणाकृषिणी), ब्रह्मलक्षण की भाँति ओष्ठद्वय से सुरक्षित, जिदरहित-अतएव वज्रसदृश दृढ दन्तगर्भ से घिरी हुई यह पान्देवी इस वाङ्मय (श्रद्धाविज्ञान-निबन्ध) में मुझ से प्रिय-हित-मित-सत्य-वाणी का प्रयोग करावे ।

—इति तु पञ्चाम्यामाहुतावाप पुरुषवचसो भवन्ति" —छ० उप० ५।१।१।

गमन-इत्यादि कारणों से-अभिभूत हो जाने के कारण मानववर्ग सत्यधर्म से विमुख से हो जाता है,—

वैदिक विज्ञान के अस्तप्राय हो जाने से, कुछ एक शताब्दियों से पुष्पित-पट्टवित होने वाले वर्णाश्रमधर्मविरोधी 'सन्तमत' के आक्रमण से, आर्षधर्मविलुप्ति से, व्याजधर्मातुंगामी अर्वाचीन वेदभक्तों की काल्पनिक वेदव्याख्याओं से, परराजतन्त्रानुगता आर्षसंस्कृतिविरोधिनी परशिक्षा के प्रबल आक्रमण से, सर्वोपरि अचिन्त्याप्रमेय काल्पुरुष की महिमा के अनुग्रह से श्रद्धानुगत श्राद्धतत्त्व से सर्वथा अनभिज्ञ, 'श्राद्धैतिकर्तव्यता' से एकान्ततः पराङ्मुख, भ्रान्त भारतीयों के मानसक्षेत्र में श्राद्धसूत्र प्रतिष्ठित करने के लिए 'श्राद्धविज्ञान नियन्ध' के आरम्भ में उसी विश्वरूपा 'श्रद्धादेवी' का संस्मरण करते हुए 'श्राद्धविज्ञान' आरम्भ किया जाता है।

ब्राह्म-अहोरात्र की एकोत्तरसप्तति (७१) चतुर्युगी में से प्रक्रान्त अष्टाविंशतितमा (२८ वीं) चतुर्युगी के सत्ययुग आरम्भ काल से कलियुग के आज के भोग्यकाल से लगभग ६०-७०

वर्ष पहले तक भारतीय आस्तिक आर्षप्रजा का 'श्राद्धकर्म' के सम्वन्ध में जो आर्षप्रजाभिमत श्रद्धा-विश्वास था, दुर्भाग्य से इन अतीत ६०-७० वर्षों से किसी एक आकस्मिक कलियात्याहित ऋक्भाषात से वह शिथिल हो गया। फलतः 'देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते' के अनुसार अप्रिहोत्र-दर्शपूर्णमासादि लक्षण देवकार्य से भी कहीं विशेष महत्त्व रखनेवाला पिण्डपितृयज्ञात्मक पितृकार्य परप्रत्ययनेय कतिपय महारायों की दृष्टि में अन्नद्वेष बन गया, जिसका दुष्परिणाम सङ्ग-दोष से आत्मिक-श्रद्धालु प्रजावर्ग को भी भोगना पड़ रहा है। आर्षप्रजा का श्राद्धकर्म की इतिकर्तव्यता के सम्वन्ध में शास्त्राभिमत जो चिरन्तन श्रद्धा-विश्वास है, उसका निम्न लिखित शब्दों में अभिनय किया जा सकता है—

“स्थूलशरीर परित्यागानन्तर आतिवाहिक-अहुष्टमात्र-सूक्ष्मशरीर धारण कर—‘यै वै केना-म्पाह्लोकान्प्रयन्ति, चन्द्रमममेव ते सर्वे गच्छन्ति’ (कौपीतिक० ७५० १।२।२) इत्यादि कौपीतिक-सिद्धान्तानुसार प्रेत संज्ञक 'प्रत्यगात्मा' (भोक्तात्मा) कर्मकाल भोगने से पहले एक बार चान्द्रसम्बत्सरानुगत १३ महीनों में चन्द्रलोक में पहुँचता है। इसके साथ साथ ही आहृति-प्रकृति-अहङ्कृतिभाव-त्रयी का अधिष्ठाता, सत्य-रज-सामांगुणक, चतुरस्रगति (८४) कल भृण-पनात्मक पित्र्य-सह पिण्डों से नित्ययुक्त, शुक्रप्रतिष्ठ, 'पितर' मंत्रक 'महानान्मा' भी स्वप्नभय चन्द्रलोक के ऊर्ध्व भाग में उमी एक चान्द्रसम्बत्सर में प्रतिष्ठित हो जाता है।

उत्तरायणानुगता स्वर्गलोकगति, तथा दक्षिणायनानुगता नरकलोकगति, दोनों आत्मगतियों के विभाजक, अतएव 'एतद् द्वौ लोकस्य द्वारं, यच्चन्द्रमाः' ( कौ० उप० १२।३ ) इस श्रुति के अनुसार 'द्वार' ( उभयलोकद्वार ) नाम से प्रसिद्ध चन्द्रमा में जय प्रत्यगात्मा, तथा महानात्मा, दोनों प्रेतात्मा पहुँच जाते हैं, तो अनन्तर महानात्मा तो स्वप्रतिष्ठाक्षण विधूर्ध्व भाग में ही प्रतिष्ठित रह जाता है, एवं कर्मभोक्ता प्रत्यगात्मा शुभाशुभ-कर्मफल भोगार्थं शुभाशुभ उत्तर-दक्षिण-मार्गों में से किसी एक मार्ग को स्वगति का निमित्त बनाता हुआ 'देही कर्मगतिं गतः' के अनुसार लोकान्तरानुगामी बन जाता है।

परलोकोत्सुक चन्द्रलोक में प्रतिष्ठित पिता-पितामह-प्रपितामहादि के महानात्मा ही 'प्रेत-पितर' कहलाए हैं। इन्हें ही 'मृतपितर' कहा गया है। इन मृतपितरों के लिये, दूसरे शब्दों में परलोकगत प्रेतसंज्ञक स्वर्गशर्जों के लिये श्रद्धापूर्वक पिण्डदान करना ही श्राद्धकर्म है। इस सम्बन्ध में आर्षप्रजा का यह दृढ़ विश्वास है कि, शास्त्रोक्त पद्धति से पुत्र-पौत्रादि वंशजों के द्वारा प्रदत्त पिण्ड-रस इन्द्रियातीत श्रद्धा-सूत्र द्वारा परलोकस्थ पितृ-पितामह-प्रपितामहादि की तृप्ति का कारण बनता है। प्रदत्त पिण्डरस ( प्राणात्मकरस ) से सबल बनता हुआ प्रेतात्मा पार्थिवकार्यजनित दुःख से युक्त अपनी 'अश्रुमुखा' वस्था को छोड़ता हुआ सुखपूर्वक चन्द्रलोक में पहुँच कर सापिण्ड्यभाव को प्राप्त हो जाता है। 'गजच्छाया' से सम्बन्ध रखनेवाले कन्यागत-महालय-श्राद्धपक्ष में तत्तन् प्रेतपितरों की तत्तन्निधन-तिथियों में पुत्रादि द्वारा सम्पादित पिण्डदानादिलक्षण श्राद्धकर्म से तत्तन् प्रेतपितर प्रतिवर्ष तृप्त हुआ करते हैं। श्राद्धान से तृप्त पितर श्रद्धासूत्र द्वारा भूपिण्डस्थ स्व-पुत्रादि के शुक्ररथ पित्र्यसह-पिण्डात्मक महानात्मा में जीवनीय-सन्ततिवितानात्मक-पित्र्यरस का आधान करते रहते हैं। इस आहित रस से प्रजातन्नुवितान अभ्युष्ण बना रहता है, फलतः वंशोच्छेद का अवसर नहीं आने पाता। जो अभिनिविष्ट परलोक जाते हुए, तथा परलोक में पहुँचे हुए प्रेतपितरों के निमित्त पिण्डदानादि-लक्षण श्राद्धकर्म नहीं करते, उनके प्रेतपितरों के पित्र्यसह-पिण्ड क्षीण हो जाते हैं। उनके क्षीण हो जाने से तद्भिन्न तन्पुत्रादि के शुक्र में प्रतिष्ठित महानात्मा के पित्र्यसह-पिण्ड क्षीण हो जाते हैं, शुक्र निर्वल हो जाता है। यही पिण्डक्षय उनके वंशोच्छेद का एक अन्यतम कारण बनता है। इस वंशोच्छिन्नि के साथ साथ वृषुक्षित पितरों के अभिशाप से वे लोक-समृद्धि से भी वञ्चित रहते हैं। अतएव आवश्यक है कि, प्रजातन्नुवितान के लिये, तथा प्रेतात्मा को तृप्त कर उम तृप्ति के द्वारा उभयविध सौन्दर्य प्राप्ति के लिये प्रत्येक श्रद्धालु श्रद्धा-नुसार परिमर्दों का संग्रह कर यथाविधि पिण्डदानादि लक्षण श्राद्धकर्म का अनुगमन करता

रहे। पिण्डदानादि लक्षण श्राद्धकर्म के इन्हीं अतिशयों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने कहा है—

१—स्वर्ग-क्षपत्य-मोजश्च-शौर्य-क्षेत्रं-बलं तथा ।

पुत्रं-श्रेष्ठ्यं च-सौभाग्यं-समृद्धिं-मुख्यतां शुभाप् ॥

२—प्रवृत्तचक्रतां चैव वाणिज्यप्रभृतीनापि ।

अरोगिच्यं यशो धीतशोकतां परमां गतिम् ॥

३—धनं वेदान् भिषक्सिद्धिं कुप्यं गा अप्यजाविकम् ।

अधानायुश्च विधिवचः श्राद्धं सम्प्रयच्छति ॥

४—कृत्तिकादि-भरण्यन्तं म कामानापनुयादिमान् ।

आस्तिरुः श्रद्धानश्च व्यपेतमदमत्तरः ॥

५—वसुरुद्रादितिष्ठताः पितरः श्राद्धदेवताः ।

प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितृन् श्राद्धेन तर्पिताः ॥

६—आयुः, प्रजां, धनं, विद्यां, स्वर्गं, मोक्षं, सुखानि च ।

प्रयच्छन्ति तथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥'

—याज्ञवल्क्यस्मृतिः आ० धा० १० ।

“भतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः” इस लोकमूर्ति से सम्बन्ध रखने वाली प्रचलित परिपाटी के अनुसार प्रन्धारम्भ करने से पहिले उमकी आवश्यकता के सम्बन्ध में भी निबन्ध वी आवश्यक-बुद्ध निवेदन कर देना आवश्यक हो जाता है। इसी आवश्यकता का अनुभव कता, तथा नृणाम्बन्ध में प्रथम कारण करते हुए हमें इस सम्बन्ध में नाप्राप्त अभिय सत्य को लक्ष्य बनाते हुए निबन्ध निदर्शन— रचना-कारणत्रयी का स्पष्टीकरण करना पड रहा है। उन तीनों कारणों में से प्रथम कारण की ओर ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्राद्धकर्म के आर्पणप्रजाभिमत स्वरूप के सम्बन्ध में पूर्व में जो कुछ बड़ा गया है, धार्मिक जगत् मदा से उती यत्तन्त्र का अनुगमन करता आ रहा है। पिण्डदानादि-लक्षण श्राद्धकर्म की वैदिकता में उसे कभी सन्देह नहीं हुआ। परन्तु विगत अर्द्धशताब्दी से इस आवश्यकताम वैदिक कर्म के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के उद्घापोद् होने लगे हैं। यों तो ऐसे ऐसे परोक्ष

विषयों के सम्बन्ध में साधारण-अज्ञानों को सदा से ही व्यामोह होता चला आ रहा है, फलस्वरूप भारतीय आर्षधर्मानुगता ( सनातनधर्मानुगता ) आर्षप्रजा को सदा से ही सामयिक धर्मविप्लवों का सामना करना पड़ता आ रहा है। तथापि वर्तमान शताब्दी का धर्मविप्लव अपना एक विशेष महत्त्व रखता है। साथ ही विगत शताब्दियों में परमतवादियों के धर्म पर जितने भी आक्रमण हुए हैं, उन सब की अपेक्षा आज का आक्रमण अपेक्षाकृत कहीं अधिक भयावह बन रहा है। कारण यही है कि, आज तक इस मानवधर्म पर केवल बाह्य आक्रमण हुआ था, दूसरे शब्दों में अथ तक सनातनधर्म को विधर्मियों का ही सामना करना पड़ा था, परन्तु दुर्भाग्य से आज उसे स्वधर्मानुयायियों के ही आक्रमण का लक्ष्य बनना पड़ रहा है, एवं इसी दृष्टि से यह आक्रमण अतीत आक्रमणों की तुलना में कहीं ज्येष्ठ बन रहा है। इस धार्मिक विप्लव के जहाँ अन्यान्य कई एक सामान्य कारण हैं, वहाँ यदि हम मूल नहीं कर रहे, तो सर्वश्री स्वामी दयानन्दजी ही एक मुख्य कारण माने जा सकते हैं। 'अनृतसंहिता वै मनुष्याः' ( शत० ११११११ ) इस श्रौत-सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य जन्मतः अनृतसंहित होते हैं, स्वप्रभव ऋत के अनुग्रह से भ्रान्ति हो जाना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। अतीतानागतज्ञ, विदितवेदितज्ञ, साक्षात्कृतधर्म महर्षियों की दिव्य दृष्टि जहाँ सर्वथा निर्भ्रान्त होती है, वहाँ केवल बाह्यदृष्टि के अनुगामी सामान्य मनुष्य इन्द्रियातीत विषयों के सम्बन्ध में केवल अपनी बाह्यदृष्टि के आधार पर 'इदमित्थमेव' निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ हैं। यदि वे स्वकल्पना के आधार पर इन परोक्ष विषयों के सम्बन्ध में दृढानुग्रह निर्णय करने की अनधिकार चेष्टा करने लगते हैं, तो उन की यह चेष्टा आर्षप्रजा की दृष्टि में सर्वथा भ्रान्त, अतएव अप्रामाणिक ही उद्घोषित होती है। तत्त्वतः स्वामीजी मनुष्य थे, उनके पास ऋषिदृष्टि का आत्यन्तिक अभाव था। अतएव अपनी विगुह्य बाह्यदृष्टि के आधार पर उन्होंने बाह्यजगत् से सम्बन्ध रखने वाली सामाजिक दृष्टियों के प्रति जहाँ हिन्दू-जाति का उपकारभास किया, वहाँ अपने मानव मुलम अनार्ष अनृतभाव के कारण वेदशास्त्रसिद्ध धार्मिक-इतिवृत्त-व्यताओं के ( वेदसिद्ध प्रतिमापूजन, अवतारवाद, श्राद्ध, षोडशसंस्कार, आदि के ) सम्बन्ध में स्वयं वेदशास्त्र को ही आधार बना कर अपनी विगुह्य-अनार्ष-अनृतभाषापन्ना-कल्पना के आधार पर कुछ एक ऐसी भयङ्कर भूलें कर डाली हैं, जिनके प्रभाव से क्रियात्मक सनातनधर्म का एक प्रकार से गला घुट गया है। यह फौन जानता था कि, प्राच्य आर्षधर्म, आर्षसंस्कृति, आर्षसभ्यता, आदि प्राच्यविभूतियों के अन्तःप्रकाश को अपने चारुचिह्न युक्त वाह्यप्रकाश से अभिभूत करने वाले प्राधान्यशिक्षारमक सौभाग्यधर्म को पूर्णरूपेण विकसित होने के लिए एक भारतीय वेदभक्त



ब्राह्मण के ही द्वारा इस प्रकार का सुपरिष्कृत धरातल उपलब्ध हो जायगा। आत्मपरमात्मसत्ता-ज्ञान से विश्वित, प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानने वाले वेदविरोधी चार्वाक लोग अज्ञानतावश—

“मृतानामिह जन्तूनां श्राद्धं चैत्तुषिकारणम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थ पार्थेयकल्पना ॥”<sup>१</sup>

इत्यादि जिन कुतर्कमूलक कारणाभासों को सामने रखते हुए ‘पिण्डदानादिलक्षण’ श्राद्धकर्म का उपहास किया करते हैं, स्वामीजी ने उसी चार्वाकमूलक नास्तिकवाद जैसे जघन्यवाद का पोषण करते हुए मृतपितृनिमित्तक पिण्डदानादिलक्षण श्राद्धकर्म का खण्डन करने का दुस्साहस किया है। चार्वाकमत की समालोचना करते हुए, उक्त श्लोक को चार्वाक मत में उद्धृत करते हुए, चार्वाक के इस कथन की पुष्टि करते हुए उत्तरपक्ष में आगे जाकर स्वामीजी कहते हैं— ‘ब्राह्मणों ने प्रेतकर्म अपनी जीविकार्थ बना लिया है, परन्तु वेदोक्त न होने से खण्डनीय है’ (देखिये—सत्यार्थप्रकारा, १२ स०। चा० मतमीमांसा, २१ वां संस्करण, २६४ पृ०, ८ वां पंक्ति)।

इसी प्रकार आपसभ्यता के अनन्य पक्षपाती, अनुद्वेगकरी ऋषिभाषा के अपने आप को प्रष्टपोषक मानने वाले, किन्तु उसी चार्वाकमतमीमांसा में सुप्रसिद्ध वेदव्याख्याता श्रद्धेय महीधरादि वेदभाष्यकारों के प्रति—‘हां भांड धूर्त निशाचरवत् महीधरादि टीकाकार हुए हैं, उनकी धूर्तता है, वेदों की नहीं’ (सत्या० २६४ पृ० १०, ११ पंक्तियाँ) इस प्रकार की अशिष्ट-असभ्य-भाषा का प्रयोग करते हुए शिष्टतम उन्हीं स्वामीजी ने अपने विश्वविरुद्धात् ‘ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका’ नामक ग्रन्थराज में पञ्चमहायज्ञान्तर्गत पितृयज्ञ का निरूपण करते हुए अपने निम्न लिखित वेदशास्त्रसम्मत,—हा विशुद्ध वेदशास्त्रसम्मत ?—उद्गार प्रकट किए हैं—

“तस्य (पितृयज्ञस्य) द्वौ भेदोस्तः—एकस्तर्पणाख्यो, द्वितीयो श्राद्धालयश्च ।

तत्र येन कर्मणा विदुषो देवान् पितृंश्च तर्पयन्ति, सुखयन्ति, तत्तर्पणम् ।

तथा यत्तेषां श्रद्धया सेवनं क्रियते, तच्छ्राद्धं वेदितव्यम् । तत्र विद्वत्सु

१—मरे हुए प्राणियों की तृप्त का साधन यदि श्राद्ध (श्राद्धकर्म में मृतपितृओं के लिए प्रदत्त पिण्डादिहोप श्राद्धाद्य) है, तो विदेशयज्ञा करने वाले जीवित प्राणियों के लिए पार्थेय (मार्ग के भोजन) की कल्पना व्यर्थ है। फिर तो जिन द्वार से परलोकगत मृतप्राणियों को भोजन पहुँचा दिया जाता है, उसी द्वार से विदेशस्थ प्राणियों को भी तृप्त किया जा सकता है।

विद्यमानेष्वेतत् कर्म संघट्यते, नैव मृतकेषु । कुतः । तेषां प्राप्त्यभावेन सेवनाशक्यत्वात् । तदर्थकृतकर्मणः प्राप्त्यभाव इति व्यर्थापत्तेश्च । तस्माद्विद्यमानाभिप्रायेणैतत् कर्मोपदिश्यते । सेव्यसेवकसंनिकर्षात् सर्वमेतत् कर्तुं शक्यते” ( मृ० भा० भू० पितृयज्ञविषय ) ।

उक्त निदर्शन से प्रकृत में बतलाना यही है कि, जन्मानुगता जाति के अनुमाहक परम्परा-प्राप्त शुभसंस्कारों की कृपा से 'श्राद्ध' शब्द से तो स्वामीजी को प्रेम अवश्य है । परन्तु वेद-तत्त्वानभिज्ञतानुगता स्वभाविक अनृतसंस्कार के अनुमह से श्रुति-स्मृतिशास्त्रसम्मता पिण्ड-दानादि-लक्षण मृत-प्रेतात्मानुगता चिरकाल से चली आने वाली श्राद्धैतिकर्त्तव्यता से आप सहमत नहीं हैं । एवं इस अपनी अमान्यता की मान्यता के सम्वन्ध में मुख्य कारण आप यह बतला रहे हैं कि "वेदशास्त्र में श्राद्ध का विधान नहीं है" । शास्त्राभिमत तर्क ( सु ) से सम्वन्ध रखने वाले वाद का अनुगमन 'वादो वादे जायते तत्रयथाधः' के अनुसार जहाँ तत्त्व-निर्णायक माना गया है, वहाँ शास्त्रविरुद्ध तर्क ( कु ) से सम्वन्ध रखने वाला वाद दूर से ही प्रणम्य है । अतएव ऐसे गण्डन-मण्डनात्मक वाद से हमारे अन्तर्जगत् का कोई सम्वन्ध नहीं है । प्रतिपाद्य-विषय का युक्ति, तर्क, विज्ञान, सर्वोपरि आत्मप्रमाण के आधार पर प्रतिपादन कर देना ही हमारे कर्त्तव्य की कृतकृत्यता है । ऐसी दशा में स्वामीजी के श्राद्धकर्म-विषयक अशास्त्रीय कल्पित सिद्धान्ताभास का इस विज्ञानप्रधान-शास्त्रीय निबन्ध में उल्लेख करना यद्यपि सर्वथा असामयिक, साथ ही बुद्ध एक अभिनिविष्ट सन्नित्रों के लिए उद्देगकर था, तथापि किसी कारण-विशय से ही हमें इस निबन्ध-रचना-कारण-निदर्शन में ऐसे अप्रिय

१-“इमं पितृयज्ञं के तर्पण, और श्राद्ध, नामक दो भेद हैं । जिन कर्म में ( मनुष्य ) पिताओं, देवताओं, ऋषियों, तथा पितरों को नृप करने हैं, उन्हें सुग्न पढ़ते हैं, वह सुग्न कर्म तर्पण है । एवं जिस कर्म से धनार्थक इतरी सेवा की जाती है, उसे श्राद्धकर्म समझना चाहिए । यह कर्म जीवन वितर आदि के सम्बन्ध में ही उपयुक्त है, मरे हुएों के लिए नहीं । कारण । मृत वितर जर हैं ही नहीं, तो उनकी सेवा करना उनके लिए दिए गए कर्मों की उनसे न रहने से व्यर्थता भी है । इसलिए श्राद्ध, तर्पण का उपदेश सिद्धान्त ( जीवित ) वितरों के लिए ही हुआ है । इस स्थिति में सेवक, और सेव्य ( स्वामी ) के सम्बन्ध रहने में ( सिद्धान्त रहने से ) सेवादि सब काम परित्यक्त हो जाने हैं ।”

सत्य का आश्रय लेना पड़ा है। वेदशास्त्रसम्बन्ध आर्षधर्म से विरोध रखने वाले चार्वाकादि नास्तिरु ही यदि-पिण्डदानादिलक्षण श्राद्धकर्म के विरोधी होते, तो कोई हानि न थी। क्योंकि उन की सहजसिद्धा आसुरी बुद्धि सदा से ही शाश्वत देवासुरसंभ्राम की भाँति दिव्य कर्माँ के साथ प्रतिद्वन्द्विता करती आई है। हानि की क्या क्या, उन परिस्थिति में तो 'श्राद्धविज्ञान' का रचनाप्रयास भी अनावश्यक था। परन्तु जब हम अपने ही समाज में, अपनी ही जाति में श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में विरोध पाते हैं, दूसरे शब्दों में एक ही वेदशास्त्र को प्रमाणाधार मानने वाला धार्मिक जगत् ही जब श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में अपना विभिन्न दृष्टिकोण रखता है, तो उस परिस्थिति में—'एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोव्यवगाहि ज्ञानं संशयः'<sup>१</sup> इस लौकिक न्याय के अनुसार साधारण तत्स्थ जिज्ञासु मनुष्य सन्देह में पड़ जाते हैं।

अपने आपको 'सनातनधर्मावलम्बी' कहने वाले आर्ष-महानुभाव भी श्राद्धकर्म को वैदिक कर्म मान रहे हैं, एवं तदनुसार अनुगमन कर रहे हैं। उधर अपने आप को 'आर्यसमाजी' उद्घोषित करने वाले महाशय-गण भी श्राद्ध की वैदिकता में यथाकथञ्चित् निष्ठा रख रहे हैं। मानते दोनों हैं, परन्तु इस मान्यता के प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न भिन्न हैं। एक (स०) कहते हैं—'मृतपितरों के लिए पुत्रादि का श्राद्धसूत्र द्वारा पिण्डप्रदान करना श्राद्ध है'। दूसरे (आ०) कह रहे हैं—'जीवित पितरों को अन्न-वस्त्रादि से श्रद्धापूर्वक तृप्त करना ही श्राद्ध है'। निर्विवाद है कि, इस मतविरोध ने, किंवा धर्म (सनातनधर्म), तथा मत (आर्यमत) की प्रतिस्पर्धा ने आज जनसाधारण को संशयास्पद बना रखा है। इस 'गृहकलह,' किंवा दो ग्रहों के पारस्परिक 'ग्रहकलह' को शान्त करने के लिए ही इस निबन्ध की आवश्यकता समझी गई है।

हमारा यह विश्वास ही नहीं, अपितु दृढ़ निश्चय है कि, यदि पाठकों ने दीपदृष्टि से भी एकवार 'श्राद्धविज्ञान-निबन्ध' को आद्योपान्त देखने का कष्ट उठाया, तो उनके श्राद्ध-कर्म सम्बन्धी सम्पूर्ण सन्देह दूर हो जायँगे। अज्ञानता ही मतभेद की जननी है, मतभेद ही सामाजिक संघटन का विच्छेदक है, समाजविच्छेद ही राष्ट्रीय निर्बलता का प्रवर्तक है, एवं निर्बल राष्ट्र ही सर्वव्यव्याप्तिका परतन्त्रता के पारा में दब होता है, जिस का श्लथक्ष निदर्शन

१ 'एक ही धर्म, किंवा धर्मों में स्थाणु, तथा पुरुषलक्षण अनेक विरुद्ध ज्ञानों का जब उदय हो जाता है, तो ऐसी दशा में—'स्थाणुर्वा, पुरुषो वा' इत्याकारक सन्देह उत्पन्न हो जाता है'।

आज का परतन्त्र भारतवर्ष है। 'हम ज्ञानबल के अनुग्रह से निष्पक्षपात बनते हुए यथार्थस्थिति पर पहुंच कर परस्पर का विरोध छोड़ दें, विरोध-परिहार द्वारा अपने असंघटित समाज को सुसंघटित बनाते हुए स्वतन्त्रताह्वान करने के अधिकारी बनें' श्राद्धविज्ञान-रचना की कारणत्रयी में यही प्रथम कारण-निर्दर्शन है।

पार्श्वभौतिक विश्व में जितने भी जड़म प्राणी हैं, उन सब में 'मनुष्य' प्राणी का स्थान सर्वोच्च माना गया है। इस सर्वोच्चता का एकमात्र कारण यही है कि, अन्य जड़म-प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य में ज्ञानशक्ति विशेष मात्रा से विकसित रहती है। इसी ज्ञानशक्ति के प्रभाव से अपने से कहीं अधिक बल-वीर्य-शाली सिंहदि हिंस्रक प्राणियों पर भी यह अपने ज्ञानानुगत पराक्रम से अपना प्रभुत्व जमा लेता है। क्रिबहुना, म्यज्ञानबल से ही इगने विश्व की समस्त चर-अचर विभूति को अपना भोग्य बना रक्खा है। ज्ञानशक्ति ही पुरुष का पुरुषत्व है, ज्ञानविहीन पुरुष पुच्छविपाणहीन पशु है। जिम प्रकार सप्तवितस्ति-कायात्मक, वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्ति ईशप्रजापति अपने ज्ञानबल से सम्पूर्ण विश्व का भोक्ता बन रहा है, एवमेव ईश्वरसंस्था में भुक्त यज्ञयावन ईश्वरशो का प्रवर्ग्यरूप से अपनी अध्यात्मसंस्था में संग्रह करता हुआ—'पुरुषो वै प्रजापते-र्नदिष्टम्' ( शत० १ कां०५ अ०१ कं० ) इत्यादि ब्राह्मणश्रुति के अनुसार प्रजापति के समकक्ष बन कर यह पुरुष सर्वत्र स्वगत्ता को व्याप्त किए हुए है।

यद्यपि सृष्टि-विज्ञानानुसार पुरुष में जन्म से ही इतर प्राणियों की अपेक्षा ज्ञानशक्ति का आधिक्य रहता है, तथापि इसके पूर्ण विकास के लिए शिक्षाशास्त्र का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक हो जाता है। उर्व-प्ररोधित होने की जन्मतः शक्ति रखते हुए भी वृक्षादि जैसे जलसिन्धन के बिना विकसित नहीं हो सकते, एवमेव बिना बाह्यशिक्षा के जन्मतः प्रतिष्ठित भी ज्ञानशक्ति का विकास अमम्भव है। अशिक्षित मनुष्य की ज्ञानशक्ति मुकुलित रहती है, मेघान्ध्र सूर्यवत उसकी स्वज्ञानरश्मियों का प्रसार अवरुद्ध रहता है। जो दशा एक पशु की है, वही दशा एक यथाजात अशिक्षित मनुष्य की है। कर्त्तव्यविवेकशून्य ऐसे मनुष्य की दृष्टि किसी पूर्ण ( वास्तविक ) तत्त्व की ओर न जा कर शून्य ( निरर्थक ) भावों की ओर ही मुहुर्मुहुः आकर्षित होती रहती है, अतएव ( मुहुर्मुहुर्नुगता शून्यसमनुलिता ष्व' दृष्टि से ) ऐसा अशिक्षित यथाजात 'मूर्ख' कहलाया है।

इम मन्वन्ध में यह भी स्मरण रखना आवश्यक होगा कि, मनुष्य जैसी शिक्षा का आश्रय लेता है, उसका हृदयावच्छिन्न मन, एवं तनप्रतिष्ठिता बुद्धि, दोनों का विक्रम तदनु रूप ही होता है।

शिक्षा मनुष्य के हृद्य जगत् का निर्माण करनेवाला एक अत्यर्थ-यन्त्र है। भारतवर्ष ने अपनी आर्पसभ्यता-संस्कृति-साहित्य-के विकासकाल से आरम्भ कर अद्यावधि अनेक आक्रमणों का सामना किया। वेदाहरण के लिये वेदविरोधी-बौद्धमत को ही लीजिये। शताब्दियों तक बौद्धसंस्कृति की द्वाज्यावा मे रहता हुआ भी भारतवर्ष अपनी वैदिक-संस्कृति से पराङ्मुख न हुआ। इसका एकमात्र कारण था 'शिक्षायन्त्र पर उसका अपना आधिपत्य'। यही कारण था कि, बौद्धमत मे दीक्षित 'देवानाप्रिय' प्रियदर्शी सम्राट् अशोक की राजसभा मे जो सम्मान बौद्धभिक्षुओं को प्राप्त था, यही सम्मान आर्पधर्मानुयायी ब्राह्मणों को प्राप्त हुआ। अपने प्रबल तर्कवाद से नास्तिकों के युक्तिवाद का समूल विनाश कर बिलुप्तप्राय आर्पधर्म को पुनः स्थापित करनेवाले भगवान् शङ्कराचार्य, प्रात स्मरणीय कुमारिलभट्ट, श्रद्धेय मण्डनमिश्र, जगदीश्वर के प्रति—

‘ऐश्वर्यमदमत्तो हि मामज्ञाय वर्त्तसे । १

उपस्थितेषु बौद्धेषु मदधीना तत्र स्थितिः ॥’

इस प्रकार की गर्वोक्ति का प्रयोग करनेवाले, अपने सुप्रसिद्ध 'कुसुमाञ्जलि' ग्रन्थ द्वारा ईश्वर-सत्ता के संस्थापक, तर्कशास्त्रप्रवृत्त सर्वश्रीउदयनाचार्य, आदि कई एक महापुरुषों को उसी परम्परासिद्ध-स्वशिक्षा-सन्तान के बल पर तत्कालीन भारतवर्ष मे जन्म दिया। आगे जाकर दुर्भाग्य से इस आर्पसंस्कृति को यवनमत का सामना करना पडा। यह आक्रमण बौद्ध आक्रमण से कहीं भयङ्कर सिद्ध हुआ। कला के अन्यतम शत्रु नरराक्षसों ने कला को त्रिध्वस्त किया, देवप्रतिमाएं तोड़ी गईं, देश का मौलिक साहित्य अप्रिज्वाला को समूह करने मे

१ ऐसी निरदन्ती है हि, एन बार उदयनाचार्य श्रीजगदीश के दर्शनार्थ पधरे। उनकी यह प्रबल इच्छा थी कि, जगदीशविग्रह (गूर्ति) उन्हें साक्षात् रूप से दर्शनों वा शौभाग्य प्रदान करे। अनेक बार मानसिक प्रार्थना करने पर भी जब उन्हें साक्षात् दर्शन न हुए, तो अन्त में अविष के कारण उनके मुख से निकल पडा कि—“हे जगदीश। आज तु अपने ऐश्वर्य के मद में पड़ कर मेग तिरस्कार (उपेक्षा) कर रहा है। परन्तु तुझे यह नहीं भुन्न देना चाहिए कि, जब बौद्धलोग तेरी सत्ता (ईश्वर सत्ता) उखाड़ने के लिए सामने आते हैं, तो उस समय तेरी सत्ता मेरे अंगीन रहती है। अर्थात् मैं न रहूँ, तो सत्ता तुझे मानना छोड़ दे। मुन्ते हैं-भक्त की इस सुदृढ़हृदय से निकलने वाली भक्तिपूर्ण अन्तर्वेदना के बल से भगवत्प्रतिमा ने साक्षात् रूप से उदयनाचार्य को दर्शन दिए।

सहायक बनाया गया, आर्य्यललनाओं का सतीत्व छीना गया, अचोष बच्चे जीवितदशा में ही दीवारों में चुना दिए गए। यह सभी कुछ अकाण्ड ताण्डव हुआ, परन्तु सौभाग्य से इस युग में भी आततायियों की दृष्टि से हमारा शिक्षायन्त्र यथाकथञ्चित् बचा रह गया। फलतः इस युग में भी हमारी मौलिक सभ्यता इस आक्रमण को सहने में सर्वात्मना समर्थ हो गई। प्रतिभासम्पन्न क्राव्यों के अतिरिक्त वर्णाश्रमधर्मात्मक आर्षधर्म के अनन्य समर्थक महात्मा तुलसीदास, भक्तप्रवर सूरदास, सर्वश्री सन्त तुकाराम, समर्थ रामदासस्वामी, श्रीज्ञानेश्वर महाराज, सूक्तियर कवीर, आदि महापुरुषों ने उसी भयावह युग में उसी शिक्षानुग्रह से इस देश को अटंकृत किया। स्वनामधेय हम्मीर, प्रताप, छत्रसाल, शिवाजी, गुरुगोविन्दमिह, आदि क्षत्रियवीरों ने अपनी इसी आर्षशिक्षा के बल से यंत्रों की प्रवर्ध-शक्ति को द्धिन मित्र किया, और इस प्रकार 'स्वधर्मो निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' आदर्श की अनुगामिनी आर्षप्रजा ने इस भवबन्धन से पुनः मुक्तिलाभ प्राप्त कर लिया। परन्तु .....

इस 'परन्तु' का अतीत इतिहास सभी इतिहासों की सीमा का अतिक्रमण करने वाला सिद्ध हुआ। कहने के लिए यवनाक्रमणजनित भय से हमारा प्राण करने वाले, अतएव हमारे परम हितपी पाश्चात्य महानुभावों की किसी शुभ मुहूर्त में भारतवसुन्धरा के वक्षस्थल पर पादप्रतिष्ठा हुई। जिस प्रकार सप्तगोलकयोग से, किया ऐन्द्रविद्युत् के आघात से समस्त भूपिण्ड कम्पित हो जाता है, उसी प्रकार इन परमहितपियों के आकस्मिक पदाघात से भारतवसुन्धरा कम्पित हो उठी। कहना नहीं होगा कि, यह आक्रमण पूर्व के दोनों आक्रमणों से कहीं भयङ्कर था। परम राजनीतिज्ञ लार्ड मैकाले महोदय ने भारतवर्ष की पावनभूमि पर पाश्चात्य शिक्षा-प्रसार के साधनभूत भवननिर्माण की मूलभित्ति ( नींव ) रखने के अनन्तर स्वदेश ( इंग्लैन्ड ) वासी अपने किसी बन्धु को निम्नलिखित आशय का एक पत्र प्रेषित किया था—

‘मित्र ! आज मैंने भारतवर्ष में ऐसा शिक्षालय स्थापित कर दिया है, जिम में शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय आचार, व्यवहार, सभ्यता, आदि में सर्वात्मना यूरोपियन बन जायेंगे। रह जायेंगे केवल नाममात्र के लिए भारतीय’

मध्यम उन दूरदर्शा राजनीतिज्ञ की उक्त भविष्यवाणी आगे जाकर सर्वथा चरितार्थ हुई। पाश्चात्यशिक्षा ने भारतीय नवयुवकों का हृदय ओर का ओर ही बना दिया, जोकि हृदयस्थान

सभ्यता, सभ्यता, जातीयता, आदि स्व भाषा की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। इन शिक्षालयों में अपनी आयु के सारभाग की आहुति देने वाले, अपने जन्मदाता-अभिभावकों की सञ्चित सम्पत्ति का सदुपयोग (?) करने वाले हमारे इन नवयुवकों ने प्रतिफल में प्राप्त क्या किया ? श्रूयताम् !

‘तुम्हारे पूर्वज निरे जङ्गली थे, विज्ञानशून्य थे, असभ्य थे, अग्नि-वायु वृष्टि आदि जड़ पदार्थों के पूजक थे। जो कुछ भी उन्नति हुई है, इसी युग में, एकमात्र हमारे अनुग्रह से ही हुई है। खाना, पीना, सोना, उठना, चलना, फिरना, वेशभूषा धारण करना, सभ्य-समाज में बैठ कर सभ्यता का वर्तव्य करना, आदि सम्पूर्ण मानवधर्मों (सभ्यताओं) के प्रथम प्रवर्तक एकमात्र हम ही हैं। हमने तुम्हें पशु से मनुष्य बनाया है, हमने तुम्हारे देश की अराजकता दूर की है, जो अराजकता तुम्हारे यहाँ आने से आज तक दूर न हुई थी। हा, स्मरण रखना, भारतवर्ष तुम्हारी प्रातिस्विक सम्पत्ति नहीं है। तुम लोगों ने बाहिर (पामीर) से आकर इस देश पर अपना अधिकार जमा लिया है (इसलिए आज हम भी अपने अपूर्व गुण बल से इस पर अपना अधिकार प्रतिष्ठित करने में कोई आपत्ति नहीं समझते।।।)। तुम्हारा धर्म ब्राह्मणों की स्वार्थलीलामात्र है। इसी अवैज्ञानिक कल्पित धर्म के अनुगमन से आज तक तुम उन्नति से वञ्चित रहे। अब इस हमारे शिक्षा-साम्राज्य के आश्रय से तुम्हें जीवन की सफलता का अनुभव होगा।’

आचार-व्यवहार में परतन्त्रता का आदेश देने वाली, किन्तु विचारस्वातन्त्र्यप्रदान करने वाली, अतएव मानवीयमन के विकास की अनन्य साधनभूता भारतीय आर्षशिक्षा की प्रतिद्वन्द्विता में राजनीति का धाना पहिन कर उपस्थित होने वाली पाश्चात्यशिक्षा ने आर्षशिक्षा से ठीक विपरीत अपना दृष्टिकोण बनाया। इस ने आचार-व्यवहार में पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की, तथा विचारों में पूर्णरूप से परतन्त्र बना डाला। आचार व्यवहार की स्वतन्त्रता से एक ओर जहाँ हमने भारतीय आचार व्यवहारों का एकान्तत परित्याग कर प्रतीच्यदेशाभिमत आचार व्यवहारों का अनुगमन करते हुए व्यक्तिगतरूप से अपने आपको परतन्त्र बना डाला, वहाँ दूसरी ओर स्वविचारपारवन्ध्य से उन्हीं के विचारों का अनुगमन करते हुए हमने अपने आध्यात्मिक जगत् को भी परतन्त्रता के निविडपाश में बद्ध कर डाला। इस प्रकार बाह्य, तथा अन्त, उभयथा हम परतन्त्र बन गए। आज न हमारे पास अपने आचार-व्यवहार हैं, न अपने विचार। उभयविध दासता से आज हमें अपनी अतीत स्मृतियाँ भी मिथ्या प्रतीत होने लगी हैं। इस प्रकार वर्तमान शिक्षाधन्व के अनुग्रह से आज हम स्व भाष से एकान्तत विदूर पड़ चुके हैं, एव यही वर्तमानशिक्षा की मज से बड़ी देन है।

आचार-व्यवहारपारतन्त्र्यगर्भिता विचारस्वतन्त्रतात्मिका स्वतन्त्रता मानवीय मन का जन्म सिद्ध अधिकार है। संसार की कोई भी आसुरीशक्ति ( भौतिकशक्त ) अधिक समय तक इस पर अपना अधिकार नहीं रख सकती। फलतः चरमनीमा पर पहुँच कर भारतीयक्षेत्र ने भी फरवट बंदली, और देश ने एक स्वर से स्वयंश्रयामला मातृभूमि का यशोगान आरम्भ किया। परन्तु एक सब से बड़ी भूल, हाँ सब से बड़ी भूल उन गायकों ने कर डाली, अथवा तो चिरफाल से विकृत संस्कारों के अनुग्रह से स्वत एव वह भूल हो पड़ी। जिनकी हृत्तन्त्री से स्वतन्त्रता का म्हाङ्कार विनिर्गत हुआ, उनकी हृत्तन्त्री पूर्वकथनानुसार शिक्षादोष से आक्रान्त थी। मलिन दर्पण से विनिर्गत रश्मियाँ जिस प्रकार स्वरस्वरूप से स्वच्छ-शुक्ल रहती हुई भी संसर्गदोष से मलिन रहती हैं, एवमेव परशिक्षाक्रान्ता हृत्तन्त्री से विनिर्गत स्वतन्त्रता का निनाद भी कालान्तर में परतन्त्रता का ही साधक सिद्ध हुआ। इस परतन्त्रतात्मिका स्वतन्त्रता का पहिला सुष्टिप्रहार उस आर्पसभ्यता पर ही हुआ, जिस की रक्षा ही एतद्देशीय स्वातन्त्र्य का बीजमन्त्र है।

आज भारतवर्ष में स्वतन्त्रता की लहर 'वीचितरङ्ग' न्याय से इतस्ततः प्रवाहित है। आवाल-वृद्ध-वनिता, सभी स्वतन्त्रता प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार देश आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए व्यग्र हो रहा है। परिणामस्वरूप वर्तमान राज्यसत्ता के साथ असहयोग किया जा रहा है, तन्प्रदर्शनार्थ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा है। 'सुस्वागतम्' !!!। परन्तु साथ साथ स्वतन्त्रता के अनन्यपोषक आर्पधर्म का, तदनुगामिनी आर्पशिक्षा का उपहास करना भी परमपुरुषार्थ माना जा रहा है। 'महद्दुःखास्पदम्' !!!। सर्वत्र एक स्वर से यही सुनाई पड़ रहा है कि,—'हमारे पतन का, हमारी परतन्त्रता का एकमात्र कारण हमारा धर्म (सनातनधर्म), तथा तन्प्रवर्तक-पोषक-समर्थक ब्राह्मण ही है। सृष्ट्यासृष्ट्य, सहशिक्षा, विधवा परिणय, आदि को धर्मविरुद्ध उद्घोषित करने वाले स्वार्थमूलक इसी सनातनधर्म ने, एवं तन्प्रपोषक स्त्रार्थी पण्डितों ने ही समाजस्वरूप का मूलोच्छेद करते हुए राष्ट्र-पारतन्त्र्य का बीज धपन किया है'। कलकत्ता में होने वाली कांग्रेस में देश के एक प्रमुख व्यक्ति ने तो यहाँ तक आगे बढ़ने का दुस्ताहस कर डाला था कि,—'जब तक इन शास्त्रों को अग्नि में नहीं जला दिया जायगा, तब तक देश कभी स्वतन्त्र न हो सकेगा'।

भगवान् चतुर्मुखा ब्रह्मा ने लोक, प्रजासृष्टि-निर्माण के लिए सर्वप्रथम वेदशास्त्र का आविर्भाव किया। सहसा वेदशास्त्र को छीन कर असुर पाताल में जा छुपे। वेदशास्त्र के बिना सृष्टिभ्रम अवरुद्ध हो गया। अन्ततोगत्वा भगवान् विष्णु को मत्स्यावतार धारण कर वेदशास्त्र का उद्धार करना पड़ा। एवं तब कहीं ब्रह्मा विध्वनिनिर्माण कर्म में समर्थ हो सके। इस प्रकार



आर्षत्रयिकोण से जो आर्षशास्त्र ( वेदशास्त्र ) न केवल भारतवर्ष का ही, अपितु सम्पूर्ण प्रेलोक्य का स्वरूपरक्षक बन रहा है, उसे अग्रिमत्न करके स्वतन्त्रता का आह्वान करने वाले ये स्वतन्त्रतावादी क्या प्रलयकाल को निमन्त्रण नहीं दे रहे ? जिस आर्षशास्त्रसिद्ध यज्ञकर्म के तल से देवताओं ने अमुरा को परास्त कर अपनी विलुप्त स्वतन्त्रता पुन प्राप्त की, वही आपशास्त्र आज इन स्वतन्त्रताप्रेमियों की दृष्टि में अनन्य बाधक प्रतीत होता हुआ क्या 'विनाशनाले निपरीतयुद्धिः' को चरितार्थ नहीं बना रहा ?

स्वतन्त्रता प्रेमियाँ की यह कौन मी सभा न होगी, जहाँ आर्षशास्त्र तन्प्रवर्तक ऋषिगण, तन्मूलक सनातनधर्म, तन्पोषक पण्डितवर्ग, तदनुगामिनी आर्षप्रजा का अवाच्यवादो से सन्सार (?) न किया जाता हो ? साथ ही आर्षधर्मपोषक विद्वानों को 'पुराणपन्थी' 'रुद्धियो के गुलाम'-स्वतन्त्रता के शत्रु' आदि सदुपाधियो से विभूषित न किया जाता हो ? आज तो यह धर्मविरोध चहा तक घट गया है कि, जिन देश के सर्वमान्य नेताओं का अपना प्रधान लक्ष्य एकमात्र असहयोगानुगमन था, वे भी इसी ओर सर्वतोभावेन झुक रहे हैं। पवित्र देवमन्दिरों में अवरुधों का बलात्कार से प्रवेश करने में, उनके हित व्याज से धारासभाओं ( Legislative Assembly ) में राजनियम ( Law ) बनवाने में ही आज हमारे इन देश-नेताओं की सम्पूर्ण शक्ति का अपव्यय, किया निरर्थक क्षय हो रहा है। यह सब अकाण्डताण्डव क्यों हो रहा है ? उत्तर एकमात्र वही शिक्षायन्त्र। वर्तमान शिक्षा ने आर्षप्रजा के दिव्य सत्कारपुञ्ज को आधृत कर लिया है। आज हमारे उक्थ ( विन्ध ) का स्वरूप दूषित हो गया है। दूषित उक्थ से दूषित अर्क ( मनोभाषनाए ) निकल रहे हैं। ' स्वसंस्कृतिरक्षक आर्षशास्त्र ( वदशास्त्र ) ज्ञान से एकान्तत शून्य, शास्त्रसिद्ध मनसथास्वरूपनिर्मापक आहार-विहारादिलक्षण आचार पारतन्त्र्य का सर्वथा तिरस्कार करने वाले, अन्नदोष को गुणपक्ष में स्थापित करनेवाले, सर्वोपरि यावज्जीवन परशिक्षालोत में प्रवाहित रहने वाले महानुभावो के उक्थ से यदि उक्त प्रकार के धर्म विरोधी अर्क निकलें, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। वर्चस्व तेजोयुक्त ज्ञानबल ही हमारे अन्तर्जगत् का 'स्व' भाग है, एव 'स्व तन्त्र' से सम्बन्ध रखने वाली आचार व्यवहार पारतन्त्र्यगर्भिता विचारस्वातन्त्र्यमूला स्वतन्त्रता ही 'स्व तन्त्र' ( आत्मतन्त्र ) को सुरक्षित रखने वाली वास्तविक स्वतन्त्रता है, जिस को मूलप्रतिष्ठा एकमात्र

१ अतन्ध्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ।

आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्निप्राञ्जिवासति ॥ ( मनु ५।४ )

आर्षशास्त्र, तथा तदनुगामिनी आर्षशिक्षा ही मानी गई है। आपशिक्षानुगत ज्ञानबल ही ब्रह्मबल है, (ज्ञानगुणि से) ओजपूर्ण बना हुआ कर्मबल ही क्षत्रबल है, ब्रह्म-क्षत्र (ज्ञान-कर्म) से सुगुप्त अर्थबल ही विद्बल है। जहां वर्तमान शिक्षा विशुद्ध अर्थतन्त्र को अपना प्रधान लक्ष्य बनाती हुई जड़तामूलिका साम्राज्य-लिप्ता का समर्थन कर रही है, यहां आर्षशिक्षा ब्रह्म के (ज्ञान के) आधार पर क्षत्र (कर्म) द्वारा विद् (अर्थ) का नियन्त्रण करती हुई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का समर्थन कर रही है, एवं यही भारतीय आर्षशिक्षा की सक्षिप्त रूपरेखा है, जिसका अन्य निम्नों में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। हमारा यह केवल विद्वेस ही नहीं, अपितु दृढ़ निश्चय है कि, जब तक मानसिक दासता से देश उन्मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अन्य प्रयत्न सहरों से भी वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। भारतीय दृष्टिकोण से मानसिक दासता से प्राण पाने का एकमात्र उपाय है—अध्यात्ममूलिका सहजज्ञानशक्ति का विकास। ज्ञानशक्तिविकास का एकमात्र उपाय है—अध्यात्ममूला आर्षशिक्षा का अनुगमन, जो आर्षशिक्षा एकमात्र आर्षशास्त्र (वदशास्त्र) में, एवं तन्मूलक स्मृति, पुराणादि इतर शास्त्रों में उपबृंहित हुई है। जब तक उक्तलक्षण आर्षशिक्षा का अनुगमन न किया जायगा, तब तक स्वयं जगदीश्वर भी हमें स्वतन्त्र न बना सकेंगे। देश का सौभाग्य है कि, देशनेता भी वर्तमान शिक्षा से आन स्रस्त दिखाई देने लगे हैं। जैसा कि उक्तार्थस्वरूप द्वारा पूर्व में कहा गया है, नेताओं का ध्यान अभी केवल शिक्षा प्रणाली की ओर ही आकर्षित हुआ है। परन्तु वह प्रणाली कैसी हो? तथा शिक्षा कौन सी हो? इत्यादि प्रश्न अभी उनके लिए असमाध्या प्रभावली ही बन रही है।

व्यक्तितन्त्ररक्षक स्वानुगत आचार, व्यवहार, सभ्यता, सस्कृति, शिक्षा, साहित्य, आदि को जलाञ्जलि समर्पित करते हुए अपनी मौलिक जातीयता को स्मृतिगर्भ में बिलीन कर हमें

१ प्रसूत श्राद्धविज्ञान विरथ आज से ५६ वर्ष पहिले सम्पन्न हो गयु था। उस समय शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में आन्दोलन का जन्म ही हुआ था। अब इस सम्बन्ध में जो इतिवृत्त विदित हुआ है वह तो आर्षसंस्कृति के लिए एक महा आर्षसि का कारण प्रतीत हो रहा है। जिस हिन्दी तथा हिन्दुस्तानी को ले कर साहित्यिक क्षेत्र में आज एक महासंघर्ष उपस्थित हो रहा है उस अप्रिय संघर्ष की जन्मदानी 'वर्धा' क्षेत्र से विनिस्त वह शिक्षा प्रणाली तथा भारतीय संस्कृति को सातवें पाताल से भी किसी गहर पाताल की ओर ले जाने वाले मे गवी लेखकों की बुरा लेखनी से लिखे हुए हिन्दुस्तानीभाषामय शिक्षाप्रथ किस आर्षसंस्कृतिप्रेमी को क्षुब्ध नहीं कर रहे।

जो 'स्वतन्त्रता' प्राप्त होगी, उससे हमारा स्व तन्त्र सुरक्षित रहेगा ? अथवा विनष्ट हो जायगा ? इन प्रश्नों की मीमांसा मुकुलितनयन बन कर उन स्वतन्त्रता प्रेमियों को ही करना चाहिए। 'हम हम बने रहें, और फिर स्वतन्त्रता प्राप्त करें' यही वास्तविक स्वतन्त्रता कहलाएगी। हमारी सामान्य दृष्टि में—'एक परतन्त्र अश्व का गर्धभ बनकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने की अपेक्षा उमका अपने अश्वरूप से स्वतंत्रता के लिये प्रयास करना कहीं अधिक श्रेयःपन्था है'। अस्तु इस पराधिकार चर्चा करने का न तो हमें अधिकार ही है, न योग्यता ही है। प्रस्तुत वक्तव्य से निवेदन केवल यही करना है कि, जिस क्षण से हमारा शिक्षायन्त्र परायत्त बना है, उसी क्षण से हमारी परतन्त्रता का श्रीगणेश हुआ है। वर्त्तमान शिक्षाप्रणाली ने, शिक्षाप्रणाली में स्वीकृत वर्त्तमान ऐतिहासिक ग्रन्थों ने, वर्त्तमान (पाश्चात्य) विज्ञान के आधार पर समुद्भूत विविध आविष्कारों ने भारतीय प्रजा के मानस जगत् में इस विश्वास को दृढमूल बना दिया है कि, यदि उन्नति का कोई श्रेष्ठ मार्ग है, तो वह है एकमात्र पाश्चात्य-शिक्षा। पाश्चात्य सभ्यता ॥ पाश्चात्य आचार-व्यवहार ॥

वर्त्तमान शिक्षा की अप्रतिहतगति के अनुग्रह से हम अपने स्वरूप को भूल गए, आत्मविस्तृ-  
तिमूलक हमारे दुर्भाग्य का यह पहिला, तथा मुख्य कारण। भारतीय विद्वानों की अनन्य कृपा का प्रहार दूसरा कारण। आर्षसाहित्यमूला आर्षशिक्षा, आर्षशिक्षामूलक आर्षधर्म (वर्णाश्रम-  
धर्म), आचार, व्यवहार, सत्कृति, सभ्यता, आदि ऐसे दृढ दुर्ग माने गए हैं, जिन्हें विश्व की कोई भी प्रबलशक्ति स्थानच्युत नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में प्रज्ञोत्थान स्वाभाविक बन जाता है कि, जब कि हम अपनी अमेय आर्षप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित थे, तो आर्षप्रतिष्ठा की तुलना में सर्वथा अप्रतिष्ठित पाश्चात्यप्रतिष्ठा ने आर्षप्रतिष्ठा का आसन क्यों, एवं कैसे छीन लिया ? यह एक माना हुआ सिद्धान्त है कि, अपनी निर्बलता ही पराक्रमण साफल्य का प्रधान कारण है। अवश्य ही जिस युग में पाश्चात्यशिक्षा ने हमारे यहा का आतिथ्य ग्रहण किया, हम अपनी आर्षशिक्षा को या तो भुला चुके होंगे, अथवा तो उसका व्याज से आचरण कर रहे होंगे। अन्यथा आगन्तुक परशिक्षाक्रमण कभी हमें अपनी आर्षशिक्षा प्रतिष्ठा से च्युत नहीं कर सकता था।

हमारे उपदेशक विद्वान् अपने उपदेशों की प्रथम भूमिका में ही यह घोषणा करते हैं कि, 'पाश्चात्यशिक्षा के प्रभाव से भारतीय नवयुवकों का श्रद्धा विश्वास सनातनधर्मादेशों से हट गया है'। इस सन्देश में हमारे ये विद्वान् बन्धु यह मूल जाते हैं कि, पाश्चालिशिक्षा के साथ साथ स्वयं हमारा भी इस अश्रद्धान में परोक्ष, तथा प्रत्यक्षरूप से पूर्ण सहयोग है। पहिले तो

हमारा उपदेश ही केवल वाचिक है, उस पर आर्षशास्त्र को हमने दूर से ही प्रणम्य मानते हुए अपने उपदेशों को और भी अधिक शून्य-शून्य बना लिया है। फर्तव्य की प्रतिच्छाया से भी चञ्चित, आर्षशास्त्र की सर्वथा उपेक्षा करने वाले, सर्वोपरि सामयिक सन्तमत (सम्प्रदायवाद) के अभिनिवेश से सम्मुटित ऐसे उपदेशों, तथा उपदेशक विद्वानों के रहते यदि पाश्चात्य शिक्षा स्वाक्रमण में सफल हो जाय, तो इस में क्या आश्चर्य है।

अङ्गीभूत आर्षशास्त्र (वेदशास्त्र) के रहस्य ज्ञान का अधिकार प्रदान करने के लिए जिन 'शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष' इन षडङ्ग शास्त्रों ने जन्म लिया था, कुछ एक शताब्दियों से भारतीय विद्वानों ने इन षडङ्ग शास्त्रों के, उनमें भी, विशेषतः व्याकरण-शास्त्र के अध्ययनाध्यापन को ही प्रधानता दे रखी है। वेदाङ्ग-ज्योतिष का स्थान मयासुरोपहृत अर्वाचीन ज्योतिष ने ग्रहण कर रखा है। पड़ड़ों में से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, ये चारों षडङ्गशास्त्र भी स्मृतिगर्भ में विलीन हैं। इसके अतिरिक्त काव्य-साहित्यादि ने भी अपनी प्रमुता प्रतिष्ठित कर रखी है। इस प्रकार ज्ञान विज्ञानप्रधान अङ्गीभूत वेदशास्त्र का सर्वथा तिरस्कार कर नाममात्र के लिए षडङ्गशास्त्र, विशेषतः काव्य साहित्य परिशीलन में ही अपने सम्पूर्ण जीवन की आहुति देने वाला आज का विद्वत्समाज आर्षधर्म के मौलिकरहस्यज्ञान (उपपत्तिज्ञान) से सर्वथा पराङ्मुख हो रहा है। यदि विशेष अनुग्रह हुआ, तो स्मृति ग्रन्थों पर धर्म परिशीलन की सीमा समाप्त मान ली जाती है। सम्भवतः हमारे उन मान्य विद्वानों से यह तिरोहित नहीं है कि, स्मृतिग्रन्थ केवल अनुरासक ग्रन्थ है। 'ऐमा करो, ऐमा न करो, जत्र करो, तत्र करो' इत्यादि रूप से तत्तदुपादेय कर्मों की विधि (आज्ञा) बतलाने वाला, तथा तत्तदुपादेय शास्त्रविरुद्ध कर्मों का निषेध करने वाला विधि-निषेधात्मक ग्रन्थ है। वहा आपकी-ऐमा ही क्यों करें, ऐमा क्यों न करें' इन जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त नहीं हो सकता। कारण उपपत्ति बतलाना स्मृतिशास्त्र के अधिकार से सर्वथा बहिर्भूत है। यदि भूल से कोई स्मृतिशास्त्र से 'क्यों?' प्रश्न कर बैठता है, तो वह 'नास्तिको वेदनिन्दकः' कह कर उसका तिरस्कार कर देता है।

वात यथार्थ है। प्रधान न्यायालय अपने कनिष्ठ अधिकारी (मातहत) को यह आज्ञा देता है कि, तुम इस आशय का एक आज्ञापत्र प्रजा में वितीर्ण कर दो कि, 'आज से एक सप्ताह पर्यन्त कोई भी व्यक्ति रात्रि के ११ उजे पीछे मकान से बाहर न निकले। यदि कोई इस राजाज्ञा का उल्लङ्घन करेगा, तो वह दण्डनीय समझा जायगा'। आज्ञानुसार कनिष्ठ अधिकारी प्रजा में आज्ञापत्र वितीर्ण कर देता है। कोई भी व्यक्ति इस कनिष्ठ अधिकारी से, जिसका

एकमात्र कस्तव्य है—प्रधान न्यायालय से निकले आज्ञापत्र को वितीर्ण कर देना—यह नहीं पूछता कि-अमुक आज्ञापत्र क्यों निकाला गया, क्यों ऐसी आज्ञा दी गई ?'। यदि कोई मूर्खतावश पूछ बैठता है, तो इसे यही उत्तर मिलता है कि-मैं नहीं जानता, प्रधान न्यायालय से पूछो'। ठीक यही परिस्थिति श्रुति-स्मृतिशास्त्रों के सम्बन्ध में समग्रित। श्रुतिशास्त्र अपनी अपौरुपेयता के सम्बन्ध से स्वतः प्रमाण बनता हुआ जहाँ प्रधान न्यायालय है, वहाँ स्मृतिशास्त्र 'श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छन्' के अनुसार श्रौत आज्ञाओं का अनुवदन करता हुआ कनिष्ठ अधिकारी है। वेदविहित ( वेदाज्ञासिद्ध ) धर्म का आदेशामात्र देना ही उसके अपने अधिकारक्षेत्र की अन्तिम सीमा है। यदि उस से कोई जिज्ञासू सद्भावना से उपपत्तिज्ञान के सम्बन्ध में प्रश्न करता है, तो वह उत्तर देता है—

अर्थकामेष्वमक्तानां धर्मज्ञानं विधीयते ।

धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥

—मनु २।१३।

तात्पर्य मनुवचन का यही है कि, "जिन्हें धर्म के धर्मत्वलक्षण उपपत्तिज्ञान-रहस्यज्ञान की जिज्ञासा है, उन्हें वेदशास्त्र का ही स्वाध्याय करना चाहिए। वहीं से प्रत्येक स्मार्त-धम्मदिश के 'क्यों ? का समाधान प्राप्त हो सकेगा"। जैसा कि निवेदन किया गया है, भारतीय विद्वानों ने वेदार्थ के अध्ययनाध्यापन से अपने आपको उदासीन बना रक्खा है। व्याकरणादि का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर इधर उधर की कुछ एक स्मृतियों का आलोडन-विलोडन कर ऐसे ही अर्द्धदग्ध महानुभाव देश के धर्माचार्य बने हुए हैं। संशय करना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। साथ ही जब तक संशयनिवृत्ति नहीं हो जाती, तब तक संदिग्ध विषय पर श्रद्धा एवं विश्वास का उदय भी सम्भव नहीं है। एक ऐसा नवयुवक, जिसने यावज्जीवन पाश्चात्य-शिक्षा का अनुगमन किया हो, जिसे प्रत्येक विषय युक्ति-तर्क-विज्ञान के आधार पर ही समझाए गए हों, तब तक स्वधर्म सिद्धान्तों पर कभी पूर्ण श्रद्धा नहीं कर सकता, जब तक कि उसे धर्म का वैज्ञानिकरहस्य युक्ति-तर्क द्वारा नहीं समझा दिया जाता। स्वयं मनुभगवान् ने भी 'यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः' ( मनु १२।१०६ ) इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दों में वेदार्थोपयोगी तर्कवाद को धर्मपरिज्ञान के सम्बन्ध में एक आवश्यक साधन स्वीकार किया है।

नवशिक्षा-दीक्षित एक नवयुवक स्वभावतः उत्पन्न सन्देह-निवृत्ति के उद्देश्य से जिज्ञासा रूप से धर्माचार्यों की सेवा में विनीतभाव से, अथवा तो अपने स्वाभाविक उच्छृङ्खलभाव

से पहुँचता है, और प्रश्न करने लगता है कि—“भगवन्! सृष्टप्राणियों को निमित्त बनाकर श्राद्धकर्म क्यों किया जाता है? छारों कोस दूर बैठे प्राणी (पितर) ब्राह्मणभोजन से क्यों कर घृप्त हो जाते हैं? पूर्व शरीर को छोड़ कर प्राणी जब तत्काल नवीन शरीर धारण कर लेता है, तो ऐसी अवस्था में श्राद्ध, किस की वृत्ति के लिए किया जाता है? एक के उत्पन्न होने से, तथा एक के मर जाने से उस जात-मृत के सभी वंशज अस्पृश्य क्यों मान लिए जाते हैं?” उत्तर में हमारे आचार्य महोदय शास्त्रीय (स्मार्त) प्रमाण उद्धृत करते हुए—“शास्त्र ऐसा आदेश देता है, इसलिए ऐसा ही करना न्याय्य है” इस सूक्ति से, वे उस आगन्तुक जिज्ञासू की जिज्ञासा शान्त करना चाहते हैं। “शास्त्र ऐसा आदेश क्यों देता है?” इस सम्बन्ध में आप सर्वथा तटस्थ बने रहते हैं। यदि जिज्ञासू अधिक आग्रह करता है, तो आचार्य महोदय कुद्ध हो पड़ते हैं, एवं भूताविष्ट घनकर—“तुम तो पाश्चात्यशिक्षा संमर्ग में पड़ कर नास्तिक बन गए, तुम्हें शास्त्रों पर विश्वास नहीं रहा, जाओ तुम्हारे साथ सम्भाषण करने में भी हमें प्रायश्चित्त का भागी होना पड़ेगा” इस प्रकार मत्त प्रलाप करने लगते हैं। इस भर्त्सना का परिणाम यह होता है कि, उस जिज्ञासू को यह विश्वास कर लेना पड़ता है कि,—“वास्तव में सनातनधर्म केवल काल्पनिक जगन है, ब्राह्मणों के स्वार्थसाधन का द्वार मात्र है। मला थावज्जीवन धर्मशास्त्र का स्वाध्याय-मनन करने वाले विद्वान भी जब धर्माज्ञाओं के सम्बन्ध में युक्तियुक्त समाधान नहीं कर सकते, तो ऐसी दशा में इस धर्म की काल्पनिकता में क्या सन्देह रह जाता है”। सचमुच आज इस एक महत्वपूर्ण कारण से भी धर्म-विश्वास उत्तरोत्तर शिथिल होता जा रहा है।

यद्यपि हम मानते हैं कि, उपपत्तिविज्ञानात्मक रहस्यज्ञान सर्व साधारण के परिज्ञान की वस्तु नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति रहस्यज्ञान प्राप्त करके ही धर्म का आचरण करे, यह सर्वथा असम्भव है। ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ’ (गी० १६०४) इत्यादि भगवद्देशानुसार शास्त्रीय वचनों पर अनन्यनिष्ठा रखते हुए—‘महाजनो येन गतः स पन्थाः’ इस न्याय के अनुगमन में ही सर्वसाधारण का कल्याण है। लक्ष्यैकचक्षुष्मता की तुलना में लक्ष्यैकचक्षुष्मता ही मिट्टि का अन्यतम द्वार माना गया है। यह सब बुद्ध जानते हुए भी यत्तमान युग के लिए हम उपपत्तिज्ञान-प्रचार को आवश्यकतम साधन माने बिना नहीं रह सकते। इसके धृतिरिक्त यदि उपपत्तिज्ञान सर्वथा अनावश्यक ही होता, तो स्वयं वेदशास्त्र में, तथा वेदशास्त्र के ब्राह्मणभाग में ध्यान स्थान पर उपपत्तिज्ञान का स्पष्टीकरण ही उपलब्ध न होगा। ब्राह्मणग्रन्थ प्रतिराहित प्रत्येक ऋत्वर्यकर्म, तथा पुरुषार्यकर्म की इतिरुत्थयता के

साथ साथ 'तद्यत्-अप उपस्पृशति, मेध्या वा आपः, पवित्रं वा आपः, मेध्या भूत्वा व्रतमुपायानीति, पवित्रभूतो व्रतमुपायानीति, तस्माद्वा अप उपस्पृशति' (शत० १११११) इत्यादि रूप से उपपत्तिप्रकरण भी समाविष्ट रहता है। यही क्यों, स्वयं वेदशास्त्र ने ही एक स्थान पर यह स्पष्ट किया है कि, "जो कर्म मनोयोगलक्षणा 'श्रद्धा' के, कार्य-कारण-सम्बन्धपरि-क्षानात्मिका 'विद्या' के, तथा उपपत्तिज्ञानलक्षणा 'उपनिषत्' के सहयोग से किया जाता है, वह अतिशयरूप से फलप्रद होता है, जैसा कि—'यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तरं भवति' (छां० उप० ११११०) इत्यादि उपनिषच्छ्रुति से प्रमाणित है। इसी आधार पर कारणविज्ञान को श्रेय प्राप्ति का, तथा कर्मसौष्टय का अन्यतम कारण माना गया है'। जिस वर्तमानयुग में प्राच्य प्रतीच्य सभ्यताओं का संघर्ष चल रहा हो, भौतिक, अतएव क्षणिक, अतएव दुःखप्रवर्त्तक, अतएव शून्य शून्य-लक्षण जिस विद्वानशास्त्र को लेकर प्रतीच्य-संस्कृति प्राच्यसंस्कृति का निगरण करने के लिए आज मुहं बाएँ खड़ी हो, ऐसे विषम युग में 'विपस्य विपमौपधम्'—'कण्टकं कण्टकेनैवोद्धरेत्' इत्यादि लोकन्यायों का अनुगमन करते हुए तो यह सर्वथा आवश्यक ही जाता है कि, प्राणात्मक अतएव नित्य, अतएव आनन्दप्रवर्त्तक, अतएव पूर्ण पूर्ण-लक्षण भारतीय वेदविज्ञानशास्त्र का आश्रय ग्रहण किया जाय ! बिना ऐसा किए उक्त संघर्ष से प्राच्यसंस्कृति का त्राण पाना कठिन ही नहीं, अपितु सर्वथा असम्भव है। भौतिक महासंभाम के कारण आज भारतवर्ष सजस्त है। पर-मात्मानुग्रह से जिस दिन संग्रामसाधक-घातक शास्त्रप्रपञ्च निधनावस्था को प्राप्त हो जायगा,

१—आहवनीय, तथा गार्हपत्य के सन्ध में खड़े होकर आवमन करना ही 'अप-उपस्पर्श' कर्म है। क्यों आवमन किया जाता है ? इसी प्रश्न का समाधान करती हुई धृति कहती है कि, 'पानी मेथ ( सत्रमनीय ) है, पवित्र ( दोषमार्जक ) है। उबर अपने स्वाभाविक अच्युतभाव से पुरा अमेथ्य, तथा अपवित्र है। ऐसी अमेथ्य अपवित्र अध्यात्मस्था में मेथ्य पवित्र यज्ञसंस्कार तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकता, जब तक कि वह किसी उपाय विशेष से मेथ्य, तथा पवित्र न बना ली जाय। इसी उद्देश्य से अप-उपस्पर्श कर्म किया जाता है, जिनका विनाश वैज्ञानिक विवेचन 'शातपथब्राह्मण-हिन्दी-विज्ञानभाष्य' में निरूपित है।

२ नाकारण हिंशास्त्रेऽस्ति धर्मं सूक्ष्मोऽपि जाजले।

कारणाद्धर्ममन्विच्छन् स लोकानामुते शुभान् ॥

ज्ञात्वा कर्माणि कुर्वीत नाज्ञारवा कर्म आचरेत् ॥

अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्वल्पं स्यात् पदे पदे ॥

उसी दिन संसार बुद्ध क्षणों के लिए एक चार शान्ति का श्वास ले सकेगा। परन्तु कुछ ही समय पीछे इस अतीत युद्ध से भी कहीं भयङ्कर सांस्कृतिक-संघर्ष का सूत्रपात्र होगा। तत्तद्राष्ट्र अपनी अपनी संस्कृतियाँ लेकर इस संघर्ष में भाग लेंगे। इस अहमहमिका में जिस राष्ट्र की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी, वही प्रमुख स्थान पा सकेगी, शेष संस्कृतियाँ उस प्रमुख संस्कृति के उदर में समाविष्ट हो जायगी, एवं वही समय युद्ध का अन्तिम निर्णायक समय माना जायगा। क्या उस सांस्कृतिक संघर्ष से भारतराष्ट्र अपने आप को बचा सकेगा? कभी नहीं, इसे इच्छा से नहीं, तो अनिच्छा से योग देना पड़ेगा, एवं तब इसके सामने यह प्रश्न उपस्थित होगा कि, "मैं इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी संस्कृति का अनुगमन करूँ?" वर्तमान युग के देशनेता मझे ही हमारे कथन की आज उपेक्षा कर दें, परन्तु उन्हें कालान्तर में ही यह अनुभव करना पड़ेगा कि, भावी संघर्ष में विजय प्राप्त करने का एकमात्र साधन होगा नित्य-विज्ञानप्रधान-शास्त्रशास्त्रान्तिप्रदाता आर्षसाहित्य, एवं तन्मूला आर्षसंस्कृति। इस भावी दृष्टिकोण की दृष्टि से भी यह आवश्यक है कि, कारणविज्ञानात्मक आर्षसाहित्य का अधिक से अधिक प्रचार किया जाय। सांस्कृतिक संघर्ष को थोड़ी देर के लिए उपेक्षणीय भी मान लिया जाय, तब भी अपने अभ्युदय के नाते भी इसकी आवश्यकता का अपलाप नहीं किया जा सकता।

वैज्ञानिक तत्वों के विलुप्तप्राय हो जाने से ही ईश्वरीय-प्राकृतिक-नित्य-सनातन-मानवधर्म आज मतवादरूप में परिणत होता हुआ शान्ति-प्रवृत्ति के स्थान में कलहप्रवृत्ति का कारण बन रहा है। एक 'वाह गुरुजी' के नाम पर समस्त सिद्ध सन्मिलित हो जाते हैं, एक पैगम्बर के नाम पर सम्पूर्ण यवन प्रजा का संघटन सम्भव है। परन्तु सनातनधर्म के पास ऐसा आज एक भी उद्योप नहीं है, जिस के आधार पर वह समस्त सम्प्रदायों का एकमूर्त में संघटन कर सके। केवल वैदिक विज्ञान ही एक ऐसा शास्त्र-नाद है, जिस के आह्वान पर सम्पूर्ण सम्प्रदाय समवेत हो सकती हैं। इस प्रकार साम्प्रदायिक संघटन के नाते भी विज्ञानतन्त्र का प्रचार-प्रसार आवश्यक बन रहा है।

इस विज्ञाननिधि के विसृष्टप्राय हो जाने से ही उस परम वैज्ञानिक अनादि सनातनधर्म की आज 'ख्रीष्ट-जैन-बौद्ध-मोहम्मदीय' आदि मतवादों के साथ तुलना की जा रही है। उस दृष्टान्तिवृद्धप्रपितामह को इन वृद्धान्तिवृद्धप्रपौत्रों की कक्षा में लाकर इन के साथ उसके औचित्य-अनौचित्य का समतुलन किया जा रहा है। सीमा यहीं समाप्त नहीं हो जाती। उसी के सुपुत्रों द्वारा इन मतवादों की तुलना में इसे न केवल स्थान ही नीचा दिया जाता, अपितु उसका अपमान



भी किया जा रहा है, उसने प्रति अर्वाच्यत्रादी का प्रयोग किया जा रहा है। 'ईसामसीह कैसे थे ? बड़े महात्मा थे, युद्ध कैसे थे ? अहिंसा दया के अवतार थे,' सुस्वागतम् । हा, तो आर्षधर्म प्रवर्तक ऋषि कैसे थे ? बड़े स्वार्थी थे, मानव सभ्यता के अन्यतम शत्रु थे, पक्षपाती थे' यह है आज की उस समालोचना का निष्कर्ष, जिसके समर्थक निरन्धो को पढ़कर आज भारतीय नवयुवक अपनी प्रतिभा का सदुपयोग (?) कर रहे हैं। सौभाग्य कहिए, अथवा दुर्भाग्य, कोई सा ही सामयिकपत्र ( समाचारपत्र ) बचा होगा, जो आए दिन धर्माज्ञा की, तत्प्रवर्तक महर्षियों की, तदनुगामी सनातनधर्मावलम्बियों की निन्दा से अपने श्रीमुख पर कालिय ने पोतता होगा ? वह समाचारपत्र पत्र ही क्या, जिस के प्रत्येक अङ्क में धर्माविरुद्ध काव्यों के दो चार समाचार समाविष्ट न हों। आज तो हमारा यहां तक पतन हो गया है कि, हमने अपने मनोरञ्जक चित्रपटों में भी धर्मनिन्दा को अपना प्रधान लक्ष्य बना लिया है, और ऐसे ही चित्रपट आज हमारे लिए विशेष आकर्षण की वस्तु बने हुए हैं। देश नेताओं के कर कमलों के द्वारा उद्घाटित कतिपय सामाजिक चित्रपटों में रुढिवाद के नाश के नाम पर भारतीय-वर्णाश्रमधर्म पर उसी के प्रसूनो द्वारा जो प्रसूनवृष्टि देखने सुनने में आती है, वह एक प्रकार से हमारी संस्कृति की पतन की ही सूचिका मानी जायगी। एवमेव पाश्चात्य संस्कृति की अरुण-प्रतिभा से युक्त भारतीय नवयुवकों में से कोई सा ही ऐसा सौभाग्यशाली युवक बच रहा होगा, जो प्रातः सायं उठते सोते अपने इस पूज्य का उपहासादि साधनों से संस्कार न करता होगा।

छोड़िए पाश्चात्यशिक्षा दीक्षितों की बात। विद्वानों में से भी ऐसा कोई विरला ही विद्वान होगा, जो अन्तःकरण से सनातनधर्म के प्रत्येक आदेश के सामने अपना मस्तक विनम्र कर देता होगा। जो विद्वान अपने आपको प्राच्यसंस्कृति के अनन्य पोषक कहते हैं, जो 'कट्टर सनातनधर्मी' उपाधि से अपने आपको गौरवान्वित मानते हैं, जो आए दिन सभामन्त्रिकाओं का अपने ताण्डवनृत्य से दर्पदलन करते हुए अहमहमिका कर्म से चाणूर मुष्टिप्रसङ्ग का स्मरण करते हुए अर्थशून्य सनातनधर्मसभाओं को ऋणग्रस्त बनाने का पुण्य सञ्चय करते रहते हैं, धर्म के जयधोपों से जो बाबावृथिवी ( आकाशपाताल ) के विच्छेद को हटाते रहते हैं, ऐसे उपदेशकों से यदि उनका ही कोई अन्तरङ्ग व्यक्ति धर्माज्ञाओं के सम्बन्ध में जब कभी सन्देशात्मक प्रश्न कर बैठता है, तो उनके मुखविवर से भी यही उत्तर निकलता है कि, 'ऐसा प्रश्न करना व्यर्थ है। हम स्वयं जब कभी विचार करते हैं, तो ऐसा ही प्रतीत होता है, मानो यह सब केवल शरपना का ही साम्राज्य हो। परन्तु क्या करें, सर्वसाधारण के द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, तथा आजीविका निर्वाह के लिए ज्ञान वृक्ष कर आत्मा को धोका देना ही

पडता है'। जब अपने घर की ही यह दुर्दशा है, तो नवशिक्षित, तथा अन्यमतानुलम्बी सनातनधर्म पर यदि आक्षेप करते हैं, तो इस में उनका क्या अपराध है। वे तो जिज्ञासु हैं, वास्तविक तत्त्व के पिपासु हैं। जब विद्वान् उन्हें सन्तुष्ट नहीं कर सकते, अपितु पुरस्कार में विद्वानों की ओर से उन्हें 'नास्तिक' की उपाधि प्राप्त होती है, तो व क्यों न सनातनधर्म से विमुख होंगे। इसी परिस्थिति के आधार पर हम कह सकते हैं कि, आज सनातनधर्म पर जनता का जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसका एक कारण वदतत्त्वानभिज्ञ, अतण्य उपपत्ति-ज्ञानशून्य ( रहस्यज्ञानशून्य ) इन पण्डितमन्यों के, तथा 'आचार्य' उपाधि-विभूषित धम्माध्यक्षों के द्वारा धर्मोपदेश का सञ्चालित होना भी है।

‘अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानाः स्वय धीराः पण्डितमन्यमानाः ।

दद्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥’

—कटोपनिषद्—१।२।५।

उक्त औपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार स्वयं लक्ष्यच्युत ये धर्मरक्षक अन्य मुख्य श्रद्धालु समाज का भी अन्धकूप में निक्षेप कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में आज उक्त वचन चरितार्थ हो रहा है। सभी नेता हैं, सभी पण्डित हैं, सभी उपदेशक हैं, सभी सुधारक हैं, सभी सब बुद्धि हैं। अन्धों का समुदाय अन्धों को मार्ग दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में 'कुतस्तत्र प्रतीकारो रक्षको यत्र भक्षक' के अनुसार इन रक्षकों से भक्षित आर्पणसंस्कृति अद्यावधि कैसे बच रही, यही एक महा आश्चर्य है।

शिक्षा हमारे हाथ से जाती रही, यह अविश्वास का पहिला कारण। एव वेदस्वाध्याय का परित्याग कर अन्य ग्रन्थों में आयु समाप्त करने वाले अयोग्य विद्वानों, तथा धर्माचार्यों के हाथ में धर्मसूत्र ( धर्म की बागडोर ) का चला जाना अविश्वास का दूसरा कारण। इन दोनों कारणों में से प्रथम कारण की चिकित्सा कई एक प्रतिबन्धकों से शीघ्र सम्भव नहीं है। देश अपनी पादप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित हो कर स्वस्वरूप को सुरक्षित रक्षता हुआ जब पहिले स्वतन्त्रता प्राप्त करले, तब इसे शिक्षा स्वातन्त्र्य उपलब्ध हो। एव आर्पणसाहित्य का जब पूर्ण प्रचार हो, तब वही स्वतन्त्रताप्राप्तक प्रतिष्ठाबल प्राप्त हो। ऐसी परिस्थिति में 'वर्त्तमान दशा में वर्त्तमान गान शिक्षा पर हमारा स्वतन्त्ररूप से नियन्त्रण हो जायगा, एव हम उसमें ऐच्छिक परिवर्तन कर सकेंगे यह समुपयुक्त केवल कल्पना ही रह जाती है। दूसरा उपाय है—वैदिक विज्ञान का प्रचार प्रसार। इस नवीन युग के सम्मुख जब तक धर्म के प्रत्येक अंश की उपपत्ति ( वैज्ञानिक

रह्य ) उपस्थित नहीं करदी जायगी, तब तक उरगड़ा हुआ धर्मविश्वास पुनः प्रतिष्ठित नही सकेगा। 'नवीनमार्गानुयायी अपने मौलिक साहित्य की वैज्ञानिकता का स्वरूप समझते हुए उसकी आनश्यकतम उपादेयता स्वीकार करें, तद्द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठावल पर स्वलक्ष्य सिद्धि में सफलता प्राप्त करें, तथा विद्वानों की वैदिक-विज्ञान की ओर प्रवृत्ति हो, एवं तदाश्रयद्वारा वे जनता की 'वास्तविक धर्मभावनाओं को पुष्पित-पल्लवित करें, 'श्राद्धविज्ञान' व्याज से इन्ही उद्देश्यों की सिद्धि के लिए 'श्राद्धविज्ञाननिबन्ध' उपस्थित हो रहा है' यही श्राद्धविज्ञान रचना-कारणत्रयी में से दूसरे कारण का संक्षिप्त निदर्शन है।

सनातनधर्मावलम्बी आर्ष-प्रजावर्ग का आज हम तीन भागों में श्रेणि-विभाग मान सकते हैं, एवं उन्हें क्रमशः राष्ट्रीयवर्ग, विद्वद्वर्ग, साधारणश्रद्धालुवर्ग, इन नामों से व्यवहृत किया जा सकता है। राष्ट्रीयवर्ग की दृष्टि में राष्ट्रनिर्माण में, राष्ट्रोन्नति में, किंवा स्वतन्त्रतायज्ञ में धर्म सर्वथा अनपेक्षित तत्त्व है। प्रत्युत यह वर्ग राष्ट्र के स्वतन्त्रतायज्ञ में धर्म सर्वथा अनपेक्षित तत्त्व है। प्रत्युत यह वर्ग धर्म को राष्ट्रोन्नति, तथा समाजोन्नति, दोनों का एक महान् प्रतिबन्धक मानने की भूल कर रहा है, जब कि राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम जन्मदाता ही सनातनधर्म माना गया है। इस सम्बन्ध में हमारा अपना तो यह भी विश्वास है कि, सनातनशास्त्र, तथा तदनुगत सनातनधर्म को मूलप्रतिष्ठा बनाए बिना कम से कम भारतराष्ट्र का अभ्युदय तो एकान्ततः असम्भव ही है। सामान्य-राष्ट्रीय विधानों के अतिरिक्त आर्षश्रमण प्रवर्तक महर्षियों ने प्राकृतिक विज्ञान के आधार पर कुछ एक ऐसे गुप्त कारणों का अन्वेषण किया है, जिन के रहते राष्ट्र कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। साथ ही उन कारणों को दूर कर राष्ट्र-स्वातन्त्र्य के लिए एक विशेष प्रकार के वैज्ञानिक-कर्म का भी आविष्कार किया है, जो कि कम्म ब्राह्मणग्रन्थों में 'राष्ट्रभृत्' नाम से प्रसिद्ध हुआ है।

राष्ट्र क्यों निर्बल हो जाता है ? निर्बल-राष्ट्र पराक्रमण का सामना करने में असमर्थ होता हुआ कैसे परतन्त्र हो जाता है ? ब्राह्मण-श्रुति ने पहिले इन प्रश्नों का समाधान किया है। बतलाया गया है कि, अर्थशक्तिरूप विद्वीर्य्य राष्ट्र का वास्तविक स्वरूप है। अर्थ ही राष्ट्र है। जिस राष्ट्र का अर्थबल क्षीण हो जाता है, निश्चयेन वह राष्ट्र अर्थाभाव में पराक्रमण सहने के साधनों से वञ्चित होता हुआ परतन्त्र बन जाता है। अतः राष्ट्र-स्वरूप-रक्षा के लिए अर्थ-स्वातन्त्र्य सर्वप्रथम अपेक्षित है। प्रश्न उपस्थित होता है कि, राष्ट्र का अर्थबल कैसे सुरक्षित रखा जाय ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए श्रुति ने 'ब्रह्म-क्षत्र' नामक द्वन्द्व की ओर हमारा

ध्यान आकर्षित किया है। ब्रह्मवीर्य्य राष्ट्र का ज्ञानबल है, क्षत्रवीर्य्य राष्ट्र का कर्मबल है। ज्ञान-सहकृत कर्म ही अर्थरूप राष्ट्र का, किंवा राष्ट्ररूप अर्थ का स्वरूप रक्षक है। जब राष्ट्र का ज्ञानबल अभिभूत हो जाता है, तो ज्ञानानुगत कर्मबल-सर्वथा उच्छृङ्खल बन जाता है। ज्ञानवञ्चित ऐसा उच्छृङ्खल कर्म अर्थरक्षा में सर्वथा असमर्थ होता हुआ निश्चयेन राष्ट्रपारतन्त्र्य का प्रवर्तक बन जाता है। अतएव आवश्यक है कि, अर्थरक्षा के लिए कर्मगुप्ति का आश्रय लिया जाय, एवं कर्मसौष्ठव के लिए ज्ञानगुप्ति को मूलप्रतिष्ठा बनाया जाय। इस प्रकार ज्ञानशक्तिरूप ब्रह्म, तथा क्रियाशक्तिरूप क्षत्र, इन दो रक्षकों की सत्ता में ही अर्थशक्तिरूप विट्ट (राष्ट्र) सुगुप्त रहता हुआ बलवान् रह सकता है। एवं ऐसे ब्रह्म-क्षत्रानुगृहीत अर्थलक्षण राष्ट्र की स्वतन्त्रता पर कोई भी शक्ति आक्रमण नहीं कर सकती।

विचार करने पर वर्तमान परतन्त्रता का यही एक मुख्य कारण हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है। भारतवर्ष के पास आज भी अर्थबल (कोष) की कमी नहीं है। परन्तु दुःख है कि, वह अपनी इस अर्थशक्ति का अपने राष्ट्रनिर्माण में अगुमात्र भी उपयोग नहीं कर सकता। क्यों हमारी अर्थशक्ति पर परराष्ट्रों का एकान्त स्वर्चाधिकार प्रतिष्ठित हो गया ? इस प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट है। तमोगुणप्रधाना अर्थशक्ति सभी राष्ट्रों के लिए आकर्षण की वस्तु है। जब तक यह अर्थशक्ति रजोगुणप्रधाना क्रियाशक्ति, तथा सत्त्वगुणप्रधाना ज्ञानशक्ति से सुरक्षित रहती है, दूसरे शब्दों में जब तक राष्ट्र के ज्ञानबल, सेनाबल, दोनों अपने अधिकार में रहते हैं, तब तक उसका अर्थबल सुरक्षित रहता है, एवं तब तक राष्ट्र की स्वतन्त्रता अक्षुण्ण बनी रहती है। ज्ञानबलप्रवर्तक देश के ब्राह्मणवर्ग ने जिस दिन से वेदगुप्ति का परित्याग किया, उसी दिन से ज्ञानानुगत क्षत्रबल क्षत्रियों के हाथ से निकल गया। दोनों से वञ्चित अर्थ अरक्षित रहता हुआ पर-गिद्धों का बलि बन गया। इस विवेचना से यह स्पष्ट है कि, अर्थलक्षणराष्ट्र की स्वरूपरक्षा एकमात्र ब्रह्म क्षत्र मिथुन पर ही अवलम्बित है।

भारतवर्ष का ब्रह्म क्षत्र बलात्मक मिथुनभाव क्यों निर्मल हो गया ? इस प्रश्न का तात्त्विक कारण बतलाती हुई श्रुति आगे जाकर कहती है कि, जिस राष्ट्र में से प्राकृतिक प्राणदेवताओं का विनिर्गम हो जाता है, उस राष्ट्र का ब्रह्म क्षत्रात्मक मिथुनभाव निर्मल बन जाता है। '१अग्नि-२ओषधि, १सूर्य्य-२मरीचि, १चन्द्रमा-२नक्षत्र, १वात-२आपः, १यज्ञ-१दक्षिणा, १मन-२ऋतूमाम,' ये ६ गुण ब्रह्म-क्षत्र मिथुन के स्वरूप रक्षक माने गए हैं। अतएव 'एते देवा राष्ट्रभूतः' के अनुसार ये ही प्राणदेवता राष्ट्रस्वरूप के धारण करने वाले माने गए हैं। इनमें

अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, वात, यज्ञ, मन, ये ६ देवता ब्रह्मवीर्य्य के संरक्षक हैं, एवं ओषधि, मरीचि, नक्षत्र, आप, दक्षिणा, ऋक्साम, ये ६ देवता क्षत्रवीर्य्य के संरक्षक हैं। ऋषि कहते हैं कि, जिस राष्ट्र को परतन्त्र देसो, विश्वास करो उस राष्ट्र का ज्ञानानुगत ब्रह्मबल, तथा कर्मानुगत क्षत्रबल, दोनों जर्जरित हैं। एवं जिस राष्ट्र को ब्रह्म-क्षत्र-वीर्य्यो से वञ्चित देसो, विश्वास करो उस राष्ट्र के ब्रह्म-क्षत्रवीर्य्य संरक्षक दोनों बल उक्त ६ ओं द्वन्द्वदेवताओं के अनुग्रह से वञ्चित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में यदि तुम्हें अपनी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पुनः अपेक्षित है, तो राष्ट्र में ब्रह्म-क्षत्र को पुनरुज्जीवित करना पड़ेगा। इसके लिए उन द्वन्द्वदेवताओं का अपने राष्ट्र में समावेश करना आवश्यक होगा। एवं इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए 'राष्ट्रभूत' नामक यज्ञप्रक्रिया का अनुगमन करना पड़ेगा, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है--

१—'अर्थात् राष्ट्रभूतो जुहोति-राजानो वै राष्ट्रभूतः। ते हि राष्ट्राणि विभ्रति।

एता ह देवताः मुता एतेन सवेन येनैतत् सौम्यमाणो भवति, ता एवैतत् प्रीणाति। ताऽअस्वा इष्टाः प्रीता एतं सवमनुमन्यन्ते, ताभिरनुमतः स्रयते। यस्मै वै राजानो राज्यमनुमन्यन्ते, स राजा भवति। न स यस्मै, न तत्। राजानो राष्ट्राणि विभ्रति, राजान उऽएते देवाः, तस्मादेता राष्ट्रभूतः॥'

२—'मिथुनानि जुहोति। मिथुनाढाऽअधि प्रजातिः। यो वै प्रजायते, सराष्ट्रं भवति। अराष्ट्रं वै स भवति, यो न प्रजायते। तद्यन्मिथुनानि राष्ट्रं विभ्रति, मिथुना उऽएते देवाः। तस्मादेता राष्ट्रभूतः॥'

३—'अग्निर्गन्धर्वः, तस्यौषधयोऽप्सरसः। षूर्या गन्धर्वः, तस्य मरीचयोऽप्सरसः। चन्द्रमा गन्धर्वः, तस्य नक्षत्राण्यप्सरसः। वातो गन्धर्वः, तस्य आपोऽप्सरसः। यज्ञो गन्धर्वः, तस्य दक्षिणा अप्सरसः। मनो गन्धर्वः, तस्य ऋक्सामान्यप्सरसः। आशासते-इति-नोऽस्त्विथं, नोऽस्त्विति। स न इदं ब्रह्म-क्षत्रं पातु-इति। तस्योक्तो बन्धुः।'

—शत० ९ वा०१४अ०१ब्रा०१

सर्व प्रथम ज्ञानशक्ति प्रवर्त्तक ब्रह्मबल, तदनुगत क्रियाशक्ति-प्रवर्त्तक क्षत्रबल, ब्रह्म-क्षत्रानु-गृहीत-अर्थशक्ति-प्रवर्त्तक विद्बल, तीनों राष्ट्र की प्रधान सम्पत्तियाँ हैं, यह उक्त कथन से

भलीभाँति सिद्ध हो जाता है। साथ ही यह भी स्वतः सिद्ध है कि, अर्थवलोपेक्षया क्रियावल श्रेष्ठ है, सर्वापेक्षया ज्ञानवल श्रेष्ठ, तथा श्रेष्ठ है। ज्ञानवलोपासक ब्रह्मवीर्यप्रधान (जात्या-ब्राह्मण) ब्राह्मणवर्ग वेदगुणि द्वारा स्वब्रह्मवर्चसे राष्ट्र की ज्ञानानुगता ब्रह्मविभूति सुरक्षित रखने वाला माना गया है। क्रियावलोपासक क्षत्रवीर्यप्रधान क्षत्रियवर्ग ब्रह्मद्वारा (ब्राह्मण द्वारा) प्राप्त ज्ञानप्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित होता हुआ रथ, अश्व, आदि वाहनवल के द्वारा, धनुषादि शस्त्रवल के द्वारा धाह्य आक्रमण से राष्ट्र की रक्षा करता हुआ राष्ट्र की त्रियानुगता क्षत्र-विभूति का रक्षक माना गया है। ब्रह्म-क्षत्रवल से सुगुण, अतएव 'गुण' इस उपाधि से विभूषित अर्थ-वलोपासक विद्वीर्यप्रधान वैश्यवर्ग कृषि-नोरक्षा-वाणिज्य-द्वारा स्व-सञ्चित अर्थ का ब्रह्म-क्षत्र के आदेशानुसार राष्ट्रनिर्माण मे उपयोग करता हुआ राष्ट्र की विद्विभूति का संरक्षक माना गया है। इन तीनों पुरुषविभूतियों के अतिरिक्त कृषिकर्मोपयुक्ता दुधारी गाँव, सबल अनड्वान्, आदिलक्षण पशुसम्पत् भी नितान्त अपेक्षित है। वीर्यानुगता द्विजातिप्रजा (मा० क्ष० वै० प्रजा) की रक्षुद्धि के लिए राष्ट्र की नारी-सम्पत्ति का भी निदुर्दुष्ट रहना परम अपेक्षित है। सर्वोपरि प्रकृति का निरापद धना रहना भी अत्यावश्यक है, जिसके लिए प्राकृतधर्म (सना-तनधर्म) का अनुगमन सतत अपेक्षित माना गया है। धर्मानुष्ठान से प्रकृति राष्ट्र के अनुकूल रहती है, पूर्वोक्त ब्रह्म-क्षत्रप्रवर्तक देवताद्वन्द्वों का अनुग्रह सुरक्षित रहता है, फलत समय पर वृष्टि होती है, औषधि-धनसंपत्तियों का परिपाक होता रहता है। इसी प्राकृतिक अनुग्रह से ब्रह्म-क्षत्र विद्ववलस्यी, पशुवल, आदि राष्ट्रोपयोगी सभी साधन पुष्पित पल्लवित धने रहते हैं। और इन सब साधन-सामग्रियों से राष्ट्र का योग (सम्पन्नप्राप्ति), तथा क्षेम (प्राप्तसम्पत्ति का संरक्षण) भलीभाँति होता रहता है। एक स्वतन्त्र राष्ट्र की स्वतन्त्रतासाधक इन्हीं यथायावत् साधन-सामग्रियों का केवल अपने एक स्तुतिमन्त्र से विश्लेषण करते हुए राष्ट्रस्वातन्त्र्य के अनन्यप्रेमी वेदमहर्षि कहते हैं—

१ 'आ ब्रह्मन् ! ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चमी जायताम्

आ राष्ट्रं राजन्यः शूद्र इषण्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्

दोग्धी धनुः, दौदानड्गान्, आशुः सप्तिः, पुरन्धिषोपा, जिष्णु रथेष्ठाः

१—मन्त्र की सिद्ध वैज्ञानिक व्याख्या धीताविज्ञानभाष्यभूमिभा-वद्विरह्वपरीयात्मक-प्रथमखण्ड' मे देखने चाहिए।

सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्  
 निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु  
 फलवत्यो न ओपधयः पच्यन्ताम्  
 योग-क्षेमो नः कल्पताम्'

—यजु संहिता २२ अ० २० म०।

जिस प्रकृति के द्वारा सम्पूर्ण चराचर-विश्व का एक सुव्यवस्थित क्रम से सञ्चालन हो रहा है, वही प्रकृतितत्त्व वपनिपच्छात्र मे 'अन्तर्ग्यामी' कहलाया है। प्रत्येक वस्तु के केन्द्र मे प्रतिष्ठित रहने वाले इसी प्रकृतितत्त्व से चूँकि तद्बस्तु-विवर्त्त का नियतभाव से नियमन होता रहता है, अतएव इसे- 'अन्तस्तिष्ठन् नियमयति' निर्वाचन से 'अन्तर्ग्यामी' कहना अन्वर्थ बनता है। वस्तुकेन्द्र 'हृदयम्' कहलाया है। इस हृदय मे प्रतिष्ठित अन्तर्ग्यामी 'हृ' लक्षण आदानधर्म से, 'द' लक्षण विसर्गधर्म से, एवं 'यम्' लक्षण नियमनधर्म से आगति गति-स्थिति-भावो द्वारा अग्नीषोमात्मक वस्तुपिण्डो का स्वरूपरक्षक बन रहा है। हृदय मे 'हृ-द-य' रूप से प्रतिष्ठित यही अन्तर्ग्यामी अपनी नियत-एकरूप-वृत्ति से 'नियतिः सत्यम्' कहलाया है। यही 'अनिरुक्त हृद्य प्रजापति' है, जिसका—प्रजापतिश्चरति गर्भे०' (यजु सं० ३१।१६) इत्यादि मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है। इसी अन्तर्ग्यामी, हृत्प्रतिष्ठ, हृ द-य मूर्ति प्रजापति (प्रकृतितत्त्व) का विश्लेषण करते हुए ब्राह्मणश्रुति ने कहा है—

'एष प्रजापतिर्यत्-हृदयम् । एतद् ब्रह्म, एत सर्वम् । तदेतत्त्व्यक्षरं-  
 'हृदय' मिति (हृ-द-यम्-इति) । 'हृ' इत्येकमक्षरम् । अभिहरन्त्यस्मै-  
 स्वाश्वान्ये च, य एवं वेद । 'द' इत्येकमक्षरम् । ददन्त्यस्मै-स्वाश्वान्ये च,  
 य एवं वेद । 'यम्' इत्येकमक्षरम् । एति स्वर्ग-लोकं, य एवं वेद ।  
 तद्वै तदेतदेव तदास-सत्यमेव । स यो हृवमेतन्महद्यक्षं प्रथमजं वेद  
 'सत्यं ब्रह्म' ति, जयतीमाँल्लोकान् । सत्यं ह्येव ब्रह्म ।'

—शत० १४ कां ८अ० ४,५ ब्रा०

'वेद्य नु त्वं तमन्तर्ग्यामिणं-य इमं च लोकं, परं च लोकं,  
 सर्वाणि च भूताति अन्तरो यमयति, इति । यः (हृदये) तिष्ठन्-  
 अन्तरो यमयतीति, स त ऽआन्मा अन्तर्ग्यामी, अमृतः' ।

—शत० १४।१।७ ब्रा०

हृदयस्थित 'हृ-द-य' मूर्ति इम सत्यप्रजापति की नियतवृत्ति ही 'धर्म' है। जिस वस्तु के केन्द्र में उपाधि-भेदभिन्न जैसा अन्तर्यामी-सत्य प्रतिष्ठित है, वह वस्तु तदनुरूपा वृत्ति से ही युक्त रहती है। पानी अपने सत्यधर्म से सदा निम्नगामी ही रहता है, अग्नि अपने सत्यधर्म से सदा ऊर्ध्वगामी ही रहता है, वायु तिर्य्यगामी ही रहता है। यही उपाधिकृत प्राकृतिक नित्य धर्म-भेद है, यही स्व-धर्म है, यही स्वधर्म तद्वस्तु का स्वरूप रक्षक है। प्राकृतिक अविचाली भाव ही सत्य है, यही धर्म है। अतएव 'यो वै धर्मः, सत्यं वै' ( शत० १४।४।२।१६ ) इत्यादि रूप से उक्थरूपेण हृदय में प्रतिष्ठित सत्यलक्षण अन्तर्यामी का, तथा अर्करूप से बहिर्विनिःसृत धर्मलक्षणा बाह्यवृत्ति का अभेद मान लिया गया है। अन्तर्यामी-सत्य के धर्मलक्षण प्राकृतिक तत्त्व का विश्लेषण करने वाला प्राकृतिक शास्त्र ही आर्षशास्त्र ( वेदशास्त्र ) है, अतएव यह शास्त्र अपौरुषेय माना गया है। इस अपौरुषेय शास्त्र के आधार पर प्रतिष्ठित श्रौतस्मार्त-लक्षण सनातनधर्म ही प्राकृतिक धर्म है, जिस की नित्यसिद्ध वर्णावर्णसृष्टि के आधार पर धर्मभेदरूपेण व्यवस्था हुई है। वर्णांतुगति से ही यह वेदाज्ञासिद्ध प्राकृतिक सनातनधर्म 'वर्णाश्रमधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है। इस प्राकृतिक नित्यधर्म का जब आर्षप्रजा परित्याग कर देती है, तो तन्सम्बद्धा प्रकृति कुपित हो जाती है। प्रकृतिक्षोभ से शान्तिसंवाहक देवता-द्वन्द्व कुपित हो जाते हैं। फलतः राष्ट्रसमृद्धि विनाशोन्मुखा बन जाती है, जिसका प्रत्यक्ष निदर्शन समृद्धिशून्य वर्तमान भारतराष्ट्र बन रहा है। इस दृष्टिकोण से भी धर्म की राष्ट्रसमृद्धि में भली भांति उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। जो राष्ट्रवादी भारतीय धर्म के इस मौलिक-प्राकृतिक-सत्य-स्वरूप से अपरिचित रहते हुए सनातनधर्म, तथा धर्मरहस्यप्रतिपादक वेदशास्त्र को राष्ट्र के अभ्युदय में प्रतिबन्धक मान रहे हैं, क्या यह उनका राष्ट्रसमृद्धि-विनाशक प्रौढिवाद नहीं है ?

अस्तु राष्ट्रीयवर्ग किस अज्ञात कारण से धर्म को प्रतिबन्धक मान रहा है ? इस प्रश्न की भीमांसा में न पड़ते हुए क्रमप्राप्त दूसरे विद्वद्गर्ग की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। संस्कृतज्ञ विद्वान् धर्म का परिशीलन करते हुए भी आर्षशास्त्र की उपेक्षा से धर्म के रहस्यज्ञान से वञ्चित होते हुए एक प्रकार से व्याजपूर्वक धर्माचरण ( धर्माचरण का ढोंग ) कर रहे हैं। सच पूछिए तो ऐसे विद्वानों की कृपा से ही राष्ट्रीयवर्ग धर्म से विमुख हुआ, एवं होता जा रहा है। अभ्युदय ( ऐहलौकिक ), एवं नि श्रेयस ( पारलौकिक ) साधक धर्म के आचरण का उद्घोष करने वाले विद्वानों की जैसी प्रवृत्ति आज देखी सुनी जाती है, सचमुच यह एक उद्देगपर समस्या है। मानसिक दासता का जैसा पूर्ण विकास विद्वद्गर्ग में उपलब्ध हो रहा है, रोजने से भी अन्यत्र उपलब्ध न होगा। अर्थपाश में बाध कर आज आप विद्वानों



से यथेच्छ धर्मव्यवस्था प्राप्त कर सकते हैं। कणलोभप्रस्त विद्वान् पातकी से पातकी व्यक्ति को भी धर्मरक्षक, धर्माचार्य, आदि उपाधियों से अलङ्कृत कर सकते हैं। स्वार्थवश सत्य का गला घोट देना आज इन की स्वाभाविक चर्या बन रही है। आत्माभिमान आज इनके लिए दूर से ही प्रणम्य बन रहा है। यही कारण है कि, आज इस वर्ग के प्रति सभी वर्ग अश्रद्धात्मक अवाच्यवादों का प्रयोग करते नहीं अघा रहे।

तीसरा धर्मप्राप्त अस्मदादि साधारण मनुष्यों का श्रद्धालुवर्ग है। यह वर्ग शास्त्र मर पूर्ण निष्ठा रखता है। कुतर्कियों के तर्कजाल का समुचित उत्तर देने की क्षमता न रखता हुआ भी यह आत्मिकवर्ग चिरन्तन संस्कारवशा, तथा संस्कारविघातिका पाश्चात्य शिक्षाससर्ग के अभावात्मक अनुग्रह से अद्यावधि स्वधर्म पर यथाकथञ्चित् प्रतिष्ठित है। वस्तुस्थिति तो यह है कि, इस श्रद्धालु-वर्ग की आस्था के बल पर ही अद्यावधि धर्मनिष्ठा यथाकथञ्चित् प्रक्रान्त है। आस्तिकवर्ग की इस सहज श्रद्धा का हृदय से अभिनन्दन करते हुए हम उससे यह निवेदन कर देना आवश्यक समझते हैं कि, जो कर्म, जो धर्म विना ज्ञान का आश्रय लिए केवल प्रणाली (अन्ध प्रणाली) का अनुगामी बना रहता है, कालान्तर में उसमें शैथिल्य आ जाता है। उदाहरण के लिए श्राद्धकर्म ही पर्याप्त होगा। श्राद्ध के मौलिक रहस्य-ज्ञानामाव से आज श्राद्धैतिकरान्वयता में अनेक दोषों का समावेश हो गया है। जहां श्राद्धकर्म के लिए—अपराह्नः पितृणाम्' के अनुसार अपराह्न (मध्याह्नोत्तर) काल नियत है, वहां 'पूर्वाह्नो वै देवानाम्' के अनुसार देवकर्म के लिए नियत पूर्वाह्न से पहिले ही श्राद्धैतिकरान्वयता पूरी कर ली जाती है। पिण्डप्रदान ही श्राद्धकर्म की मुरय प्रतिष्ठा है। पिण्डगत सौम्यप्राण ही श्राद्धासूत्रद्वारा श्राद्धासूत्र के आधार पर वित्तत पुत्रादिगत श्रद्धाभाव से परलोकस्थ प्रेत पितरों की तृप्ति का कारण माना गया है। इधर आज केवल अङ्गकर्मात्मक ब्राह्मणभोजन कर्म को ही प्रधानरूपेण श्राद्ध का स्वरूपसमर्पक माना जा रहा है। वैध विधि से वञ्चित ऐसा कर्म न केवल व्यर्थ ही जाता, अपितु ऐसा अवैध कर्म अभ्युदय के स्थान में प्रत्ययायजनक बन जाता है। देवता का आह्वान न करना वही उत्तम पक्ष है। परन्तु संकल्पद्वारा देवता का आह्वान कर उसका सत्कार न करना अनर्थ का बीजवपन करना है। "मैं आज पिण्डपितृ-यज्ञ करूंगा" इस मानस संकल्प से प्राणात्मक पितृदेवता श्राद्धासूत्र द्वारा परलोक से आकर श्राद्धकर्ता यजमान की आध्यात्मिक संस्था में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इनकी तृप्ति का प्रधान साधन पिण्डगत सौम्यप्राण है। यदि इन्हें, वह प्राप्त नहीं होता, तो अभिशाप देते हुए पितर पराङ्मुख हो जाते हैं।

कितने एक महानुभावों के मुख से श्राद्धकर्म की उपपत्ति के सम्बन्ध में यह भी कहते सुना गया है कि, 'सामाजिक मैत्री सुरक्षित रखने के लिए ही वर्ष में १५ दिन भोजन कराने के लिए नियत कर दिए गए हैं'। इस प्रकार अज्ञानतावशा नवीन नवीन कल्पनाओं के आधार पर आज प्रत्येक कर्म विरुद्धभावानुगत होता हुआ अभ्युदय के स्थान में सर्वनाश का कारण बन रहा है। जो महानुभाव श्राद्ध—यज्ञादि नहीं करते, लोकसम्पत्ति की दृष्टि से वे सुखी देखे जाते हैं। इधर श्राद्धादि शास्त्रीय कर्मों की अनुगामिनी प्रजा दुःखी देखी सुनी जाती है। इसका क्या कारण ? 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः, स धर्मः' कहते हुए महर्षियोंने धर्म-प्रवृत्ति को उभयलोक-सुखावाप्ति का कारण बतलाया है। हो रहा है इसके ठीक विपरीत। इसी विप्रतिपत्तिका बड़ा सुन्दर समाधान करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

एक बार भारतीय श्रद्धालुवर्गने अश्रद्धावशा यज्ञकर्म का परित्याग कर दिया। उन्होंने देखा कि, जो यज्ञानुष्ठान करते हैं—वे दुःखी देखे जाते हैं, एवं जो यज्ञानुष्ठान नहीं करते—वे सुखी—समृद्ध देखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने यह संकल्प कर डाला कि, आज से अपन किसी भी यज्ञकर्म का अनुगमन न करेंगे। दूसरे शब्दों में यों कह लीजिए कि, जिस प्रकार वर्तमान युग में 'धर्मात्मा दुःख पा रहे हैं, पापात्मा लोकवैभव से युक्त हो रहे हैं', इस भावना से जैसे मानव समाज की धर्ममार्ग पर अश्रद्धा बढ़ती जा रही है, ठीक इसी हेतु के आधार पर पुरायुग में भी मानवसमाज यज्ञादि कर्म-कलाप के प्रति अश्रद्धा करता हुआ इसे छोड़ बैठे। जब स्वर्गाधिपति इन्द्र के पास ये समाचार पहुँचे, तो उन्होंने मानवसमाज की अश्रद्धा दूर करने के लिए स्वगुरु बृहस्पति को भारनवर्ष भेजा। बृहस्पति के सामने जब मनुष्यों ने अपनी अश्रद्धा का 'य उ यजन्ते-ते पापीयांसो भवन्ति, य उ न यजन्ते-ते श्रेयांसो भवन्ति। किं काम्या यजमहि,' यह कारण उपस्थित किया, तो बृहस्पति ने अनुमान लगा लिया कि, अवश्य ही इन्होंने यज्ञकर्म में किसी विरुद्ध कर्म का समावेश कर डाला है। फलतः बृहस्पति ने आदेश दिया कि, अब एक बार तुम हमारे सामने यज्ञ करो। मनुष्यों ने आदेशानुसार यज्ञवेदि का निर्माण किया, त्रेताग्नि-कुण्ड बनाए। इसी कर्म-परम्परा में बृहस्पतिने देखा कि यज्ञसञ्चालक ऋत्विजों ने वेदि पर कुशा विद्याने से पहिले ही वेदि का स्पर्श कर डाला है। बृहस्पति बोल पड़े कि, हे मनुष्यो ! इसी दोष से अभ्युदयसाधक यज्ञ ने तुम्हारा अनिष्ट किया है। गुराम्भरण से पूर्व वेदि का स्पर्श करने से वेदिनिर्माणार्थ गोदीगई भूमि का हिरण्य प्राण तुम्हारे अध्यात्मयज्ञ में प्रविष्ट होगया। इसी से तुम्हारा यज्ञस्वरूप विध्वस्त हो गया।

सावधान ! आगे से भूलकर भी वहिस्तरण से पूर्व वेदि का स्पर्श न करना । दर्भविद्युत् से जब वेदिगत हिंस्रक विद्युत् शान्त हो जाय, तभी तुम वेदिका स्पर्श कर सकते हो । आदेशानुसार, मनुष्यों ने ऐसा ही किया । एवं इस वेद्यनवमर्शपूर्वक होने वाले यजानुष्ठान से मनुष्य यज्ञ न करने वालों की अपेक्षा सुसमृद्ध बन गए' ( देसिए-शत०१११४ धा० ) ॥

उक्त ब्राह्मणान्यायन से प्रकृत में हमें यही धतलाना है कि, धर्मतत्त्व का किसी परोक्ष-अचिन्त्याप्रमेय-शक्ति से सम्यन्ध है । इस में न तो माननीय कल्पना का समावेश ही सम्भव है, एवं न साधारण भी भूल का ही यहां समादर है । जिस प्रकार थोड़ी सी असावधानी से विद्युत्तयन्त्र प्रकाश-प्रदानके स्थान में प्राणों का संग्राहक बन जाता है, एवमेव थोड़ा भी इतस्ततः करने से वही धार्मिक-कर्मकलाप अभ्युदयके स्थान में सर्वनाश का कारण बन जाता है । यदि एक स्वर-दोष से इन्द्रशत्रुघ्न द्वारा इन्द्रवधार्थ होने वाले यज्ञ में इन्द्रके स्थान में स्वयं यज्ञकर्ता घृत्र मारा जा सकता है, तो अवश्यमेव धर्मानुष्ठानों के सम्यन्ध में होने वाली भूलें हमें अभ्युदय से वञ्चित रखने के साथ साथ हमारा महा अनिष्ट भी कर सकती हैं । वही वेदशास्त्र है, वे ही मन्त्र हैं, मन्त्रों में वे ही अन्यर्थ शक्तियाँ निहित हैं, वे ही पद्धतिमन्थ हैं । फिर क्या कारण है कि, आज हमारे अनुष्ठान सफल नहीं होते ? आज यह कौन विश्वास करा सकता है कि, ब्राह्मणवर्ग कर्म-निर्वाह की कथा तो दूर, मन्त्रों का भी ठीक ठीक उच्चारण कर सकता है ? ऐसी दशा में अपने प्रजापराध-जनित दोष से उत्पन्न नाशकारिणी दशा का उत्तरदायित्व धर्म पर डाल देना क्या न्यायपक्ष है ? सनातनधर्मावलम्बियों की इसी भूल ने इन्हें अन्यमतवादिओं की तुलना में हीन-वीर्य बना रखा है । अन्यमतावलम्बी तात्कालिक लोकवैभव से बाह्य-दृष्ट्या तुष्टवन प्रतीत हो रहे हैं । परन्तु हम धर्म का व्याज से आचरण करते हुए धर्म को धोका देकर उभयतः भ्रष्ट हो रहे हैं । इस पतन से त्राण पाने का एकमात्र उपाय है तत्तत्-कर्मकलापों की मौलिक उपपत्तियों का परिज्ञान प्राप्त करना । उपपत्तिज्ञान से ही हम कर्म के वास्तविक स्वरूप से परिचय प्राप्त कर सकते हैं । तभी कर्म की अनुरूपता का अनुगमन सम्भव हो सकता है, एवं तभी कर्मानुष्ठान फलप्रद बन सकता है । 'श्रद्धालुवर्ग स्वशक्त्यनुसार शास्त्रीय कर्म कलाप के उपपत्तिज्ञान द्वारा यथाविधि कर्मों का अनुष्ठान करे, एवं तद्द्वारा यथोक्त फलभाक् बने' यही श्रद्धाविज्ञाननिबन्धकी रचनाकारणत्रयी के अन्तिम (तृतीय) कारण का संक्षिप्त निदर्शन है ।

सर्वान्त में प्रसङ्गान् एक स्वार्थमूलक कारण का दिग्दर्शन करा देना भी अप्रासङ्गिक न माना जायगा । आज से ८ वर्ष पहिले श्रद्धेय पितुःश्री ( बालचन्द्रशास्त्री ) का परलोक गमन हुआ । ज्येष्ठ भ्रातुःश्री के द्वारा और्ध्वदैहिक-कर्म की इतिकर्याव्यता सम्पन्न हुई । उस असहायावस्था में

यह संकल्प हुआ कि, दिवङ्गत प्रेतात्मा की तृप्ति के लिये तुम्हें भी किसी अर्थानपेक्ष अनुष्ठान का अनुगमन करना चाहिए। अन्ततो गत्वा-‘पितरो वाक्यमिच्छन्ति’ इस सिद्धान्त के आधार पर यही निश्चय किया गया कि, पितृ श्री के वार्षिक श्राद्धोपलक्ष में षाड्मय निबन्ध ही श्राद्धपूर्वक समर्पित किया जाय। पितृप्रजापति की सहजसिद्ध अनुकम्पा से वह संकल्प पूरा हुआ, एवं यही श्राद्धविज्ञानरचना-संकल्प का एक मुख्य कारण बना।

श्राद्धविज्ञान-निबन्ध-रचनाकारण के सम्वन्ध में निवेदन किया गया। अब निबन्ध-प्रतिपाद्य विषयों का संक्षेप से दिग्दर्शन कराती हुई प्रस्तावना उपरत होती है। आर्षप्रणाली के अनुसार सम्पूर्ण वेदशास्त्र (मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदशास्त्र) ‘ज्ञातव्य, कर्त्तव्य,’ भेद से दो भागों में विभक्त हुआ है। वेद के जिस भाग में ज्ञातव्य विषयों का प्रतिपादन हुआ है, वह ‘ज्ञातव्य-वेद’ है। ‘स्तुति-विज्ञान-इतिहास’ ये तीन ज्ञातव्य विषय हैं। ‘ऋक्-यजुः-साम-अथर्व’ नाम की ११३१ संहिताओं में इन्हीं तीन ज्ञातव्य विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है, अतएव संहितात्मक वेदभाग को ‘ज्ञातव्य वेद’ कहा जा सकता है, जोकि ‘ब्रह्म’-‘मन्त्र’ आदि नामों से भी व्यवहृत हुआ है। गृहस्थाश्रमानुगत ‘कर्मयोग,’ वानप्रस्थानुगत ‘भक्तियोग,’ एवं संन्यस्ताश्रमानुगत ‘ज्ञानयोग,’ ये तीन योग कर्त्तव्यात्मक हैं। ‘त्रिधि’ नामक ब्राह्मणभाग में कर्मयोग का, ‘आरण्यक’ नामक ब्राह्मणभाग में भक्तियोग का, तथा ‘उपनिषत्’ नामक ब्राह्मणभाग में ज्ञानयोग का प्रतिपादन हुआ है। शतायु पुरुष ब्रह्मचर्याश्रम में ‘छन्दांसि नियतः पठेत्’ इस मानवादेश के अनुसार ज्ञातव्यलक्षण ब्रह्मवेद का, तथा कर्त्तव्यलक्षण-विधि-आरण्यक-उपनिषदात्मक ब्राह्मणवेद का अध्ययन समाप्त कर क्रमशः आगे के तीनों आश्रमों में कर्म-भक्ति-ज्ञानरूप कर्त्तव्यों का अनुगमन करता हुआ अपना जन्म सफल बनाने में समर्थ हो जाता है। इस प्रकार ज्ञातव्य-कर्त्तव्यात्मक वेदशास्त्र के द्वारा सर्वस्य सिद्धि हो जाती है, जैसा कि-‘सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति’ इत्यादि मनुवचन से प्रमाणित है।

उक्त कथन से प्रकृत में यही बतलाना अभीष्ट है कि, वेदशास्त्रसिद्ध ‘श्राद्ध’ पदार्थ भी ज्ञातव्य-कर्त्तव्य-भेद से दो भागों में विभक्त किया जासकता है। श्राद्धपदार्थ की (कर्म की) इति-कर्त्तव्यता ‘कर्त्तव्यात्मक श्राद्ध’ है, जिसका सृष्टि, निबन्धादि ग्रन्थों में विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। दूसरे शब्दों में ‘श्राद्ध कैसे करना चाहिए?’ इस प्रश्न का समाधान करने वाली श्राद्धमयूत्र, श्राद्धविवेक, श्राद्धमञ्जरी, आदि निबन्ध ग्रन्थों में प्रतिपादित श्राद्धकर्म की

पद्धति 'कर्त्तव्यात्मकश्राद्ध' है। श्राद्धकर्मन्तर्गत क्रत्वर्थ कर्मों का मौलिक रहस्य क्या है? श्राद्धकर्म ध्वंरूपेणैव क्यों किया जाता है? श्राद्ध से पितर कैसे छुम हो जाते हैं? इत्यादि प्रश्नों से सम्बन्ध रखने वाला वेदशास्त्रसिद्ध उपपत्ति-विज्ञान ही ज्ञातव्यात्मक श्राद्ध है। दूसरे शब्दों में श्राद्धकर्म का मौलिक विज्ञान ही 'ज्ञातव्यात्मकश्राद्ध' है। इन उभयविध श्राद्धपदार्थों में से कर्त्तव्यात्मक श्राद्धपदार्थ (श्राद्धपद्धति) के लिए स्वतन्त्र निबन्ध लिखना सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि पद्धति के सम्बन्ध में प्राचीन आचार्यों के द्वारा शतशः निबन्ध लिखे जा चुके हैं। दूसरा ज्ञातव्य-भाग बच रहता है। अद्यय ही श्राद्धकर्म की वैज्ञानिक उपपत्ति के सम्बन्ध में आज कोई ऐसा स्वतन्त्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो रहा, जिसमें श्राद्ध-विज्ञान का एकत्र स्पष्टीकरण किया गया हो। एकमात्र इसी लक्ष्य से प्रस्तुत निबन्ध को 'श्राद्ध-विज्ञान' का प्रधान लक्ष्य माना गया है। चूंकि इसमें ज्ञातव्यात्मक-श्राद्ध-विज्ञान का ही प्रतिपादन हुआ है, अतएव इसे 'श्राद्धविज्ञान' इस नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ समझा गया है।

'श्राद्धविज्ञान' यह खण्डचतुष्टयात्मक सम्पूर्ण ग्रन्थ का नाम है। इस 'श्राद्धविज्ञान' नामक एक निबन्ध (ग्रन्थ) में विषयप्रतिपादन-सुविधा की, तथा प्रतिपाद्य विषयावगति की दृष्टि से 'चार खण्ड' रखे गए हैं। प्रत्येक खण्ड में कई एक 'अवान्तरप्रकरण' हैं। प्रत्येक अवान्तर प्रकरण में अनेक 'परिच्छेद' हैं। एवं प्रत्येक परिच्छेद में अनेक 'वैज्ञानिक तत्त्वों' का विश्लेषण हुआ है। इस प्रकार श्राद्धविज्ञान, तदन्तर्गत चार खण्ड, खण्डान्तर्गत अवान्तर प्रकरण, अवान्तर प्रकरणान्तर्गत परिच्छेद, परिच्छेदान्तर्गत वैज्ञानिकतत्त्वविश्लेषण, इस दृष्टि से विषयों का विभाजन हुआ है। प्रकृत में जिन विषयों का 'तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः' रूप से दिग्दर्शन कराया जाने वाला है, वे अवान्तरप्रकरणान्तर्गत 'परिच्छेद' हैं। परिच्छेदान्तर्गत वैज्ञानिक विषयों की सूची प्रत्येक खण्ड के आरम्भ में 'विषयसूची' नाम से समाविष्ट हुई है।

'श्राद्धविज्ञान' निबन्ध में जितने भी विज्ञानात्मक अवान्तर प्रकरणों का समावेश हुआ है, उन्हें 'उपनिपत्' नाम से व्यवहृत किया गया है। आज दिन विद्वत्समाज में 'उपनिपत्' शब्द वेद के अन्तिम भागात्मक 'ईश-कैन-कठ-प्रश्न-मुण्डका' दि ग्रन्थों में ही निरुद्ध माना जा रहा है। परन्तु हमारी दृष्टि में 'उपनिपत्' शब्द सर्वथा यौगिक है। मौलिक उपपत्ति-लक्षण विज्ञान-

१ इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन निबन्धात्मिका-उपनिपद्धिज्ञानभाष्यभूमिका के प्रथमखण्डान्तर्गत 'उपनिपच्छब्दरहस्य' नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

सिद्धान्त के सम्यक् परिज्ञान से हमारा आत्मा प्रतिपाद्य विषय की ओर निश्चितरूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। दूसरे शब्दों में मौलिक रहस्य-परिज्ञान से प्रतिपाद्य विषय की सत्यता पर श्रद्धा-विश्वास करते हुए उसकी इतिकरान्वयता (अनुष्ठान) में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इसी आधार पर- 'उप- (विषयसमीपे) -नि- (नितरंगं-निश्चयेन) मीदति- (प्रतिष्ठितो भवत्यात्मा ययोप- पत्या, सा उपपत्तिस्तम्य विषयस्य, कर्मणो वा-उपनिषत्' इत्यादि निर्वचन के अनुसार विषयप्रवृत्तिहेतुभूता विज्ञानात्मिका मौलिक उपपत्ति को 'उपनिषत्' कहना अन्यर्थ बन जाता है। पाश्चात्य भाषा में जिस अर्थविशेष के लिए 'प्रिन्सिपल' (Principle) शब्द प्रयुक्त हुआ है, यावन्तीभाषा जिस अर्थ में 'उत्पल' शब्द का प्रयोग कर रही है, ठीक उसी अर्थ में आर्य-भाषा में 'उपनिषत्' शब्द को जन्म दिया है। 'उपनिषत्' शब्द के इस यौगिकार्थ को स्वीकार करने से ही 'यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा, तदेव वीर्यवत्तरं भवति'- 'अरण्य-मियात्र पुनरेयात्'- 'तस्योपनिषदहमिति'- 'मत्स्योपनिषच्छ्रद्धा'- 'तस्य वा एतस्याग्ने-वांगोपनिषत्' इत्यादि आप्तवचनों में पठित 'उपनिषत्' शब्द का समन्वय किया जा सकता है। इसी यौगिकार्थके आधार पर गीतास्मृति का 'भगवद्गीतोपनिषत्' नाम से व्यवहृत करना सुमङ्गल वनता है। यदि उपनिषच्छब्द केवल वेदान्त (वेद के अन्तर्भाग रूप ईशादि ग्रन्थों) में ही निरूढ होता, तो गीता को उपनिषत् कहना सर्वथा असङ्गत वनं जाता। प्रस्तुत श्राद्धविज्ञाननिबन्ध के सभी अवान्तरप्रकरण चूँकि उपपत्ति-ज्ञान का विश्लेषण करते हुए उपविषच्छब्द के यौगिकार्थ से समतुलित हैं। एकमात्र इसी आधार पर उन अवान्तर प्रक-रणों को- 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' - 'पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' - 'सापिण्डविज्ञानोप- निषत्' - 'आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्' इत्यादि रूप से 'उपनिषत्' नामों से व्यवहृत करना उचित मान लिया गया है।

सम्पूर्ण निबन्ध ४ खण्डों, तथा (लगभग २०+३० अठपेजी साइज के) १८०० (अठारह सौ) पृष्ठों में सम्पन्न हुआ है। चतु खण्डात्मक इस श्राद्धविज्ञान में जिन अर्धान्तर वैज्ञानिक विषयों का स्पष्टीकरण हुआ है, उनका विशेष परिचय तत्तन् खण्डों के स्वाध्याय पर निर्भर है। एवं सामान्य परिचय तत्तन् खण्डों के आरम्भ में उद्धृत विषयसूची पर निर्भर है। प्रकृत प्रस्तावना में उनका दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है। निबन्ध समाविष्ट चारों खण्ड क्रमशः निम्न लिखित नामों से व्याहृत हुए हैं—

स्रष्टवतुष्टयात्मक-श्राद्धविज्ञान—

- १—आत्मविज्ञानोपनिषत् ( प्रथमखण्ड ) ।  
 २—पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत् ( द्वितीयखण्ड ) ।  
 ३—सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत् ( तृतीयखण्ड ) ।  
 ४—आत्मगतिविज्ञानोपनिषत् ( चतुर्थखण्ड ) ।

१—आत्मविज्ञानोपनिषत् ( प्रथमखण्ड )—

एतन्नामक प्रथमखण्ड मे आत्मस्वरूप का वैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण हुआ है । 'अखण्ड-सखण्ड' से आत्मा के दो मुख्य विवर्त्त हैं । इन दोनों मे अखण्डात्मा सर्वधर्मशून्य, सर्वव्यापक, अतएव वाङ्मनसपथातीत, अतएव च एकान्ततः शास्त्रानधिकृत है । दूसरा सखण्ड आत्मा सर्वधर्मोपपन्न है । यह सखण्ड आत्मविवर्त्त महामाया, योगमायादि भायिक निबन्धनों से आठ विवर्त्तभावों में परिणत हो रहा है । शरीरभिन्न-आत्मसत्तावाद ही श्राद्धकर्म की मूल-प्रतिष्ठा है । अतएव आरम्भ में आत्मा के स्वरूप का परिचय कराना ही आवश्यक समझा गया है । 'शरीर ही आत्मा है ? अथवा आत्मतत्त्व शरीर से पृथक् है ?'—'यदि आत्मा व्यापक है, तो उसकी परलोकगति कैसे सम्भव है ?'—'यदि आत्मा पूर्व शरीर के साथ ही अन्य शरीर धारण कर लेता है, तो पिण्डदानादि लक्षण श्राद्धकर्म किम के उद्देश्य से किया जाता है ?'—'पार्षणादि श्राद्ध किम आत्मा के लिए विहित है ?'—'गयाश्राद्ध किम आत्ममुक्ति का कारण बनता है ?' इत्यादि यथयावत् आत्मस्वरूपविषयिणी जिज्ञासाओं का वैज्ञानिक समाधान करने वाले 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथमखण्ड मे निम्नलिखित अवान्तर प्रकरणों, तथा परिच्छेदों का समावेश हुआ है :—

१—आत्माविज्ञानोपनिषदि—( प्रथमखण्डात्मिकायाम् )—

- १—अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्— प्रथमा  
 २—अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्—द्वितीया

आत्माविज्ञानोपनिषदि—

२—‘अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्’ द्वितीया

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| १—ब्रह्म की विकारस्रष्टि     | ६—उपश्रित्यलक्षण वेदात्मा      |
| २—वाच्यमय अव्यक्तात्मा       | ७—त्रि सत्यप्रनापति            |
| ३—अव्यक्तात्मा के तीन विवर्त | ८—त्रित्वप्रवर्तक अव्यक्तात्मा |
| ४—नियतिलक्षण अन्तर्यामी      | ९—अव्यक्तात्मा का प्रवृत्तिभाव |
| ५—ऋतसत्यलक्षण सूत्रात्मा     | प्रकरणोपसंहार                  |

समाप्ता चैयमात्मविज्ञानोपनिषदि ‘अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्’ द्वितीया

आत्माविज्ञानोपनिषदि—

३—‘यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्’ तृतीया

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| १—पारमेष्ठ्यतत्त्वपरिचय                 | ७—परमेष्ठी का प्रथमविवर्त     |
| २—आत्मसोपानपरम्परा                      | ८—विश्वप्रवृत्तिभूत यज्ञपुरुष |
| ३—अद, इद विवर्त                         | ९—यज्ञात्मा के विविध विवर्त   |
| ४—यज्ञात्मस्वरूपपरिचय                   | १०—आप्यात्मिक यज्ञात्मा       |
| ५—यज्ञात्मा के अक्ष चिन् नामक दो विवर्त | ११—यज्ञ का धोनिभाव            |
| ६—यज्ञात्मक विष्णु का स्वरूप परिचय      | १२—श्रयीमय त्रिगुणात्मा       |

प्रकरणोपसंहार

समाप्ता चैयमात्मविज्ञानोपनिषदि ‘यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्’ तृतीया



आत्मविज्ञानोपनिषदि—

४—‘विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्’ चतुर्थी

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः )

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| १—परमेष्ठी का अपेक्षावृत्त अव्यक्तत्व | ६—सूर्यात्मक क्षत्ररुद्र          |
| २—विज्ञस्य हृदयम्                     | ७—सौर अज्ञादाग्नि के तीन विवर्त्त |
| ३—सोम, पितृ, इन्द्र, विभूतियाँ        | ८—सूर्यमूलक देवात्मा              |
| ४—यज्ञप्रवर्त्ताक विद्वात्मा          | ९—सूर्यमूलक विज्ञानात्मा          |
| ५—यज्ञ के विविध विवर्त्त              | १०—विषणा, तथा प्राणविवर्त्त       |

प्रकरणोपसंहार

आत्माविज्ञानोपनिषदि—

५—‘महानात्मविज्ञानोपनिषत्’ पञ्चमी

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्याः )

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| १—महान् की महत्ता            | ८—विदयोर्निलक्षण ‘महानात्मा’                 |
| २—महोदेव, और ‘महान्’         | ९—सुषुप्स्यधिष्ठाता ‘महानात्मा’              |
| ३—सोम-चिदात्मक ‘पितर’        | १०—आवृत्ति प्रकृति-अदृष्टतिलक्षण ‘महानात्मा’ |
| ४—त्रिविध ज्ञानविवर्त्त      | ११—सत्त्व-रज-स्तमौलक्षण ‘महानात्मा’          |
| ५—प्रज्ञापनिविवर्त्तात्रयी   | १२—चान्द्र-‘महानात्मा’                       |
| ६—त्रिगुणात्मक ‘पुरुषब्रह्म’ | १३—चान्द्र-‘प्रज्ञानात्मा’                   |
| ७—एकाक्षरलक्षण ‘महद्ब्रह्म’  | प्रकरणोपसंहार                                |

समाप्ता चैयमत्तमविज्ञानोपनिषदि—‘महानात्मविज्ञानोपनिषत्’ पञ्चमी

आत्मविज्ञानोपनिषदि—

६—‘प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्’ पृष्ठी

( सप्तैता आत्मोपनिषदो व्याख्याता द्रष्टव्याः )

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| १—चैश्वानरात्मविज्ञानोपनिषत् | } → प्रत्यगात्मोपनिषत् (१) |
| २—सैजसात्मविज्ञानोपनिषत्     |                            |
| ३—प्राज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्  |                            |
| ४—हंसात्मविज्ञानोपनिषत्      | ] → प्रज्ञात्मोपनिषत् (२)  |
| ५—बाह्यात्मविज्ञानोपनिषत्    | ] → शरीरात्मोपनिषत् (३)    |

( तस्यामेतस्यो षट्त्रयं-पञ्चात्मोपनिषदात्मिकाया-‘प्राणात्मविज्ञानोपनिषदि’ निम्न-विषया निरूपिता इत्यव्याः )

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| १—अविज्ञान-क्षणिक-विज्ञानमूला भ्रान्ति   | १९—योग-बन्ध-विभूति                    |
| २—विभिन्नपक्षसमर्थन                      | २०—विदित, अविदित, उभयातीत, आत्मविवर्त |
| ३—व्याख्यादोषमूला आत्मस्वरूपविप्रतिपत्ति | २१—पृथिवी, अन्तर्गिह, धौ              |
| ४—आत्मभेदस्वरूपपरिचय                     | २२—शब्दरूप विवर्त                     |
| ५—आत्मपरिग्रहमूलक आत्मस्वरूपभेद          | २३—विज्ञा भुवनानि                     |
| ६—सीमाभावप्रवर्तक ‘माया’ परिग्रह         | २४—हृद्रौलौक्य                        |
| ७—कलाप्रवर्तक ‘कला’ परिग्रह              | २५—दक्षिणामूर्तिशिवतत्त्व             |
| ८—सगुणभावप्रवर्तक ‘गुण’ परिग्रह          | २६—वायुनेटित भूपिण्ड                  |
| ९—सविकारभावप्रवर्तक ‘विकार’ परिग्रह      | २७—अज्ञादप्रकृति, और भूपिण्ड          |
| १०—सावरणभावप्रवर्तक ‘आवरण’ परिग्रह       | २८—पाथिव भूस्वरूप                     |
| ११—साजनभावप्रवर्तक ‘अज्ञान’ परिग्रह      | २९—शुद्ध, और शुक्लरश्मि               |
| १२—विभूति, पाप्मा, परिचय                 | ३०—अमृत-मृत्यु-रक्षण पाथिवमस्था       |
| १३—विराट् प्रजापति                       | ३१—देवासुरप्रतिस्पर्धा                |
| १४—महेश्वर की सर्वव्याप्ति               | ३२—विद्यस्त पाथिव प्रजापति            |
| १५—सर्वाधर्मोपसन्न पुरुषात्मा            | ३३—यदृशुभत्मक पाथिवविवर्त             |
| १६—प्रजापतिचतुष्टयी                      | ३४—पाथिवी के निविष निवर्त             |
| १७—जीवात्मस्वरूपोपक्रम                   | ३५—पाथिवी का असादत्त्व                |
| १८—चिदात्मा, चिदश, विज्ञाभास,            | ३६—दृष्टान्ति, और सुक्लरश्मि          |

- ३७—अग्निविधिग्रहस्य  
 ३८—अर्क, महानत, उक्थ्य, परिचय  
 ३९—आकृशाहरी' का स्वरूप परिचय  
 ४०—वाष्पमयस्त्रोमविनर्त  
 ४१—'दोवग'हरी' का स्वरूप परिचय  
 ४२—'अर्दि'—'दिति'—'निरर्त'  
 ४३—सर्वभूतान्तरामा  
 ४४—आत्मा, प्राण, देव, निरर्त  
 ४५—अत्मगल्पविष्टता शुभविपत्ती  
 ४६—परिनिष्ठम मृत्युवन्धन  
 ४७—चान्द्रात्मिक पुष्ट्यत्मा  
 ४८—प्रणामोपनिषत्' का उपनिषत्  
 ४९—वैश्वानर दिग्दर्शन—सर्वान्त-मूर्तिविशष्ट-दर्शन  
 ५०—अर्धमूर्ति वैधानात्मा' ( उपनिषत् )  
 ५१—निष्ठागूर्ति 'तैजसमा' ( " )  
 ५२—शान्तमूर्ति 'प्रसन्नमाना' ( " )  
 ५३—बहुमूर्ति 'दृगमा' ( " )  
 ५४—भूमूर्ति 'अन्तमा' ( " )  
 ५५—सर्वभूतान्त-गन्तुगन्त  
 ५६—निष्ठागूर्ति 'श्रुति' तात्पर्य  
 ५७— " 'पितर' तात्पर्य  
 ५८— " 'अमर' तात्पर्य  
 ५९— " 'देव' तात्पर्य  
 ६०— " 'भगव' तात्पर्य  
 ६१— " 'भान्तर' तात्पर्य
- ६२—निष्ठागूर्ति 'प्रदे' तात्पर्य  
 ६३— " 'पशु' तात्पर्य  
 ६४—विद्यापशुपतीलक्षण 'निष्ठागूर्ति'  
 ६५—महाविष्ठागूर्ति 'आत्मविष्ठागूर्ति'  
 ६६—अनुगमनलक्षण 'कर्माविष्ठागूर्ति'  
 ६७—बन्धलक्षण 'श्रुतिविष्ठागूर्ति'  
 ६८—गतिलक्षण 'प्राणविष्ठागूर्ति'  
 ६९—साधनलक्षण 'ज्ञान-कर्मोन्दिशयविष्ठागूर्ति'  
 ७०—सर्वव्यापिलक्षण 'पूनान्त्रविष्ठागूर्ति'  
 ७१—सत्यसंक-पत्तविष्ठागूर्ति  
 ७२—एकसत्त्वविष्ठागूर्ति  
 ७३—एवास्वत्त्वविष्ठागूर्ति  
 ७४—निष्ठागूर्ति-सत्त्व-सुखत्वविष्ठागूर्ति  
 ७५—सर्वगाधिसत्त्व, वसित्व, कर्माध्यक्षत्व विष्ठागूर्ति  
 ७६—पामाईसत्त्वविष्ठागूर्ति  
 ७७—पारयात्री भोक्तृमा  
 ७८—जीवन्निष्ठागूर्तिप्रदर्शन  
 ७९—पठनस्या स्वरूप परिचय  
 ८०—अधिष्ठा-स्व.  
 ८१—बन्ध-स्व.  
 ८२—कर्माधिष्ठा-स्व.  
 ८३—अज्ञान-स्व.  
 ८४—अज्ञान-स्व.  
 ८५—संगत ( गमनगमन ) स्व.  
 प्रश्नोत्तराहार

सर्वभूतान्त-गन्तुगन्त-विष्ठागूर्ति-सत्त्व-सुखत्वविष्ठागूर्ति-प्राणात्मविष्ठागूर्ति-पशुपती  
 सन्तानभाष्यमात्मविष्ठागूर्ति-पशुपती-मय आद्विष्ठागूर्ति-गन्त-—

प्रथमः खण्डः

२—पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत् ( द्वितीयखण्ड )—

एतन्नामक द्वितीय-खण्ड मे वैज्ञानिक-दृष्टि से 'पितृ' तत्त्व का विश्लेषण हुआ है। 'आत्म-विज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथमखण्ड मे 'जिन आठ आत्मस्वरूपों का विवेचन हुआ है, उनमे से 'महानात्मविज्ञानोपनिषत्' नामक अचान्तर प्रकरण मे प्रतिपादित 'महानात्मा' ही पिण्ड-दानादिलक्षण पार्वणादिश्राद्धकर्म की प्रतिष्ठा है। सौम्यशुक्राधारेण प्रतिष्ठित महानात्मा में चतुरशीतिकल पितृप्राण प्रतिष्ठित रहते हैं। इसी पितृप्राणसमष्टि की दृष्टि के लिए श्राद्धकर्म विहित है। 'अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत-भेद से त्रिसंस्थ बने हुए पितृप्राण का मौलिक स्वरूप क्या है ?'—'नान्दीमुख-पार्वण-अश्रुमुख-नामक पितरों का क्या स्वरूप है ?'—'अग्निपत्-सोमसत्-बर्हिपत्-नामक अन्नात्मक पितर, आज्यपा-सोमपा-हविर्भुक्-नामक अन्नादात्मक पितर, सुकाली-नामक अनुभय पितर अपना-कैसा स्वरूप रखते हुए कहाँ प्रतिष्ठित रहते हैं ?, क्या करते हैं ?'—'वसन्त-ग्रीष्म-वर्षा-शरत्-हेमन्त-शिशिर-भेदभिन्न ऋतुपितरों का क्या स्वरूप है ?' क्यों इन्हें 'ऋतुपितर' कहा गया ?'—'पितृ-प्राण की मूलप्रतिष्ठारूप, अतएव-'पितृणां पितरः' नाम से प्रसिद्ध पितृदेवताओं का क्या स्वरूप है' इत्यादि प्रश्नों के वैज्ञानिक समाधान के अतिरिक्त आरम्भ मे ही प्रस्तुत प्रकरण ( २ खण्ड ) मे उन श्रौत-स्मार्त्त-प्रमाणों का भी संग्रह हुआ है, जो विस्पष्ट भाषा में 'मृतपितृ-श्राद्धकर्म' का समर्थन कर रहे हैं। श्राद्धविज्ञानान्तर्गत 'पितृस्वरूपविज्ञानोप-निषत्' नामक इस द्वितीयखण्ड मे निम्नलिखित पांच अचान्तर प्रकरणों, तथा परिच्छेदों का समावेश हुआ है—

२—पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—( द्वितीयखण्डात्मिकायाम् )—

१—प्रमाणोपनिषत्

२—पितृदेवतास्वरूपविज्ञानोपनिषत्

३—दिव्यपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्

४—ऋतुपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्

५—प्रेतपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्

\*

\*

२—श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—'पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' नामक द्वितीयखण्ड—

पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—( द्वितीयखण्डात्मिकायाम् )—

१—'प्रमाणोपनिषत्'—प्रथमा

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| १—अर्धाग्र्या की शास्त्रनिष्ठा * | ७—प्रमाणचतुष्टयी                   |
| २—'प्रमाण' शब्द मीमांसा          | ८—वृद्धव्यवहार की प्रामाणिकता      |
| ३—शाब्दी-दृष्टि, युक्ति,         | ९—श्राद्धकर्मसिद्धांत प्रामाण्यवाद |
| ४—स्वत, परत, प्रामाण्यवाद        | १०—वेदसहितोक्त प्रामाण्यवाद        |
| ५—अत्यक्षप्रमाण के दो विप्रतं    | ११—ब्राह्मणभागोक्त प्रामाण्यवाद    |
| ६—शब्दप्रामाण्यवाद               | १२—शास्त्रीयप्रश्नमीमांसा          |

प्रकरणोपगमहार

समाप्ता च ये पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—'प्रमाणोपनिषत्' प्रथमा,

\*

\*

\*

पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—

२—'पितृदेवतास्वरूपविज्ञानोपनिषत्'—द्वितीया

( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| १—अमृतात्मब्रह्म का सिद्धांतोक्त | १०—दाशम्यभानुसूक्त पितृदूषण        |
| २—सृष्टिरितं समनुल्लभ            | ११—अमृत, रात्य, यज्ञ-त्रयीमीमांसा  |
| ३—देहात्मिका पुरभिभूति           | १२—तस्वार्था विरचयितं              |
| ४—प्रयीब्रह्म का वैभवं           | १३—कपि पितृ-देव-प्राणत्रयी         |
| ५—ब्रह्म की 'स्वान्' विभूति      | १४—ब्राह्म जगन्                    |
| ६—पितृप्रणप्रतिष्ठा-मन्त्रस्वर   | १५—प्राष्टतिरपितृप्राणमीमांसा      |
| ७—पितृवक्षण परित्रसोम            | १६—पर, मध्यम, अरर पितृत्रयी        |
| ८—गुरुज्ञान विनयीयप्राणप्रति     | १७—त्रिभिर्पितृप्राण की मूलप्रकृति |
| ९—अरिण के ३३ रित्त               | १८—ब्रह्म की ऋत-रात्य-सृष्टि       |

- |                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| १९—सत्तास्वरूपपरिचय      | २९—अग्नि-सौम की अभिषक्ता         |
| २०—विधृतिस्वरूपपरिचय     | ३०—अङ्गिरा मृगु-यम-वा पितृत्व    |
| २१—धृतिस्वरूपपरिचय       | ३१—तत्त्वामिव्यक्ति              |
| २२—आत्मसत्यस्वरूपपरिचय   | ३२—तत्त्वद्वयी की व्यापस्वता     |
| २३—नाभि, प्रधि, भावद्वयी | ३३—अग्निविभूतिप्रदर्शन           |
| २४—सर्वप्रतिष्ठातृत्व    | ३४—वायुविभूतिप्रदर्शन            |
| २५—सर्वाग्रज सत्यतत्त्व  | ३५—आदित्यविभूतिप्रदर्शन          |
| २६—अग्नित्रयी-मीमांसा    | ३६—मनु, यम, मृत्युविभूतिप्रदर्शन |
| २७—सौमत्रयी-मीमांसा      | ३७—दशविध सौमविभूतिप्रदर्शन       |
| २८—यमस्वरूपपरिचय         | प्रकरणोपसंहार                    |
- समाप्ता चैव पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—(पितृदेवतास्वरूपविज्ञानोपनिषत्) द्वितीया

\* \* \*

### पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—

#### ३—'दिव्यपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' तृतीया ( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| १—दिव्यपितृस्वरूपविज्ञानोपक्रम | ५—सप्त दिव्याः पितरः       |
| २—सौम्याम पितर                 | ६—आत्मनका की सप्तपुरुषता   |
| ३—अङ्गिरसः पितर                | ७—विरोधाभास, एव तत्रिकाकरण |
| ४—मृगुस्वः पितर                | प्रकरणोपसंहार              |

समाप्ता चैव पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—“दि० पि० विज्ञानोपनिषत्” तृतीया

\* \* \*

### पितृस्वरूपविज्ञानोपनिषदि—

#### ४—'ऋतुपितृस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' चतुर्थी ( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                         |                       |                           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| १—ऋतुपितृस्वरूपविज्ञाना | ३—ऋतु, और ऋत्विक्     | ५—त्रिंशद्विध सौमविवर्त्त |
| २—दिग्बिभागप्रदर्शन     | ४—दशविध अग्निविवर्त्त | ६—प्रयोजिका धर्मत्रयी     |

दायादसापिण्ड्य, आदि सापिण्ड्यभावों की मूलप्रतिष्ठा क्या है ?—प्रजातन्तुप्रवर्चक पितृप्राणात्मक सहःपिण्डों का क्या स्वरूप है ?—‘सप्तम पुरुष के अनन्तर सपिण्डता क्यों निवृत्त हो जाती है ?—‘गोत्र का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ?—‘समानगोत्रों में विवाह सम्यन्ध क्यों निषिद्ध माना गया है ?—‘पिण्डभाजः-लेपभाजः-प्रेतपितरों का क्या स्वरूप है ?—‘प्रेतपितृनिमित्त प्रदत्त पिण्ड, एवं गोदानादि, विदूरस्थ प्रेत-पितरों के समीप कैसे पहुंच जाते हैं ?—‘अघाशौच-सूतकाशौच-शागाशौच-आदि आशौचां का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ?—सम्पूर्ण वंशजों में आशौच सम्यन्ध कैसे संक्रान्त हो जाता है ?—इत्यादि प्रश्नों के वैज्ञानिक समाधान का विद्वेषण करने वाले प्रस्तुत तृतीय खण्ड में निम्न लिखित अवान्तर प्रकरणों, तथा परिच्छेदों का समावेश हुआ है—

३—सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि—( तृतीयखण्डात्मिकायाम् )—

- १—प्रजातन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्
- २—रुणमौचनीपापविज्ञानोपनिषत्
- ३—आशौचविज्ञानोपनिषत्

\*

\*

३—ध्राद्धविज्ञानान्तगत—‘सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषत्’ नामक तृतीयखण्ड—

सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि—( तृतीयखण्डात्मिकायाम् )

- १—‘प्रजान्तन्तुवितानविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमा  
( सत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| १—विषयौपक्रम                         | ६—औपपातिक कर्मात्मा         |
| २—महानात्मानुगत पितृत्वत्व           | ७—‘रेतो’ मय कर्मात्मा       |
| ३—प्रजातन्तुप्रतिष्ठालक्षण महानात्मा | ८—‘दूरा’ रसमय कर्मात्मा     |
| ४—भूतसम्परिष्कृत महानात्मा           | ९—प्रवृत्तिष्ठ कर्मात्मा    |
| ५—महानात्मा का धाविर्भावक            | १०—‘कररविन्देल पदारविन्दम्’ |

श्राद्धविज्ञान

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| ११—कर्ममात्मा के तीन जन्म        | २२—सह के आह्विवादि चार पिण्ड                   |
| १२—रेत, योनि, रेतोधा,            | २३—सहोभाग का पितृप्राणात्मकत्व                 |
| १३—द्वौपीतवि का 'विचक्षण' तत्त्व | २४—शुक्लक्षयमीमासा                             |
| १४—शम्बस्तरस्य प्रतिष्ठा         | २५—अपत्य-पत्य पुरुषमीमासा                      |
| १५—'मासि मासि वोऽशनम्'           | २६—पितृसोमयज्ञद्वारा ऋणप्रश्रुति               |
| १६—दधि, घृत मधु-रक्षण कर्मात्मा  | २७—पितृधनावापमीमासा                            |
| १७—आत्मनिवृत्तसम्परिव्यक्ति      | २८—आवापपिण्ड, बीतपिण्ड, भीमासा                 |
| १८—त्र्यद्रोकादुगत महानात्मा     | २९—निवाप पितृ, तन्य, पिण्डत्रयी                |
| १९—गमनसिधितिविज्ञेयण             | ३०—आत्मधन, आत्मऋण, स्वरूपमीमासा                |
| २०—गोत्रसृष्टिमीमासा             | ३१—तन्तुवितानसम्बन्धी प्रमाणवाद                |
| २१—पितृसह स्वरूपविज्ञान          | ३२—महर्षि बृहदुक्थ' का प्रजातन्तुवितान विज्ञान |

प्रकरणोपसंहार

समाप्ता येय सापिण्यविज्ञानोपनिषदि—'प्रजातन्तुविज्ञानोपनिषत्' प्रथमा

\*

\*

\*

सापिण्यविज्ञानोपनिषादे—

२—'ऋणमोचनोपापविज्ञानोपनिषत्'—द्वितीया  
( तत्रैते विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| १—पथविष ऋणस्वरूपविज्ञान               | १०—श्राद्धकर्मार्तुगत आनृण्यविज्ञान (३)          |
| २—प्रजोत्पादनानुगत आनृण्यविज्ञान (१)  | ११—तन्तुक्षण श्राद्धकर्ता का स्वरूपपरिचय         |
| ३—मात्राणुगत ऋणतत्परिचय               | १२—देवयज्ञस्वरूपमीमासा                           |
| ४—'ऋणमरिम् सनमयति                     | १३—'श्रद्धा' का तात्त्विकस्वरूपविज्ञान           |
| ५—द्वादशविध पुत्रस्वरूपपरिचय          | १४—श्रद्धामय 'श्रद्धासूत्र'                      |
| ६—प्रजोत्पादनादेश                     | १५—श्रद्धासूत्रानुगत 'श्राद्धकर्म'               |
| ७—पुत्रमाहात्म्यप्रदर्शक वैदिक आख्यान | १६—श्रद्धातारतम्य से श्रद्धासूत्र में तारतम्य    |
| ८—सापिण्यहीकरणानुगत आनृण्यविज्ञान (२) | १७—श्राद्धतिष्ठ हेतु से श्रद्धासूत्र का उपचयापचय |
| ९—निवृत्तन्तु का स्थान बल्य,          | १८—अमातस्य, और पृथिमा                            |



प्रस्तावना

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| १९—अमावास्यानुगत धादकर्म                        | २८—आद्यानुगत ब्राह्मणभोजनमीमांसा    |
| २०—सन्ततिनिरोधकपितृदोष (१६)                     | २९—गयाआद्यानुगत आनुष्यविज्ञान (४)   |
| २१—श्रीताख्याय द्वारा धादकविज्ञान का स्पष्टीकरण | ३०—खण्डात्माओं का यथास्थान विलयन    |
| २२—प्राणविद्यामूलक धादकर्म                      | ३१—गयाप्राणात्मक आगन्तुक महत्मात्मा |
| २३—धादकर्मसिुगत श्रौतपरिभाषाविज्ञान             | ३२—गयाप्राणात्मक आत्मा की हान्ति    |
| २४—धादोपकरणों की सोमात्मकता                     | ३३—सुग्धप्रेतपितरों की भोग्यसामग्री |
| २५—प्रेतात्मतृप्तिप्रवर्तक धादकर्म              | ३४—पितृसम्पत्, और पितृतृप्ति        |
| २६—धादकर्ममिदमीमांसा                            | ३५—गयाक्षेत्र का वैज्ञानिक स्वरूप   |
| २७—आद्यानुगत कालतत्त्वमीमांसा                   | ३६—गयाधादद्वारा प्रेतवृत्ति         |

प्रकरणोपसंहार

समाप्ता चेष-सापिण्डविज्ञानोपनिषदि-‘श्रृणमोचनोपायविज्ञानोपनिषत्’ द्वितीया

\*

\*

\*

सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि—

३—‘आशौचविज्ञानोपनिषत्’-तृतीया  
( तत्रोक्ते विषया निरूपिता द्रष्टव्या. )

विमति प्रास्ताविकम्

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| १—आशौचपात्रस्वरूपमीमांसा  | ५—स्पर्शस्पर्शमीमांसा               |
| २—आशौचस्वरूपमीमांसा       | ६—कर्तव्यकर्तव्यमीमांसा             |
| ३—अशौचस्वरूपमीमांसा       | ७—आशौचनिमित्तमीमांसा (आशौचोपपत्ति-) |
| ४—आशौचत्रयीमीमांसा        | ८—सम्बन्धसूत्रमीमांसा               |
| क—योनिकृत सम्बन्ध सूत्र   | ख—विद्याकृतसम्बन्धसूत्र             |
| (१) विवाहसापिण्ड्य        | ग—यज्ञकृतसम्बन्धसूत्र               |
| (२) दायसापिण्ड्य          | घ—सर्गाकृतसम्बन्धसूत्र              |
| (३) आशौचसापिण्ड्य         | प्रकरणोपसंहार                       |
| (४) पिण्डस्वरूपसिंहावलोकन |                                     |

समाप्ता चेष सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदि-‘आशौचविज्ञानोपनिषत्’ तृतीया  
समाप्तश्चायं सापिण्ड्यविज्ञानोपनिषदात्मक. आद्यविज्ञानान्तर्गत—

तृतीयः खण्डः

\*

\*

४—आत्मगतिविज्ञानोपनिषत् (चतुर्थखण्ड) —

एतन्नामक चतुर्थ खण्ड मे कर्मात्मा से सम्बन्ध रखने वाली गति का ही वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ है । “नित्य क्रम-गतियों का क्या स्वरूप है ?” — “आत्मलोक कौन कौन से हैं ?” — “किन कर्माँ से आत्मा किन लोकों में जाकर क्या क्या फल भोगता है ?” — “पन्था, कर्म, नाडी, आकाश, छन्द, आतिवाहिक, आदि आत्मगतিনিमित्तों का क्या स्वरूप है ?” — “ब्रह्मपथ, देवपथ, पितृपथ, यमपथ आदि मार्ग कहा कहा व्यवस्थित हैं ?” — “परामुक्ति, अपरामुक्ति, समबलय, क्षीणोदक, भूमोदक, कैवल्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, आदि उत्तम गतिभावों का क्या स्वरूप है ?” — “कृष्णमार्ग, शुद्धमार्ग, परोजामार्ग, अगतिमार्ग, आदि मार्ग अपना क्या स्वरूप रखते हैं ?” — “ब्रह्मगति प्रवर्तक ब्रह्माश्वत्थ, तथा कर्मगतिप्रवर्तक ‘कर्माश्वत्थ, का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है ?’ — इत्यादि प्रश्नों का वैज्ञानिक विवेचन करने वाले प्रस्तुत चतुर्थ (अन्तिम) खण्ड मे निम्न लिखित एक प्रकरण, तथा ८ परिच्छेदों का समावेश हुआ है —

४—धार्मिकविज्ञानान्तर्गत—‘आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्’ नामक चतुर्थखण्ड —

१—‘आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमैव

( तत्रैवे विषया निरूपिता द्रष्टव्या )

सन्दर्भसङ्घति

१—गतिस्वरूपपरिचय	५—गत्यास्व प्रत्यागत्मा	
२—आत्मगतिविषयिणी प्रश्नपरम्परा	६—आत्मोत्क्रान्ति के निमित्त	
३—आत्मगतिसूत्रक आत्मस्वरूपपरिचय	७—आत्मोत्क्रान्ति के परिचायक	
४—प्रश्नपरम्परा का समाधान	८—आत्मगति के निमित्त	
क—पथान	घ—छन्दांसि	* अतिवाहिकपरिचित
ख—कर्माणि	च—देवता	छ—आकाश
ग—मात्र्य	ज—आतिवाहिक	ज—लोक ( आत्मगतिस्थानानि )

(१) नित्यगतिस्थानम्

(२) आगतगतिस्थानम्

(२) क्रमगतिस्थानम्

प्रकरणोपसंहार

समाप्ता चेयं चतुर्धरुण्डात्मिका-‘आत्मगतिविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमा  
समाप्तश्चायमात्मगतिविज्ञानोपनिषदात्मक श्राद्धविज्ञानन्तर्गत —

चतुर्थः खण्डः

\*

इति—खण्डचतुष्टयात्मकस्य ‘श्राद्धविज्ञाननिबन्धस्य’ प्रतिपाद्यविषयाणां

संक्षिप्त-विषयसूची समाप्ता

प्रतिपाद्य विषयदिग्दर्शनानन्तर प्रतिपादन शैली, तथा भाषादृष्टि के सम्बन्ध में भी दो शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। एव उस समय तो यह आवश्यकता और भी अधिक

अपेक्षित हो जाती है, जब कि कई एक सम्माननीय महानुभावों के इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के सुझाव हमारे सम्मुख उपस्थित होते रहते हैं। हमारे प्रत्येक ग्रन्थ में एक ही विषय की अनेक बार पुनरावृत्ति रहती है। प्रतिपाद्य

विषयों के अतिरिक्त समालोचनात्मक अनावश्यक विषयों का समावेश रहता है, जो उभयपक्ष में प्रतिस्पर्द्धा उत्पन्न करते हैं। भाषा ठेठ पण्डिताऊ होती है, संस्कृत शब्द प्रचुरमात्रा से समाविष्ट रहते हैं। ग्रन्थ का आकार आवश्यकता से अधिक बृहत् होता है। ये ही वे कतिपय सुझाव हैं, जिन के लिए हम उन नीर क्षीरविवेकी महानुभावों के प्रति हृदय से कृतज्ञ हैं।

मान्य बन्धुओं द्वारा उद्घाणित दोषों को स्वीकार करते हुए इस सम्बन्ध में हमारी ओर से यही निवेदन करना शेष रह जाता है कि, शताब्दियों से ही नहीं, अपितु सहस्राब्दियों से विलुप्त प्राप्त जिस ‘आर्षविज्ञान’ को हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, उसके सम्बन्ध में प्रत्येक

दशा में हमारा यह आवश्यक कर्त्तव्य हो जाता है कि, आर्पमर्त्यादा की रक्षा के नाते प्रतिपादनशैली, तथा भाषादृष्टि, दोनों की मूलप्रतिष्ठा आर्पशैली ही बनाई जाय। इन्द्रियातीत-विषयप्रधान आर्पविज्ञान के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में आर्प महर्षियों ने एक ही विषय के पुनः पुनरावर्त्तन को सर्वथा उपादेय माना है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित ब्राह्मण भाग ही पर्याप्त होगा। पाठक देखेंगे, आरम्भ में 'अन्तर्त्यामी' के सम्बन्ध में श्रुति-ने जो विषय उद्धृत किया है, विषय समाप्ति पर्यन्त वही विषय बार बार उद्धृत हुआ है—

- १—'यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरः, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी शरीरं, यः पृथिवीमन्तरो यमयति, स तऽआत्मान्तर्याम्यमृतः' । २—'यो ऽप्सु तिष्ठन् अद्भ्योऽन्तरः, यमापो न विदुः, यस्यापः शरीरं, योऽपोऽन्तरो यमयति, स तऽआत्मान्तर्याम्यमृतः' । ३—'यो ऽग्नौ तिष्ठन्' । ४—'य आकाशे तिष्ठन्' । ५—'यो वायो तिष्ठन्' । ६—'य आदित्ये तिष्ठन्' । ७—'यश्चन्द्रतारके तिष्ठन्' । ८—'यो दिक्षु तिष्ठन्' । ९—'यो विद्युत्ति तिष्ठन्' । १०—'य स्तनयित्नाौ तिष्ठन्' । ११—'यः सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन्' । १२—'यः सर्वेषु वेदेषु तिष्ठन्' । १३—'यः सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन्' । १४—'यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्' । १५—'यः प्राणं तिष्ठन्' । १६—'यो वाचि तिष्ठन्' । १७—'यश्चक्षुषि तिष्ठन्' । १८—'यः श्रोत्रे तिष्ठन्' । १९—'यो मनसि तिष्ठन्' । २०—'यस्त्वचि तिष्ठन्' । २१—'यस्तेजसि तिष्ठन्' । २२—'यस्तमसि तिष्ठन्' । २३—'यो रेतसि तिष्ठन्' । २४—'य आत्मनि तिष्ठन्' ।

—शत० ब्रा० १४।६।७ ।

यद्यपि इसका यह तात्पर्य नहीं कि, सर्वलोकोपकारक भाषा-ग्रन्थों में भी ठीक वैदिक-शैली का अनुकरण करते हुए प्रत्येक विषय का पुनः पुनः आवर्त्तन किया जाय। तथापि प्रधान, तथा स्वतन्त्रविषय निरूपण करते समय अवश्यमेव कुछ एक सामान्य परिभाषाओं का प्रतिपादन, तथा सिंहावलोकन करना आवश्यक हो जाता है। ऐसा न करने पर ग्रन्थ सर्वथा लक्ष्यहीन बना रह जाता है। हम तो समझते हैं, दृष्टिकोण भेद से प्रतिपादित वे परिभाषा-प्रकरण सर्वसाधारण के लिए विशेष हितकर ही होते हैं। हाँ, जिन महानुभावों

का लक्ष्य एकमात्र मनोरञ्जन ही है, साथ ही अन्यान्य अर्थसाधक लौकिक काध्यों में अहोरात्र व्यस्त रहने के कारण जिन्हें बुद्धिगम्य, अतएव 'यत्तदग्रं विषमिव' न्याय से कटुवत् प्रतीयमान आर्षसाहित्य-स्वाध्याय के लिए समय ही न मिलता हो, उनके लिए अवश्यमेव हमारा प्रयास व्यर्थ बन सकता है, जिस व्यर्थता को हम अपने लिए 'इष्टापत्ति' मानते हैं। जो इस विषय के जिज्ञासु हैं, परमात्मानुग्रह से जिन्हें ऐसे साहित्य-स्वाध्याय की सुविधा प्राप्त है, साथ ही जन्मान्तरीय, किंवा ऐहिक संस्कारानुग्रह से जो आर्षशैली से परिचित हैं, उनके लिए पुनरुक्ति-मूला यह आर्षशैली कदापि उद्वेग का कारण नहीं बन सकती।

दूसरे समालोचनात्मक सुभाव के सम्बन्ध में इसलिये विशेष वक्तव्य अनावश्यक है कि, सत्यामत्यविवेक की दृष्टि से शिष्टभाषानुगत समालोचना-प्रसङ्ग ग्रन्थ का आवश्यक अङ्ग माना गया है। 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' न्याय से यत्र तत्र संक्षेप से निरूपित समालोचना-प्रसङ्ग परम्परया मूल-विषय का समर्थन ही कर रहे हैं। यदि श्राद्ध-तत्त्व प्रतिपादनप्रसङ्ग में हम श्राद्ध की अवैदिकतामिद करके वाले भावों का दिग्दर्शन करा देते हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। अपना मन्तव्य,—भले ही वह शास्त्र विरुद्ध ही क्यों न हो—स्वभावतः प्रेयः पदार्थ है। उसका उद्घाटन करना अवश्य ही तत्त्वज्ञानुयायी के लिए थोड़ी देर के लिए उद्वेगकर बन जाता है। परन्तु यही उद्वेग कालान्तर में उसे सत्यनिष्ठ भी बना देता है।

तीसरे भाषानुगत सुभाव के सम्बन्ध में हम क्या कहें, जब कि भाषाज्ञान से हम सर्वथा वञ्चित हैं। और सम्भवतः अपने आवश्यक वेदस्वाध्यायकर्म में विघ्न उपस्थित कर भाषा-पाठशाला में प्रविष्ट होना भी हम अपने लिए असम्भव मानते हैं। वर्तमान युग में 'हिन्दी' मातृभाषा है, तत्पुत्रत्वेन उसके क्रोड का आश्रय ग्रहण करना स्वाभाविक है। पुत्र जिस वृत्ति से भी माता का आश्रय ग्रहण करे, माता स्वयं उसे संभाल लेती है। जहाँ तक हमारा विश्वास है, आर्षदृष्टिकोण से जिस 'हिन्दी' को भारतवर्ष की (न कि हिन्दुस्तान की) मातृ-भाषा कहना उचित है, उसका आश्रय हमें प्राप्त हुआ है। हमने प्रयास किया है कि, कलिवात्साहित्य ऋग्भाषाओं से मातृभाषा के स्वरूप को यथासम्भव सुरक्षित रखा जाय। यदि समुद्रपार की विदेशी भाषाएँ हमारे अन्तर्गत में स्थान पा सकती हैं, तो कोई कारण नहीं आर्षप्रजा थोड़े से प्रयास से अपनी चिरसंस्कारानुगता सुसंस्कृता मातृभाषा के अयबोध में सफलता प्राप्त न कर सके। 'आप्राथमिकाः, पितरश्च प्रीणिताः' न्याय से हमारे ये निबन्ध प्रतिपाद्य विषयों के साथ-साथ-आर्षशैली, आर्षभाषा, आदि के भी परिचायक बनें,

यही प्रधान लक्ष्य है। एवं इस लक्ष्य के प्रति जितने भी सामयिक सुभाष हैं, व सब आगन्तुकधर्मलक्षण परधर्मस्थानीय बनते हुए न केवल भयावह ही हैं, अपितु स्वधर्म ( आर्षधर्म ) के स्वरूपविघातक भी हैं। फलतः - 'स्वधर्मं निधन श्रेय', परधर्मो भयापहः' न्याय से उक्त सुभाष हमारे लिए दूर से ही प्रणम्य हैं।

सर्वान्त मे प्रास्ताविक वक्तव्य समाप्त करते हुए केवल यह कहना शेष रह जाता है कि, प्रस्तुत 'श्राद्धविज्ञान' ग्रन्थ आज से लगभग ७ वर्ष पहिले ही सम्पन्न हो गया था। परन्तु कई एक सामयिक विप्रतिपत्तियों के कारण इसे प्रकाशित न किया जा सका। प्रस्तावनोपसंहार— पितृदेवता के श्रद्धासूत्रानुगत अव्यर्थ अनुग्रह से चिरकालानन्तर यह वाङ्मय पिण्डपितृयज्ञ सम्पन्न होने जा रहा है। प्रस्तुत प्रस्तावना के साथ 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' प्रथमखण्ड ही सर्वप्रथम प्रकाशित हो रहा है। आर्षप्रजा का आवश्यक सहयोग ही आगे के तीन खण्डों के प्रकाशन का प्रधान निमित्त है, और प्रतीक्षामय दृष्ट विश्वास है कि, आर्षप्रजा अवश्य ही इस प्रधान निमित्त का शीघ्र से शीघ्र स्वरूप सम्पादन करेगी।

हम अपने इस प्रयास में कहां तक सफल हुए हैं ? इसका निर्णय भार तो विचारशील पाठकों पर ही निर्भर है। हा, अपनी ओर से इस सम्बन्ध में यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि, अन्यायग्रयक श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में आज जो कुतर्कवाद प्रचलित हैं, वेद को निमित्त बना कर धार्मिक जगत् की श्रद्धा पर जो आघात किया जा रहा है, श्रद्धालु जनता इस परप्रत्यय के मोह जाल में धूँध होकर जिस पिण्डदानादि-लक्षण श्राद्धकर्म से विमुख होती जा रही है, ये सब विप्रतिपत्तियों बहुत अंशों में इस निबन्ध से हट जायगी। किसी पर आक्षेप न करते हुए वैदिकविज्ञानलक्षि से, प्रधानतः श्रौतप्रमाणों का आश्रय लेते हुए, साथ ही तर्क, तथा यत्तिवाद को भी लक्ष्य बनाते हुए 'श्राद्धविज्ञान' सम्पन्न हुआ है। यद्यपि अमृतमहित मनुष्य से भ्रान्ति हो जाना उसका स्वाभाविक धर्म है। परन्तु मद्भाषना, अथवा कुभाषना, उभयथा प्रदर्शित उभय भ्रान्ति के मशोधन के लिए अन्तरात्मा सदा सतर्क है।

विज्ञान-मन्त्रि  
भृगुगीषा, रायपुर  
प्रथम खण्ड ६० अमावस्या  
दि० सं० १९९९

त्रिषेय —  
मौतीलालशर्मा  
भारद्वाज (गौड)

॥

समाञ्चदं किनपि प्रास्ताविकम्  
( प्रथमसंख्येयप्रस्तावनासमाप्त )

— X —

अथ

आत्मविज्ञानोपनिषदि ( प्रथमखण्डे )

‘अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमा

१

—१०.—



अथ  
श्राद्धविज्ञाने—

# ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’-प्रथमा

१

तस्यामेतस्यामात्मविज्ञानोपनिषदि प्रथमायां-  
एता उपनिषदो व्याख्याता द्रष्टव्याः

- १—अमृतात्मविज्ञानोपनिषत् — प्रथमा
- २—अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्—द्वितीया
- ३—यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत् — तृतीया
- ४—विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत् — चतुर्थी
- ५—महदात्मविज्ञानोपनिषत् — पञ्चमी
- ६—प्राणात्मविज्ञानोपनिषत् — षष्ठी

—००३—

- १—स्वयमेवात्मानमात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम !  
भूतभावन ! भूतेश ! देवदेव ! जगत्पते !
- २—मत्तः परतपं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय !  
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता १०-१५३-५१

१—आत्मस्वरूपपरिचयः—(सवमूर्तिः सर्वात्मा)

- १—कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनिः पुरुषेति चिन्त्यम् ।  
संयोग एषां नत्वात्मभावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥  
—श्वे० उ० १।२।
- २—ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।  
यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिप्रत्येकः ॥  
—श्वे० उ० १।३।
- ३—तमेकनेर्मि त्रिवृतं षोडशान्तं शताद्धारं विशतिप्रत्यराभिः ।  
अष्टकैः षड्भिर्बिम्बरूपकपाशं त्रिमागभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥  
—श्वे० उ० १।४।
- ४—पञ्चस्रोतोम्युं पञ्चयोन्युपवक्रा पञ्चप्राणोन्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलाम् ।  
पञ्चावर्त्ता पञ्चदुःखौषदेगां पञ्चापड्भेदां पञ्चपर्वामधीमः ॥  
—श्वे० उ० १।५।
- ५—सर्वाजीवे सर्वसंस्थं बृहन्ते तस्मिन् हंसो ध्राम्यते ब्रह्मचक्रे ।  
प्रथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्तस्तेनामृतत्वमेति ॥  
—श्वे० उ० १।६।
- ६—य एको वर्णो बहुधा शक्तियोगाद्वर्णाननेकान् निहितार्थो दधाति ।  
वि चैति चान्ते विडम्बमाद्रीम देवः स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ॥  
—श्वे० उ० १।७।
- ७—बृहश्च तद्विषयमचिन्त्यम्पं सश्माश्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।  
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विष्टैव निहितं गुहायाम् ॥  
—मुण्डक० उ० ३।१।७।
- ८—न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ।  
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमन्वगतस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥  
—मुण्डक० उ० ३।१।८।
- ९—एषोऽगुरात्मा चेतमा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पञ्चधा संविवेश ।  
प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येव आत्मा ॥  
—मुण्डक० उ० ३।१।९।
- १०—यं यं लोकं मनसा संधिभाति विशुद्धमन्वः कामयते यांश्च कामान् ।  
सं सं लोकं जायते तांश्च कामास्तस्मान्—  
“आत्मज्ञं ह्यर्चयेद्भूतिकामः” ॥  
—मुण्डक० उ० ३।१।१०।

- ( १ )- { १—अधिदैवतम्—महामायावच्छिन्नश्चिदात्मा ( पूर्णमदः )  
 २—अध्यात्मम् —योगमायावच्छिन्नश्चिदंशः ( पूर्णमिदम् )

अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत-‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां

## “अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्”-प्रथमा

### १

### अमृतात्मा-पुरुषात्मा-‘षोडशीप्रजापतिः’

- १—निष्कलः परात्परः ( १ )  
 २—पञ्चकलोऽव्ययः ( ५ )  
 ३—पञ्चकलोऽक्षरः ( ५ )  
 ४—पञ्चकल आत्मक्षरः ( ५ )

सोऽयं चतुष्कलः, षोडशकलो वा पुरुषात्मा-षोडशी

१—द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

२—उत्तमः पुरुषस्त्वन्म्यः ‘परमात्मे’ त्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ‘ईश्वरः’ ॥

—श्रीमद्भागवतव्याख्या १५ अ० १९६, १७, १

१—अमृतात्मस्वरूपपरिचयः—( विद्या-कर्ममयो गूढोत्मा )—

- १—अद्वयमि प्रथमज्ञा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो 'अमृतस्य' नाम ।  
यो मा ददाति स इ देव मावदहमन्नमन्नमदन्तमग्नि ॥  
—सामस० पू० ६।३।
- २—अहमिदं पितुः परि मेधा 'मृतस्य' जग्रह ।  
अहं सूर्य इधाजनि ॥  
—सामस० पू० २।१।
- ३—यस्मान् परं नापरमस्ति किञ्चिदास्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिन् ।  
बृह इव स्वयो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेवं पूर्णं 'पुरुषेण' सव्यम् ॥  
—श्वे० उ० ६।२।
- ४—वेदाहमेत 'मजरं पुराणं' सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वान् ।  
जन्मनिरोधं प्रयदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रयदन्ति नित्यम् ॥  
—श्वे० उ० ३।२।१।
- ५—एकं एवाग्निर्वदुधा समिद्ध एकः सूर्यो विद्भवमनु प्रभूतः ।  
एकैवोपाः सर्वमिदं विभाति 'एकं' चा इदं वि बभूव सर्वम् ॥  
—शुक्ल० ८।१।८।२
- ७—ऊर्ध्वमूलोऽवापृशात् एयोऽश्वत्यः सनातनः ।  
तदेव शुभं तद् ब्रह्म 'तदेवामृत' सुच्यते ।  
तमिन्द्रोकाः श्रिताः सर्वे तद् नाल्येति कश्चन- एतद्वैतम् ॥  
—श्वे० उ० ३।१९
- ८—भवनः पाणिपादं तन् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।  
सर्वतः श्रुतिमहोपेः सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥  
—श्वे० उ० ३।१९
- ९—अपाणिपादो जयनो महीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।  
स वेत्ति वेदं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं 'पुरुषं' महान्तम् ॥  
—श्वे० उ० ३।१९।
- १०—मायां तु प्रहृति विद्यान्मायिनं तु 'भदेदपरम्' ।  
तस्यापयभूतैस्तु व्याजं सर्वमिदं जगत् ॥  
—श्वे० उ० ४।१९।

ॐ अमृतात्मब्रह्मणे नमः

## अमृतात्मा-षोडशीप्रजापतिः

‘अमृतं ब्रह्म’ त्रुपास्य

ईशायास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत् ।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः क्रस्यस्मिद्धनम् ॥—ईशोपनिषत् १ \*

श्राद्ध कर्म की मूलप्रतिष्ठा (शरीर से) भिन्नात्मसत्तावाद ही माना गया है। “आत्मा पाश्वभौतिक मर्त्य शरीर से भिन्न तत्त्व है, अमृतलक्षण नित्य पदार्थ है। स्थूलशरीर परित्यागानन्तर आत्मा अद्भुष्टमात्र आतिवाहिक शरीर (सूक्ष्मशरीर) धारण कर शुभाशुभ कर्मानुसार शुभाशुभ उदक (फल) भोगने के लिए शुभाशुभ लोकान्तरों में गमन करता है” इस सिद्धान्त की मान्यता के आधार पर ही श्राद्धकर्म प्रतिष्ठित है। निधनानन्तर परलोक गमन करते हुए, एवं चान्द्रसम्बत्सरानन्तर परलोक में पहुँचे हुए प्रेतात्मा को पिण्डदानादि से तृप्त करना ही सिद्धान्तपक्ष में ‘श्राद्धकर्म’ है। इस सिद्धान्तपक्ष की रक्षा एकमात्र शरीर भिन्न नित्य आत्मसत्ता स्वीकृति पर ही अवलम्बित है। आस्तिक शास्त्रों (उपनिषदादि) में उपवर्णित आत्मस्वरूप सर्व साधारण के लिए दुरधिगम्य है। यही कारण है कि, आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में माना प्रवाद पुष्पित पल्लित हो गये हैं। एक ही आत्मतत्त्व के उन सोपाधिक विविध रूपों के मन्थर परिज्ञान के बिना श्राद्ध-कर्माधिष्ठाता आत्मा का स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना कठिन है। अतएव प्रतिपाद्य श्राद्ध विज्ञान के आरम्भ में ही आत्म-स्वरूपपरिचय त्रिजिज्ञास्य बन जाता है, जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक रूप से अपेक्षित है।

\* इस मन्त्र के सन्नीति धर्मनीति, विज्ञाननीति भेद ग तीन अर्थ हुए हैं। त्रेणिए—ईशोपनिषद्विज्ञान-भाष्य’ १ खण्ड, १ मात्रभाष्य ।

विजिज्ञास्य आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में चिरकाल से दार्शनिक विद्वानों में मतभेद चला आ रहा है। आत्मानुगत उन यद्यथावत् मतवादों को 'आस्तिक-नास्तिक-' इन दो वादों में अन्तर्भूत माना जा सकता है। शरीरातिरिक्त आत्मसत्ता स्वीकार करने वाला नास्तिकाभिमत आत्मस्वरूप— विद्वद्गर्ग 'आस्तिक' नाम से, तथा शरीरात्मवादी लौकायतिकवर्ग 'नास्तिक' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। दोनों ही मतवाद पुरातन हैं<sup>१</sup>। स्वयं ऋग्वेदसंहिता में 'सद्वाद, असद्वाद' नाम से दोनों का उपवृंहण हुआ है। अस्तिलक्षण 'चल' तत्त्वोपासक विद्वद्गर्ग 'ब्राह्मण' कहलाया है, नास्तिलक्षण 'श्रम' ( कर्म ) तत्त्वोपासक लौकायतिकवर्ग 'श्रमणक' कहलाया है। ब्रह्मात्मक 'रस' तत्त्वानुगामी ब्राह्मणवर्ग में, श्रमात्मक 'चल' तत्त्वानुगामी श्रमणकवर्ग में सदा से प्रतिस्पर्द्धा चली आ रही है। ब्राह्मणवर्ग 'सरोवर' को दृष्टान्त मानता हुआ आत्म-नित्यता का समर्थन कर रहा है, एवं श्रमणक वर्ग 'रथ' को दृष्टान्त बनाता हुआ शरीर को ही आत्मा मान रहा है। दोनों मतवादों में से सर्व प्रथम 'श्रमणकवाद' ( नास्तिकवाद ) का ही संक्षेप से दिग्दर्शन कराया जाता है।

आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में श्रमणकों का यह कहना है कि,—“यातायातसाधनभूत 'रथ' सर्वथा अनित्य, तथा जड़ पदार्थ है। 'धुरा, चक्र, कस्तम्बी, प्रउग, ईपा,' आदि कतिपय परिगणित अवयवों की समष्टि ही रथ है। जब तक यह समष्टि बनी रहती है, तभी तक 'रथ' (अवयवी) स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, गतिमान् बना रहता है। जिस दिन इसके धुरा-चक्र-आदि अवयव प्रन्थिबन्धन से पृथक् हो जाते हैं, उमी क्षण रथ की स्वरूपविच्युति हो जाती है। रथ-रूप अवयवी चक्रादिरूप अवयवों से पृथक् तत्त्व नहीं है। अपितु जिम् प्रकार अनेक वृक्षों की समष्टि 'वन' है, अनेक आप्यकणों का समूह 'सरोवर' है, अनेक क्रियाओं का कूट 'द्रव्य' है, पयमेव धुर-चक्रादि अनेक अवयवों की समष्टि ही 'रथ' रूप में परिणत हो रही है। जिस दिन अवयवों का प्रन्थिबन्धन टूट जाता है, उसी दिन उसी काल में अवयवी का भी विनाश हो जाता है। अनेक अवयवों के समन्वय से जो 'रथ' कहलाता था, अवयवों के श्लथ हो जाने पर, अथवा नष्ट हो जाने पर वह 'रथ' नाम का पदार्थ लोकान्तर में नहीं जाता, अपितु अवयवों का नाश ही उस का विनाश है। यही अवस्था आत्मा की है। 'रस-असृक्-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र-ओज-त्वक्-चर्म'-आदि अनेक अवयवों की समष्टि ही शरीर है। यही शरीर आत्मा है। यही अवयवी है। इन अवयवों के समन्वय से तात्कालिक अपूर्व क्रियाभाव उत्पन्न

<sup>१</sup> इन मद्गशादि पुरातन वादों का वैज्ञानिक निवेदन भीताभाष्यभूमिका' २ गण्ट 'श्व' विभाग 'प्रद-पर्मपरीक्षा' में देना चाहिए।

हो जाता है। जिस प्रकार यन्त्र के अवयव ( पुर्जे ) पृथक पृथक कर देने से यन्त्र की क्रियाशक्ति नष्ट हो जाती है, एवमेव शरीर के अवयवों के पृथक्करण से क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में केवल क्रियाधर्म को देव कर आत्मा को शरीर से पृथक् मानना, साथ ही मे उस को नित्य मानना सर्वथा भ्रान्ति है। जिस प्रकार अवयवी रूप रथ परलोक में नहीं जाता, एव मेव शरीर के नष्ट हो जाने पर अवयवी रूप आत्मा का परलोकगमन मानना, साथ ही मे उसे शरीर से पृथक् नित्य तत्त्व मानना सर्वथा अशुभ है। इस प्रकार नास्तिक लोग कई एक हेत्वा भासों के आधार पर स्वतन्त्र आत्मसत्ता का विरोध करते हुए 'रथगत' शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं।

आस्तिक मतानुसार आत्मा शरीर से सर्वथा पृथक, एव नित्य तत्त्व है। एक सरोवर में पानी भरा हुआ है। चातुर्मास्य ( चौरमासा ) समाप्त होने पर सरोवर का मारा पानी सूख जाता है। क्या सरोवर का पानी नष्ट हो गया ? कदापि नहीं। दक्षिणा काशस्थ जलशोधक 'अगस्त्यप्राण के सहयोग से "नाड्यो वायुसयोगा गारोहणम्" ( वै० द० १२।६ ) इस कणाद सिद्धान्त के अनुसार सूर्य ने नाडी रूप अपनी गन्धियों से सारे पानी को खींच कर उसे वाष्परूप ( वायुरूप ) में परिणत कर विशाल अन्त रिक्त में वायुधरातल पर प्रतिष्ठित कर लिया है। बस जिस प्रकार सरोवर का पानी सूक्ष्मरूप में परिणत होकर लोकान्तर में चला जाता है, नष्ट नहीं होता, ठीक इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर यह जीवात्मा भी सूक्ष्मशरीर धारण कर लोकान्तर में चला जाता है। अपि च वाष्परूप में परिणत होकर लोकान्तर में जाने वाले वायुरूप पानी का जैसे हम चम्मचधुओं से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते साथ ही मे वह किस प्रदेश में प्रतिष्ठित हुआ, यह भी हम नहीं देख पाते, एव मेव शरीरसत्ताकाल में क्रियादि धर्मों से जिस आत्मा का हम एक प्रकार से प्रत्यक्ष कर रहे थे शरीरत्यागानन्तर वही सूक्ष्मावस्थापन्न होता हुआ न शरीर से निकल कर लोकान्तर में जाता हुआ ही दिव्याई देवा, एव न जिस लोक में वह जाकर प्रतिष्ठित होता है, वह लोक एव स्वयं लोको आत्मा ही दिखलाइ पड़ता। इस प्रकार ऐसे ऐसे स्थानों द्वारा आस्तिक विद्वान् 'सर्वत्र आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक एव नित्य मान रहे हैं।

आस्तिक विद्वान् कबल नित्य आत्मतत्त्व की ही सत्ता स्वीकार नहीं करते अपितु अनित्य शरीर भी इनकी दृष्टि में एक तत्त्व है। इन परमबैज्ञानिकों का कहना है कि ससार के प्रत्येक पदार्थ में हम प्रतिक्षण परिवर्तन देख रहे हैं। इस क्षणिक परिवर्तन के आन्तिकों का तत्त्ववाद साथ साथ एक अपरिवर्तनीय अक्षण नित्यभाव का भी साक्षान्कार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्पन्न शिशु को ही लीजिए। उत्पत्तिकाल से आरम्भ कर मृत्यु

काल पर्यन्त इस शिशु की 'शिशु पौगण्ड-वाल किशोर तरुण-युवा-प्रौढ-स्थविर-वृद्ध-दशमी'-  
 ये १० अवस्थाएँ होती हैं। इन दशाँ में से प्रत्येक अवस्था की अवान्तर अनेक अवस्थाएँ हो जाती  
 हैं। इन अवस्थाओं के परिवर्तन के साथ साथ 'रसास्त्रह्मासमेवादि' शारीरधातु भी बदलते  
 रहते हैं। आगे जाकर इस परिवर्तन का विश्राम क्षणिक भाव पर माना गया है। प्रतिक्षण  
 परिवर्तन हो रहा है। क्षण भी एक काल है, स्थिरभाव है। वस्तुतः उक्त परिवर्तन की इस  
 क्षणभास के साथ भी तुलना नही की जा सकती। वह परिवर्तन तो "रामरावणयोर्युद्ध रामराव-  
 णयोरिव" के अनुसार अपने जैसा आप ही है। यह सब कुछ होने पर भी व्यवहार-सौकर्य  
 के लिए उक्त परिवर्तन का "क्षणिक" शब्द से व्यवहृत कर दिया गया है। इसी क्षणिक परि-  
 वर्तन के कारण प्रतिक्षण यस्तु नष्ट नष्ट रूप धारण करती रहती है। वस्तु का जैसा स्वरूप पूर्व  
 क्षण में रहता है, उत्तरक्षण में उम स्वरूप का सर्वथा अभाव है। यदि यह परिवर्तन क्षणिक न  
 होता, तो एक प्रादेश का शिशु प्रातवयस्क होने पर कभी साढ़ेतीन हाथ कान बनता, साथ ही में  
 इस के शरीर में कभी विविध अस्थिओं का उदय न होता। इन्हीं सब कारणों से हम शरीर  
 को प्रतिक्षण परिवर्तनशील मानने के लिए तय्यार हैं।

इस परिवर्तन के साथ साथ ही एक अपरिवर्तनीय स्थिरभाव का भी साक्षात्कार हो रहा  
 है। इसी स्थिरभाव के लिए 'स एवाय' (यह वही है) यह प्रत्यभिज्ञा होती है। देवदत्त जन्म  
 काल में भी है, मृत्युकाल में भी है, मरे बाद भी है। तभी तो तीनों कालों के साथ सामान्य  
 रूप से देवदत्त उत्पन्न हुआ है, देवदत्त मरने वाला है, देवदत्त मर गया, इस प्रकार देवदत्त का  
 सम्वन्ध पाया जाता है। शरीर बदलता है, आत्मोपलक्षित देवदत्त नहीं बदलता। प्रतिक्षण  
 बदलते हुए भी शरीर के 'यह वही देवदत्त है, जिसे हमने बचपन में जयपुर में देखा था' इस  
 प्रकार 'वही भाव नहीं बदलता। इस प्रकार परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध दो भावों का एक ही  
 पदार्थ में समन्वय हो रहा है। परिवर्तनशील क्षणिक पदार्थ 'शरीर' है, अपरिवर्तनीय अक्षय  
 नित्य तत्त्व आत्मा है। ज्ञाना का समान्वितरूप ही 'अध्यात्म अधिदेवत-अधिभूत सस्था है।

अपि च त्रिया प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता इम क्रिया की स्थिति  
 (स्वरूप भक्ता) तत्र तत्र सर्वथा अनुपपन्न है, जब तक कि इस का कोई अपरिवर्तनीय स्थिर  
 आधार न मान लिया जाय। अथ क्षणमात्र ठहरनेवाली स्वयं क्रिया क्रिया का आधार बन नहीं  
 सकती। इम युक्तिवाद के आधार पर भी धार्मिक क्रिया के साथ नित्य तत्त्व का समन्वय मानना  
 पड़ता है। उमी नित्य तत्त्व को आधार बना कर क्रियात्मक चलतत्त्व अपनी चिति (समूह) के  
 कारण 'नाम-रूप कर्म भेद' से तीन स्वरूपा में परिणत होकर 'सम्भूतिभाव' का प्राप्त हावा  
 'आ यस्तु' नाम में प्रकटन होता है। जत्र तत्र क्रियात्मक चल पर तस निष्क्रिय आत्मरूप



रस-तत्त्व का अनुग्रह रहता है, तभी तक चितिभावापन्न नामरूपकर्मात्मक उस बल की 'संभूति' है। रसानुग्रह-परित्याग ही उस का विनाश है। संभूति और विनाश, दोनों का एक ही स्थान पर समन्वय हो रहा है। इसी समन्वय-विज्ञान को लक्ष्य में रख कर उपनिषद्भूति कहती है—

सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्दोभयं महः॥

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽऽमृतमश्नुते ॥ —ई० उपनिषत् १४।

शरीर अनेक बलों की समष्टि होने से 'काय' (निकाय-समूह) नाम से प्रसिद्ध है। इन-अनन्त बलों का शासक प्रभु एक रस-तत्त्व (आत्मा) है। 'वाक्-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-मनो-बुद्धि-हस्त-पाद-उपस्थ' आदि सारे अवयव धुणाना च परार्थत्वात्समन्वय समत्वात्' इस न्याय के अनुसार परस्पर में सर्वथा पृथक् है। "तेषामिष्टानि विहितानि धामशा" (श्रुक् सं० १।१६।१५) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सत्र के धाम (स्थान) एवं दृष्ट (विषय) नियत हैं। इन भिन्नों में एक अभिन्न तत्त्व (आत्मा) सामान्यरूप से व्याप्त हो रहा है। आप देखती हैं, कान सुनते हैं, जिह्वा स्वाद लेती है, नाक सूघता है, पैर चलते हैं, हाथ काम करते हैं, मन मनन करता है, बुद्धि विचार करती है। व्यवहार होता है—मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्वाद ले रहा हूँ, मैं सूघता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं-मनन करता हूँ, इत्यादि। इस प्रकार सर्वथा विभिन्न चक्षु, प्राणादि के साथ यह "मैं" (आत्मा) युक्त हो रहा है। इसी आधार पर इस "मैं" (अहम्) तत्त्व को, किंवा आत्मतत्त्व को शरीरावयवों से पृथक् मानना आवश्यक, एवं वास्तविक ही जाता है। प्रकारान्तर से यों समझिए कि, नास्तिकवर्ग 'प्रजातन्त्ररूपा संघशक्ति' को प्रधान मानता है। एवं आस्तिकवर्ग 'राजतन्त्ररूपा प्राजापत्यशक्ति' को प्रधानता देते हुए संघशक्ति का स्वागत करता है। जिस दृष्टि से इन दोनों दलों ने आत्मा के स्वरूप का विचार किया है, वहीं दृष्टि 'दर्शन' नाम से प्रसिद्ध है। 'नास्तिकदर्शन', एवं 'आस्तिकदर्शन', दोनों ही आचार्यभेद से निम्न लिखित रूप से ६-६-भागों में विभक्त माने गए हैं।

\* इस विषय का विशद विवेचन 'ईशोपनिषद्, हिन्दी-विज्ञान-भाष्य' के उक्त मन्त्रभाष्य में देखना चाहिए।

नास्तिकदर्शन और उमके प्रवर्तक	आस्तिकदर्शन और उमके प्रवर्तक
१—चार्याकदर्शन—	१—न्यायदर्शन—
२—माध्यमिकदर्शन—	२—वैशेषिकदर्शन—
३—योगाचारदर्शन—	३—सारयदर्शन—
४—सौत्रान्तिकदर्शन—	४—कर्ममीमांसानर्शन—
५—वैभाषिकदर्शन—	५—ब्रह्ममीमासादर्शन—
६—आर्हतदर्शन—	६—योगदर्शन—
बृहस्पति	गोतम
और	कणाद
शिव	कपिल
उसके	जैगिनि
शिव	व्यास
श्रमणकाचार्य	पतञ्जलि

वस्तुतस्तु वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मदर्शन नास्तिक, आस्तिक, भेद से कुल ६ भागों में ही विभक्त समझने चाहिएँ। तीन नास्तिकदर्शन हैं, एव तीन ही आस्तिकदर्शन हैं। नास्तिकत्व की मूलप्रतिष्ठा 'असद्बल' है, अस्तित्व की मूलभित्ति 'सद्रस' है। रस 'अमृत' है, बल 'मृत्यु' है। अमृत-मृत्यु की समष्टि ही आत्मप्रपञ्च है। इसे अस्तिरूप से भी देखा जा सकता है, एव नास्तिरूप से भी देखा जा सकता है। 'मन प्राण वाक्' ये तीन अमृतकलाएँ हैं, तीनों की समष्टि ही 'अस्ति', किंवा 'सत्ता' है। 'नाम रूप कर्म', ये तीन मृत्युकलाएँ हैं। इन तीनों की समष्टि ही 'नास्ति' है। सुतराँ आत्मदृष्टि, किंवा आत्मदर्शन का सभूय ६ भागों में ही पर्यवसान सिद्ध हो जाता है।

अपि ७ ईश्वर प्रनापति पूर्णेन्द्र होने से घर्तुलाकार (गोलाकार) है। अतएव इसे 'मूर्त पाणिपाद, सर्वतोऽक्षिशिरोमुख्य' कहा जाता है। गोलाकार वस्तु को ६ भागों में विभक्त करके ही सर्वात्मना देखा जा सकता है। इन दृष्टियों में तीन दृष्टियों का बलात्मक नास्तिभाग के साथ सम्बन्ध है, एव तीन ही दृष्टियों का रमात्मक अस्तिभाग के साथ सम्बन्ध है। इस दृष्टि में भी दर्शन तुल्य ही होते हैं। अस्तु बुद्ध भी हो, इस अप्राकृतिक दर्शन प्रसङ्ग का उपपृष्ट हण करना अप्राकृतिक है। उक्त दर्शनचर्चासे प्रकृत में हमें केवल यही कहना है कि, आत्मा के सम्बन्ध में भारतवर्ष में सत्ता से नो मतवाट चले आ रहे हैं।

जो महानुभाव नास्तिकवाद के अनुयायी हैं निन्दने शरीर को ही आत्मा समझ रकरा है, जो—'भस्मीभूतम्य देहस्य पुनरागमनं कुत' के वपासक हैं, उनके लिए बुद्ध भी वक्तव्य नहीं है। भ्रष्टेय उदयनाचार्य के निम्न लिखित शब्दों में ऐसे दयनीय महानुभावों की कृत्याण-कामना करते हुए, एव आस्तिकवर्ग की ओर से जगदीश्वर से यामीयातना के निरोध की प्रार्थना करते हुए स्वान्त मुग्धार्थ आत्मप्रकरण आरम्भ किया जाता है। आस्तिकों के महाप्रतिनिधि सर्वभी उदयनाचार्य अपने सुप्रसिद्ध 'न्यायकुमुदाञ्जलि' ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए लिखते हैं—

इत्येवं श्रुति-नीतिसंप्रवृजलैर्भूयोभिराक्षालिते ।  
 येषां नास्पदमादधासि हृदये ते शैलमाराशयाः ॥  
 किन्तु प्रस्तुतविप्रतीपविधयोऽप्युच्चैर्भवच्चिन्तकाः ।  
 काले कारुणिक! त्वयैव कृपया ते भावनीया नराः ॥१॥

अस्माकं तु —

अस्माकन्तु निसर्गसुन्दर ! चिराच्चेतो निमग्नं त्वयी-  
 त्यद्वाऽऽनन्दनिधे ! तथापि तरलं नाद्यापि सन्तृप्यते ॥  
 तन्नाथ ! त्वरितं विधेहि करुणां येन त्वदेकाग्रतां-  
 याते चंतसि नाप्नुवाम शतशो याम्याः पुनर्यातनाः ॥२॥

—न्या० वृ० ५ स्तवक १८-१९ श्लोक ।

ईश्वरसत्ता पर विश्वास करने वाले, शरीर से पृथक् नित्य आत्मतत्त्व को स्वीकार करने वाले, वेदशास्त्र-सिद्ध आत्मा की आगति-गति पर श्रद्धा करने वाले ब्रह्मवादी ब्राह्मणों के मतानुसार श्राद्धकर्म अवश्यमेव श्रद्धा की वस्तु है। 'श्रुआश्व' श्रुपि के दौहित्र, 'जन्दावस्था' के रचयिता, पारसीधर्म के प्रवर्तक 'श्रीजरथुख' भी आत्मसत्ता स्वीकार नहीं करते थे। आसुरधर्म को प्रधान मानते हुए वे आरम्भ में शरीर को ही आत्मा समझते थे। संयोगवश भूमण्डल की परिक्रमा करते हुए एक बार भगवान् 'वादरायण (व्यास)' उधर जा निकले। \*जन्दावस्था में यह उल्लेख मिलता है कि "व्यास के आगमन से पहिले ही वहा आकारावाणी हुई कि, हे जरथुख ! हिन्दुस्तान से एक महाबुद्धिमान् व्यास नाम का ब्राह्मण तुम से शास्त्रार्थ करने आ रहा है"। फलतः व्यास भगवान् वहा (आर्यायण, वत्तमान मे ईरान) पहुंचते हैं, एवं अपने योगबल के द्वारा जरथुख को शरीर से अतिरिक्त आत्मतत्त्व का साक्षात्कार करवाते हैं। तभी से जरथुख ने अपने धम्मग्रन्थ में यह आदेश दिया है कि "वास्तव में आत्मा शरीर से पृथक् पदार्थ है, एवं शरीर त्यागानन्तर वह स्वकर्मानुसार शुभाशुभ लोको में गमन करता है। उस के

\* "वैव हिन्द वाजगते"। "अबन् विरहमेने व्यास नाम, अज हिन्द आमद, वसदान के आत्रिल चुना नेस्त"। (जरथुस्त की ६५ वी आयत)। "च व्यास हिन्दी बलख आमद। गस्तस्य जरथुस्ता बगवतद" (१६ वी आयत)।

निमित्त उसके पुत्रादि को अन्नदानादि करना चाहिए”। इस प्रकार वैदिक काल में भी कुछ एक महानुभाव आत्मसत्ता स्वीकार करने लगे थे। विगत शताब्दी में कई एक पाश्चात्य विद्वानों ने भी मुक्तकण्ठ से आत्मा का अमरत्व स्वीकार किया है। उनमें से स्वनामधन्य 'सुकरात, पाइ-थागोरस, प्लेटो, प्रसिद्ध जर्मन् विद्वान् 'शेगल' निरन्तर 'अनहलक' (अहं ब्रह्मास्मि) का उद्घोष करने वाले दिव्यप्रेमी 'मन्सूर' आदि कतिपय महानुभावों के नाम उल्लेखनीय हैं। आज तो 'मेस्मरेजम' द्वारा मृतात्मा का आह्वान तक मफल सिद्ध हो चुका है। आगत आत्मा जिज्ञासु के प्रश्नों का यथावत समाधान करता है। स्वनामधन्य 'डी० बी० ऋषि' की कृपा से हरिद्वार में हमें भी एक बार कुछ एक मृतात्माओं के संसर्ग का अवसर मिला है। यद्यपि साधारण मनुष्य इस रहस्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, साथ ही में—'अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रवृत्ते' के अनुसार प्रत्यक्षदृष्ट घटनाओं के सम्बन्ध में भी वे गजनिमीलिका किया करते हैं, परन्तु विचारशील मनुष्य शीघ्र ही आत्मसत्ता पर विश्वास करने लगते हैं। छान्दोग्य उपनिषत् में बड़ी युक्ति के साथ आत्मसत्ता सिद्ध की गई है। प्रसंगोपात् उस आख्यान को उद्धृत कर देना भी अनुचित न होगा।

भारतीय वैदिक सभ्यता के आदि प्रयत्नक भगवान् स्वयम्भू प्रजापति थे। जिसे आज 'एशिया माइनर'\* कहा जाता है, वहीं पर प्रजापति निवास करते। देवत्रिलोकी में रहने वाले देवता ( मनुष्यदेवता ), एवं अप्रीकादि असुरत्रिलोकी में रहने वाले असुर, दोनों ही इन को पितृतुल्य समझ कर इन का आदर करते थे, एवं इन का अनुशामन मानते थे। देवता, और असुर, दोनों ही परम्पराया यह सुनते आ रहे थे कि "जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहिचान जाता है, वह सम्पूर्ण लोकों में यथेच्छ भ्रमण करता है, एवं उम ( आत्महानी ) की कोई कामना व्यर्थ नहीं जाती"। इसी प्रलोभन से देवता, और असुर, दोनों को ही आत्मा के उस 'अजर-अमर-अभय-क्षुत्पिपासा रहित आत्मा के वास्तविक स्वरूप जानने की जिज्ञासा हुई। आत्मस्वरूप-सम्बन्धिनी जिज्ञासा शान्त करने के लिए देवताओं की ओर से 'इन्द्र', एवं असुरों की ओर से 'कायाध्व

\* इस स्थल पर विशद ऐतिहासिक विवेचन 'शतपथविद्वान् भाष्यान्तर्गत भुवनकोशविद्वान्' में देगना चाहिए।

विरोचन' दोनों\* समित्-पाणी बन कर स्वयम्भूप्रजापति की सेवा में पहुँचे। अभी दोनों ही आत्मोपदेश श्रवण के अयोग्य थे। फलतः प्रजापति ने दोनों को आज्ञा दी कि, तुम ( आत्म-विशुद्ध-व्यर्थ ) पहिले ३२ वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो। आज्ञानुसार योग्यता संपादन करने के लिए दोनों ने ही ३२ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्यव्रत का सम्यगरूप से अनुष्ठान किया। ३२ वर्ष समाप्त हो जाने पर समित्पाणी बन कर दोनों प्रजापति के सम्मुख उपस्थित हुए। "बोलो क्या चाहते हो" प्रजापति के यह पूछने पर उत्तर में दोनों ने ही बड़े विनीतभाव से 'मत्स्यकाम-सत्यसकल्प जरामरणक्षुण्णपिपासा शोक मोह आदि पाप्माओं से रहित आत्मस्वरूप की जिज्ञासा प्रवृत्त की। आत्मा का साक्षात्कार करवाते हुए प्रजापति कहने लगे कि "हे इन्द्र, विरोचन। तुम अपनी दोनों आंगों में तो एक ( प्रतिबिम्बित ) पुरुष देखते हो, वही आत्मा है"। हमारे सामने जब कोई मनुष्य गूढ़ होता है, तो हमारी दोनों आंगों में उस का चित्र चित्रित हो जाता है। इसी की ओर प्रजापति का लक्ष्य था। जब प्रजापति ने अक्षिपुरुष ( प्रतिबिम्बित पुरुष ) को आत्मा बतलाया, तो कुछ काल के अनन्तर दोनों प्रश्न करने लगे कि "भगवन्। पानी में और काच में जो हम अपना प्रतिबिम्बित रूप देखते हैं, वह क्या है?" उत्तर में प्रजापति ने कहा कि "अरे। यह भी वही है, जो कि चक्षु में पुरुष बतलाया गया है।" आगे जाकर प्रजापति ने कहा कि "अच्छा ठहरो हम तुमको आत्मज्ञान का ओर भी सरल उपाय बतलाते हैं। पानी में भरे हुए एक उदशरात्र ( सृत्पात्र ) में अपने आपको देखो। यदि ऐसा करने से आत्मा का स्वरूप तुम्हारी समझ में आ जाय, तो अच्छा है, यदि नहीं तो फिर पूछना"। आज्ञानुसार दोनों ने ऐसा ही किया। प्रजापति ने पूछा-क्या देखा" उत्तर मिला—"भगवन्। हमने पानी में अपने शरीर को ज्यों का त्यों प्रतिबिम्बित देखा"। प्रजापति ने कहा कि "अब तुम सुन्दर सुपरिष्कृत बन्धाभूषणों से सुसज्जित हो कर उदशरात्र की ओर देखो"। आज्ञानुसार दोनों ने ऐसा ही किया। प्रजापति ने कहा देखा? यह प्रश्न करने पर उत्तर मिला कि "भगवन्। वेशभूषा से सुपरिष्कृत अपने आप को उम पानी में हमने ज्यों का त्यों प्रतिबिम्बित देखा"। प्रजापति ने कहा "अब अब तुम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहिचान गए। जिसे तुमने पानी में देखा है, वही आत्मा है"। दोनों की जिज्ञासा शान्त हुई। दोनों अभिवादन कर

\* प्राचीन समय में निम्नोपदेश परिमित समिग हाथ में लेकर गुरु के सम्मुख खड़ा होजाता था। इसके बड़ बड़ी शक्ति करता था कि, मैं आप का शिष्य बनना चाहता हूँ। यदि गुरु उसे योग्य समझते थे, तो उनके हाथ से समिग के छेद थे अथवा योग्यतासम्पादनानुसार उपाय बतला देते थे। प्रदेशमित समिग वसों हाथ में ली जाती है? इस विषय का वैज्ञानिक रहस्य 'उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका' १४७८ में देखना चाहिए।

वापस लौट आए। उन के लौट जाने पर प्रजापति ने विचार किया कि “दोनों ही आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बिना पहिचाने ही चले गए। दोनों में से जो इस शरीररूप आत्मोपनिषत् पर विश्वास कर लेगा, निःसन्देह वह पराभव को प्राप्त होगा। अर्थात् हमारे कथनमात्र पर विश्वास कर जो शरीर को ही आत्मा समझ बैठेगा, उस का पतन अवश्यंभावी है।”

इधर प्रजापति उक्त विचार कर रहे थे, उधर प्रजापतिकृत शरीरलक्षण आत्मोपदेश का मनन करते हुए असुरप्रतिनिधि विरोचन असुरमण्डली में पहुंचे। विरोचन के हृदय में आज पूर्ण शान्ति थी। मानों उसे आज वास्तव में आत्मज्ञान हो गया हो। इस प्रकार अपने आप को आत्मज्ञान के सम्बन्ध में कृतकृत्य मानता हुआ विरोचन असुरमण्डली को सम्बोधित कर कहने लगा कि—“हे भाइयों ! इस भौतिक शरीर का ही नाम आत्मा है, इसी को समुन्नत करो, इसी की अहर्निश आराधना करो। इसी की उपासना से परमानन्द मिल जाता है।” विरोचन का अभिप्राय यही था कि, जैसे बने वैसे शरीर को सुखी रख्यो। खाओ ! पीओ !! मौन उड़ाओ !!! “यदि अमुक वस्तु खालेंगे, तो शरीर अवश्य पुष्ट होगा, परन्तु आत्मा मलिन हो जायगा। परलोक विगड़ जायगा” आज से ऐसे उपदेशों को केवल कल्पना समझो। विश्वास करो कि, शरीर से अतिरिक्त कोई नित्य आन्ततत्त्व नहीं है। अपि तु शरीर ही आत्मा है।

विरोचन ने जब असुरों से कहा कि शरीर ही आत्मा है, तो तब से उन्होंने शव को न जलाने की प्रथा को ओर भी हट कर दिया। आत्मा के निकल जाने पर भी उनका विश्वास है कि, अभी आत्मा ज्यों का त्यों विद्यमान है, केवल मूर्च्छामात्र है। अतएव वे लोग अन्न-वस्त्र आभूषणादि उपकरणों के साथ मुर्दों को सुरक्षित स्थान में रख देते हैं, जलाते नहीं। आगे जाकर श्रुति कहती है कि—इन असुरों का ऐसा विश्वास है कि, ऐसा करने से इसे परलोक में मुख मिलेगा। सुप्रसिद्ध 'आर्मिनिया' स्थान में एक बार महा-देवासुरसंग्राम हुआ था। वहाँ पर युद्ध में जो असुर मरते थे, उन्हें वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर वहीं नियत सुरक्षित स्थानों में रख देते थे। इमशानभूमि के लिए आसुरीभाषा में 'अर्मक' शब्द नियत है, एवं जहाँ शव रखा जाता है वह स्थान (कबरिस्तान) "वैल" नाम से प्रसिद्ध है। जो प्रतिष्ठित असुर होते थे, उन्हें के लिए बड़े बड़े प्रासाद बनाए जाते थे। उनमें चिरकाल तक के लिए पर्याप्त भोग्य सामग्री रक्खी जाती थी। वहाँ महाशवस्थान ऋग्वेद में "महावैल" \* नाम से प्रसिद्ध है। एवं अचर-कोटि के असुरों का शवस्थान "वैल" नाम से प्रसिद्ध है। वैल, एवं महावैल रूपा इमशान भूमि ही 'अर्मक' नाम से प्रसिद्ध है। इसी 'अर्मक' के सम्बन्ध से यह स्थान 'आर्मिनिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने आज ऐसे कई स्थानों का अन्वेषण कर यह सिद्ध कर दिया है कि, वास्तव में पुरायुग में शव रखने के लिए बड़े बड़े स्थान बनाए जाते थे, एवं वहाँ खाद्य-वस्त्रादि उपकरण सामग्री प्रचुर मात्रा में रक्खी जाती थी। उन युग की रक्खी हुई जीर्ण-शीर्ण वस्तुएँ आज भी उपलब्ध हो रही हैं।

आत्मसत्ता का वास्तविक स्वरूप न समझने वाले असुर-सम्प्रदायानुयायी मनुष्य आज भी मुर्दों को पुष्पमालादि से अलंकृत कर गाड़ते मात्र हैं। बड़े दुःख के माथ लिखना पड़ता है कि 'भस्मान्तं शरीरम्' (ईशोपनिषत्) 'सिद्धान्त को मानने वाले आत्मनित्यवादी आस्तिक भी आसुरभाषापन्न यवनों के संसर्ग से शव को वस्त्रालङ्कारादि से सुसज्जित कर वाजे गाजे के साथ उसे इमशानभूमि में ले जाते हैं। उन्हें यह नहीं मुला देना चाहिए, कि—'प्रेतस्य शरीरं भिक्षया बसनेनालङ्कारेणेति, संस्कुर्वन्ति, एतेन क्षु' लोकं जेष्यन्तो मन्त्यन्ते" इस ध्रौत कथन के अनुसार यह आसुरसम्प्रदाय है। इस से कोई फल नहीं है।

यह तो हुई असुरों की कथा। अब इन्द्र की दशा पर दृष्टि डालिए। प्रजापति के पास से लौट कर इन्द्र देवताओं के पास न गए। अपि तु मार्ग में ही एक स्थान पर ठहर गए, एवं प्रजापति के बतलाए हुए आत्मस्वरूप पर विचार करने लगे। उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार

\* अवासां मघवज्जहि शर्षो यातुमतीनाम्।

वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके ॥ — ऋक् सं० १ मं० ११३३ सू० १३ मन्त्र।

किया कि, प्रजापति ने शरीर को आत्मा बतलाया है। परन्तु यह बात समझ में नहीं आती। यदि हम सुन्दर वस्त्र पहिन कर पानी में देखते हैं, तो उस में वैसी ही परछाई पड़ती है। यदि आरंभ बंद कर देखते हैं, तो प्रतिबिम्ब की भी आंखें मिच जाती हैं। यदि कटे हुए हाथ से देखते हैं, तो प्रतिबिम्ब भी कटे हाथ वाला हो जाता है। इन सब परिस्थितियों से तो यही सिद्ध होता है कि, यदि हमारा हाथ कट गया, तो उतना आत्मा कट गया, आंखें फूट गईं, तो आत्मा अन्ध बन गया। ये बातें आत्मा के सम्बन्ध में समझ में नहीं आती। प्रजापति ने तो आत्मा को 'अमृत-अभय-नित्य-अविनाशी' बतलाया था। परन्तु मैं तो उक्त लक्षणों से इसे सर्वथा भयरूप देख रहा हूँ, मरणधर्मा पा रहा हूँ। सम्भवतः प्रजापति का अभिप्राय कुछ और ही होगा। अपन ने आत्मस्वरूप समझने में अवश्य भूल की है। इन्द्र वापस लौटे। समिन्पाणी बन कर पुनः प्रजापति के सामने विनीत भाव से खड़े हुए।

प्रजापति ने पूछा कि—“मघवन्! तुम तो विरोचन के साथ साथ ही कृतकृत्य होकर लौट गये थे। हमने तो समझा था कि, तुम्हारा समाधान हो गया। फिर वापस लौटने का क्या कारण?” इन्द्र के हृदय में आत्मा के सम्बन्ध में जो सन्देह हुआ था, उस का विडम्बण करते हुए इन्द्र ने कहा कि, भगवन् आपने (प्रतिबिम्बरूप) जिम आत्मा का स्वरूप बतलाया है, वह तो नाशवान् है, सभय है। इधर आत्मा का लक्षण बतलाते हुए आपने कहा था कि, आत्मा नित्य है, अभय है, अपहृतपाप्मा है। उत्तर में प्रजापति ने कहा कि, मघवन्! हमने आत्मस्वरूप के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, ठीक कहा था। हमने कभी शरीर को आत्मा नहीं बतलाया। तुम्हारे समझ में मैं भूल हुई है। अच्छा, कोई चिन्ता नहीं। ३२ वर्ष पर्यन्त पुनः ब्रह्मचर्य व्रत का अनुष्ठान करो। तनपश्चान् तुम्हारे लिए आत्मस्वरूप का स्पष्टीकरण करूंगा। आह्वानुसार इन्द्र ने पुनः ३२ वर्ष तक उसी कठिनतम व्रत का अनुष्ठान किया अनुष्ठान समाप्त हो जाने पर प्रजापति की सेवा में इन्द्र उपस्थित हुए।

प्रजापति ने इन्द्र को लक्ष्य कर कहा कि, मघवन्! जिम आत्मा को हमने आरम्भ में पशुद्वारा बतलाते हुए 'चाक्षुपुरुष' कहा था, आगे जाकर उदराराव के दृष्टान्त से प्रतिबिम्ब द्वारा जिस आत्मा का परिचय करवाया था, वास्तव में वही आत्मा है। यदि तुम इस दृष्टान्त में न समझे, तो 'स्थानजगन्' (सपने की दुनिया) पर दृष्टि डालो, तुम्हारा समाधान हो जायगा। तुम रात्रि में स्वप्न देखा करते हो। स्वप्न में तुम्हारा शरीर तो जहाँ का तहाँ रहता है, किन्तु आत्मतत्त्व बाहिर घूमा करता है। 'रथ-स्त्री-अन्न-पानादि महिमाओं से युक्त होकर वह इगस्ततः विचरता है। यही स्वप्नद्रष्टा महत्मा अभय-अमृत-भावापन्न आत्मा है।” प्रजापति के उक्त आत्मोद्देश को हृदयमय कर इन्द्र वापस लौटे। परन्तु अभी वे देवताओं के पास न जाकर मार्ग में ही विचार करने लगे कि—“इस बार प्रजापति ने स्वप्नद्रष्टा को आत्मा कहा है।



यद्यपि यह ठीक है कि, शरीर के क्षत विक्षत होने पर स्वप्नद्रष्टा तत्त्व क्षत विक्षत नहीं होता; शरीर के दोष उम का कोई अनिष्ट नहीं कर सकते। स्वप्नावस्था में एक व्यक्ति मर जाता है। साथ ही में वह अपने मरे हुए शरीर को ही देखा भी करता है। इस से उसका शरीर से पार्थक्य भी सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार शरीरात्मयाद में जो भय था, वह तो चढ़ा नहीं है। तथापि हम देखते हैं कि, इस स्वप्नद्रष्टा को स्वप्नावस्था में अन्य व्यक्ति यथेच्छ पीड़ा पहुंचा सकता है। स्वप्नद्रष्टा पर स्वप्न में प्रहार होता है, वह मार दिया जाता है। यद्यपि वह मरता नहीं, परन्तु मरने की प्रतीति होने लगती है। भौतिक जगत के आक्रमण स्वप्नद्रष्टा में क्षीभ उत्पन्न कर देते हैं। पुत्रादिमरण का उसे शोक होता है। अपि च दुःख से पीड़ित होकर स्वप्नद्रष्टा स्वप्न में कभी कभी रोने भी लगता है, अतएव जगने पर अध्विन्दु उपलब्ध होते हैं। उधर आत्मा अजर है, अभय है, अशोक है, अपिपास है, अभृत है। इधर स्वप्नद्रष्टा सभय, सशोक, मरण-धर्मा है। इसे प्यास लगती है, भूल लगती है। ऐसी अवस्था में स्वप्नद्रष्टा को भी आत्मा नहीं कहा जा सकता। अवश्य ही प्रजापति के तात्पर्य समझने में हमने फिर भूल की है।

उक्त संदेहों के निराकरण के लिए इन्द्र समित्पाणी बन कर पुनः प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं। एवं अपने संदेह का उल्लेख करते हुए कहते हैं, 'भगवन् ! जिस स्वप्नद्रष्टा को आपने वात्मा घतलाया है, वहाँ भी मैं अभिलपित फल नहीं देखता'। अर्थात् आत्मा के जिम विशुद्ध अमृत-अभय रूप को मैं जानना चाहता था, उसे न जान सका। प्रजापति ने उत्तर दिया कि 'मघवन् ! हमने जिसे स्वप्नद्रष्टा कहा है, वह अवश्यमेव आत्मा है। तुम हमारे आभ्यन्तर अभिप्राय को यथावत् समझ न सके। अस्तु, कोई चिन्ता नहीं। ३२ वर्ष तक और एक बार ब्रह्मचर्य का अनुगमन करो। पश्चात् आत्मा के मौलिक स्वरूप का स्पष्टीकरण करूंगा'। आज्ञानुसार पुनः ३२ वर्ष पत्यन्त ब्रह्मचर्य व्रत को समाप्त कर समित्पाणी इन्द्र प्रजापति के सामने उपस्थित हुए। आत्मस्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए प्रजापति ने कहा कि 'मघवन् ! जो आत्मतत्त्व आँवों में रहता है, जो महीयान् बन कर स्वप्न देखा करता है, एवं जो तत्त्व सुप्तिकाल में संप्रसादभाव को प्राप्त होता हुआ स्वप्नज्ञान से विशुक्त हो जाता है, जिस अवस्था में सम्पूर्ण बाह्य-आभ्यन्तर त्रिपर्यो से जिसका सम्बन्ध टूट जाता है, सुप्ति का अधिष्ठाता संप्रसादमूर्ति वही तत्त्व आत्मा है। वह अमृत है, अभय है।' इन्द्र मन्तुष्ट हुए, वापस लौटे, परन्तु अभी देवताओं के पास न जाकर प्रजापति द्वारा निर्दिष्ट आत्मस्वरूप पर विचार करने लगे। चढ़ा भी भय ने इन्द्र का पीछा न छोड़ा। इस में भी उन्हें भय दिव-लाई पड़ा।

इन्द्र ने विचार किया कि, 'सुप्ति अवस्था में जो तत्त्व रहता है; प्रजापति ने उसे आत्मा

कहा है। परन्तु यह बात भी समझ में नहीं आती। यह अवस्था तो सर्वशून्यावस्था है। इस में तो 'अहमस्मि' ( मैं हूँ ) इस अपनी सत्ता का भी ज्ञान नहीं रहता। साथ ही मैं ज्ञान-साधक सम्पूर्ण भौतिक विषयों का भी इस अवस्था में आत्यन्तिक अभाव रहता है। दूसरे शब्दों में इस अवस्था में आत्मा विनाश की ओर झुका रहता है। ऐसी स्थिति में सुषुप्ति-अवस्था युक्त तत्त्व को भी आत्मा नहीं कहा जा सकता। अवश्य मैं अपने ही बुद्धिद्वेष से प्रजापति के वास्तविक अभिप्राय को यथावत् नहीं समझने पाता।" इस प्रकार अपने आप की प्रतारणा करते हुए इन्द्र समिन्पाणी बन कर पुनः प्रजापति के समीप उपस्थित हुए। पुनः ३२ वर्ष के व्रतानुष्ठान का आदेश हुआ। परम धीर देवेन्द्र ने पुनः ३२ वर्ष का अनुष्ठान किया। 'अनन्तर आत्मस्वरूप जिज्ञासा प्रकट की। इन्द्र का यह अद्भुत धैर्य, एवं वास्तविक जिज्ञासा देख कर प्रजापति हृदय से प्रसन्न होते हुए आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विश्लेषण करते हुए कहने लगे-

मधवन् ! यह शरीर मर्त्य है, मृत्युधर्म से नित्य आक्रान्त है। ऐसा मरणधर्मा यह शरीर उस क्षम्य-अशरीर-आत्मतत्त्व का अधिष्ठान है। इस मरणधर्मावच्छिन्न शरीर से युक्त होने के कारण सोपाधिक बनता हुआ शरीरावच्छिन्न अमृतात्मा शरीर से सम्बन्ध रखने वाले प्रिया-प्रियभाव से नित्य आक्रान्त हो रहा है। तुम उसे शरीरावच्छिन्न समझ रहे हो। जब तक आत्मा, और शरीर का तुम विवेक नहीं कर लोगे, तब तक प्रियाप्रिय ( पुण्यापुण्य-सुखदुःख-शोकमोह-लक्षण इन्द्रभाव ) से कभी छुटकारा नहीं पा सकोगे। विनाशधर्म शरीर का है, आत्मा का नहीं है। 'आमुपपुरुष, स्वप्नद्रष्टा, सुषुप्ति का अधिष्ठाता' तीनों एक तत्त्व है, यह अवश्य ही आत्मा है। परन्तु तुमने अब तक इसे शरीर की दृष्टि से देखा है। अतएव आत्मा के इन तीनों विषयों में तुम्हें भय के ही दर्शन हुए। इस लिए हम सर्वान्त में तुम्हें यह आदेश कर देते हैं कि, तुम आत्मा को शरीर से सर्वथा पृथक् समझा करो। जिस दिन तुम्हारा यह विवेक दृढ़मूल बन जायगा, उस दिन तुम अपने आप आत्मा के वास्तविक विशुद्ध रूप को समझ लोगे। आत्मा स्वयं विज्ञाता है—'विज्ञातारं वा अरे केन विजानीयान्'। तुमने हमसे आत्मा का विशुद्ध रूप पूछा। आत्मा कभी विशुद्ध रहता नहीं। अतः हमें सोपाधिक भावों को आने पर तत्स्थ लक्षणों द्वारा आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करना पड़ा। सोपाधिक रूपों में भय की आत्यन्तिक निवृत्ति वास्तव में नहीं है। अतः तुम्हारा पुनः पुनः संदेह करना ठीक था। परन्तु हम इस से अधिक शब्द द्वारा कहने में अनमर्ष थे। यह तो स्वानुभवेकगम्य है—'सो जाने जेदि देदि जनाई'—'यमेवैष मृगुते तेन लभ्यः'। बात यथार्थ है। 'शर्करा-मिश्री-इक्षुरम-द्राक्षा' गभी मो मधुर हैं। हम अपने पाठकों से पूछते हैं कि, इन की मधुरता में जो अन्तर है, यह शब्द द्वारा बतलाय ? जिज्ञा जानती है, फल नहीं मफते' यही उत्तर होगा। जब लौकिक विषयों के स्पष्टीकरण में भी शब्द की गति रुक जाती है, तो फिर उस लोकातीत आत्मतत्त्व का

विश्लेषण शब्द द्वारा कैसे संभव हो सकता है। आत्मतत्त्व की इसी अनिर्वचनीयता, एवं स्वानुभवैकगम्यता का दिग्दर्शन कराते हुए अभियुक्त कहते हैं—

नायमात्मा प्रपचनेन लभ्यो न मेधया 'न बहुना श्रुतेन'।

यमैवैष वृणुते तेन लभ्यन्तस्यैष आत्मा विट्पृणुते तन् 'स्वाम् ॥

—श्रीरोपनिषत् १।२।२३।

“आप आत्मा के सम्बन्ध में बढ़े बढ़े व्याख्यान देते हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप रात-दिन तपश्चर्या में रत रहते हैं, आपने पर्याप्त विद्याध्ययन किया है, उपदेश सुने हैं, परन्तु इन सबसे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। 'यज्ञ तपो दान लक्षण निष्कामकर्म के प्रभाव से जिस दिन आवरण हट जाता है, उस दिन 'तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' (गी० ४।३८।) के अनुसार अपने आप आत्मदेवता आप पर अनुग्रह कर देते हैं। उम योगी का आत्मा अपने स्वरूप को खोलकर उसके सामने रख देता है”।

“परलोक कोई वस्तु नहीं है। संपत्ति ही सुख का मूल है। जिसे (आत्मा) कभी आंखों से नहीं देखा, उसे मान कर सासारिक सुख छोड़ बैठना मूर्खता है। आत्म परमात्म-परलोक-आगति-गति-पाप-पुण्य-श्राद्ध-दान यज्ञ-तप-ये सब अरुमण्यों की लीला है” इस प्रकार के कुतर्कों से आत्मतत्त्व का तिरस्कार करने वालों की स्थिति का दिग्दर्शन कराते हुए, साथही मे उन्हें सन्मार्ग पर छाने के लिए कारुणिक महर्षि आदेश करते हैं —

न माम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मृदम् ।

अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वाशमापद्यते मे ॥१॥

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः ।

आथर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाऽऽथर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ २॥

१—सांसारिक धन के मोह से उन्नत बने हुए उम बालबुद्धि की दृष्टि में परलोकगति कोई वस्तु नहीं है। वह अभिमानी, जो अविमानवश “यही लोक है, परलोक कोई वस्तु नहीं है” यह कड़ा काता है, वही बार-बार भेदे ( यमलक्षणयुक्तके के ) वश में आया करता है ॥

२—बहुत उपदेश सुनने से भी जिसका स्वरूप ज्ञान नहीं होता, सुन कर भी कितने ही मनुष्य उसके ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। आत्मस्वरूप को बतलाने वाला, इसे पहिचान ने वाला, एव इस का साक्षात्कार करने वाला कोई विरला ही है ॥

न नरेणारेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः ।  
 अनन्यप्रोक्तं गतिरत्र नास्त्यणीयान् ह्यतर्क्यमनुप्रमाणात् ॥ ३ ॥  
 नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रष्टु ।  
 यां त्वमापः सत्यधृतिर्नतासि त्वाद्दृ नो भूयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥ ४ ॥

—कठोपनिषत् १।२।६,७,८,९।

अशरीरं शरीरेषु अनस्येण्यववस्थितम् ।

महान्तं विभ्रुमात्मान मन्वा धीरो न शोचति ॥ ५ ॥

—कठोपनिषत् १।२।२१ -

इस प्रकार प्रजापति ने उक्त रूप से तटस्थलक्षण द्वारा इन्द्र को आत्मसाक्षात्कार करवाया । प्रजापति के अनुग्रह से इन्द्र आत्मा के वास्तविक रूप को यथावत् हृदयङ्गम कर पूर्ण-सन्तुष्ट होकर देवमण्डली में लौट आए । ( देखिए छा० उपनिषत् ८।७।८,६;१०,११,१२ खं० )

उक्त आरयान के सम्यन्ध में केवल यही प्रश्न शेष रह जाता है कि, “प्रजापति ने आत्म-स्वरूप बतलाने में आरम्भ में इन्द्र की बन्धना क्यों की ?। जिस तत्त्व का विश्लेषण उन्होंने सर्वान्त में किया, उसे आरम्भ में ही क्यों न बतला दिया ?” इस प्रश्न के सम्यन्ध में पहिले तो हम यही कहेंगे कि, प्रजापति ने आत्मा के सम्यन्ध में जितने उत्तर दिए, वे सब यथार्थ थे । उदाहरण के लिए पहिले चक्षु में प्रतिबिम्बित पुरुष को ही लीजिए । प्रजापति ने कहा था कि, हमारी आंखों में तुम्हें जो पुरुष दिखलाई पड़ता है, वही आत्मा है । हमारी आंखों में तभी तब अन्य पुरुष का प्रतिबिम्ब विफसित रहता है, जब तक कि आत्मसत्ता रहती है । मुँह की आंख में कभी अन्य मनुष्य का प्रतिबिम्ब नहीं पड़ सकता । शरीर को ही आत्मा मानने वालों से हम पूछते हैं कि, यदि शरीर ही आत्मा है, तो जिस प्रकार जीवित अवस्था में पुरुष की आंखों

३—यह अन्ततत्त्व किमी साधारण व्यक्ति का कदा हुआ नहीं है । विरन्त काल क ध्यानयोग में प्राप्त होने काय आत्मबोध सुगम नहीं है । यह आत्मधर्म सुस्पष्ट है, स्वातुभवैकगम्य होने से इस के सम्यक् परि-  
 ज्ञान के लिए अन्य ( शुद्ध भादि ) के उपदेश के अतिरिक्त और गति नहीं है ॥

४—बुद्धादी से यह अनभंगना कभी नहीं हटानी चाहिए । तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि, साक्षात्कृतधर्मा  
 अपने अन्त मनुष्यों से कही हुई यह उपदेशाचार सर्वथा उपयुक्त होता है । अर्थात् आत्मज्ञान क लिए आत्मो-  
 द्देश का अन्धव धेना परम आवश्यक है । हमने तुम्हारे श्रमोदय क लिए ही इतना कष्ट उद्योग है । + + + + ।  
 श्रम विषय का विचार विवक्ष्य 'कठविज्ञानभाष्य' में किया चाहिए ।

मे अन्य पुरुष प्रतिबिम्बित होता है, उस प्रकार शरारीर की आंखों में प्रतिबिम्ब क्यों नहीं प्रतिष्ठित होता ?। इस प्रश्न के समाधान के लिए आपकी शरीर से सर्वथा भिन्न प्रतिबिम्ब-प्राहक एक तत्त्वविशेष ( आत्मा ) मानना पड़ेगा। जब वह अनुक्रान्त हो जाता है, तो प्रतिबिम्ब का उदय नहीं होता। प्रतिबिम्बित पुरुष को आत्मा बतलाने का अभिप्राय यही था कि जिस तत्त्व के आधार पर यह प्रतिबिम्ब स्वस्वरूपमें प्रतिष्ठित है, वही प्राहकतत्त्व आत्मा है। भरने के अनन्तर प्रतिबिम्ब स्थो नहीं रहता' यदि इन्द्र यह विचार करते, तो उन्हें 'आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता।

अपि च सर्वाङ्गशरीर मे चक्षुरिन्द्रिय ही आत्मविकास का मुख्य द्वार है। 'शरीर की 'श्री' ( कान्ति-शोभा ) चक्षुरिन्द्रिय पर ही निर्भर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, एक चतुर शिल्पी के द्वारा बनाई गई पापाणप्रतिमा के जब तक चक्षुर्गोलक मे कृष्णकनीनिका नहीं बना दी जाती, तब तक मूर्त्ति महाभयावह प्रतीत होती है। बिना चक्षु सम्बन्ध के पापाण-प्रतिमा शय-समान दिखलाई पडती है। चक्षु सम्बन्ध होते ही मूर्त्ति जीवित मी हो उठती है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो मूर्त्ति अभी मुख से कुछ कहने वाली है। इस प्रकार एक जीवित मनुष्य का शरीर जहा अभयभाव से आक्रान्त रहता है, वहा वही शरीर आत्मा के निकल जाने पर भयावह प्रतीत होने लगता है। इस भय की मूल प्रतिष्ठा चक्षुर्गोलक ही है। शयशरीर की आंख ही भय का कारण बनती है। क्या ? उत्तर वही 'आत्मश्री' है। चक्षु ही सत्य आत्मा की प्रधान प्रतिष्ठा होने से 'सत्य' कहलाया है। चक्षु ही आत्मयश की विकास भूमि होने से 'यश' कहलाया है। जैसा कि—“एतद् वै मनुष्येषु सत्यं निहित यश्चक्षुः” ( गे० ब्रा० १।६। ), “चक्षुर्वै प्रतिष्ठा” ( शत० १४।१।३। ) “चक्षुरेव यश” ( गो० ब्रा० पू० भा० ६।१६। ) इत्यादि श्रौत वचनों से भी चक्षुपुरुष का आत्मत्त्व सिद्ध होता है।

अपि च वास्तव मे 'चक्षुपुरुष' का ही नाम आत्मा है, जो कि आत्मा ( विज्ञानात्मा ) उपनिषदों मे 'दक्षिणाक्षिपुरुष' नाम से प्रसिद्ध है। आत्मतत्त्व का अभिमानी देवता इन्द्र है। यह उक्थात्मक विज्ञान, यह विज्ञानघन इन्द्रतत्त्व उक्थ रूप से हृदयस्थ प्रज्ञान मन पर प्रतिष्ठित रहता हुआ अर्क ( रश्मि ) रूप से दक्षिण नेत्र पर्यन्त वितत रहता है। इमी के लिए श्रुति कहती है —

यदेतन्मण्डलं तपति, यश्चैष रुक्म-इदं तच्छुद्धरुक्मन् । अथ यदेतदचि-  
र्दीप्यते, यश्चैतत् प्रफुरपर्णमिदंतत् कृष्णमक्षन् । अथ य एष एतस्मिन्  
मण्डले पुरुषः, यश्चैष हिरण्मयः पुरुषोऽयमेव स-योऽयं दक्षिणेऽक्षन् पुरुषः”

इसी इन्द्रतत्त्व से कृतात्मा इन्द्र ने आत्मा का स्वरूप पृथ्वा, प्रजापति ने प्रतिबिम्बित पुरुष के व्याज से इसी आत्मरूप चाक्षुषपुरुष को सामने रख दिया। इन्द्र की उधर दृष्टि न गई, यह दूसरी बात है, परन्तु प्रजापति के उत्तर में किसी प्रकार के क्षोदक्षेम का अवसर नहीं है।

आगे जाकर प्रजापति ने उदशरावस्थ प्रतिबिम्ब को सामने रक्खा। मिट्टी का पात्र है, उस में पानी भरा हुआ है, उस पर शरीर का प्रतिबिम्ब है। आत्मस्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में इस से अन्य अनुरूप दृष्टान्त नहीं मिल सकता। यदि इस दृष्टान्त के वास्तविक रहस्य को समझ लिया जाता है, तो निःसन्देह आत्मस्वरूप परिज्ञात हो जाता है। हमारा शरीर पार्थिवभाग-प्रधान है, मृण्मय है, दूमरे शब्दों में मिट्टी का उदशराव है। लोम-केश-नत्वाग्रों को छोड़ कर सर्वाङ्ग शरीर में रस रूप पानी भरा हुआ है। पारमेष्ठ्य 'महान्' आपोमय है, रसमय है। 'षोडशी-पुरुष' नाम से प्रसिद्ध चिदात्मा का प्रतिबिम्ब (चिदाभास) इसी महद्ब्रह्म पर प्रतिष्ठित होता है, जैसा कि—“मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्” (गी० १४।३) इत्यादि स्मृतियचन से स्पष्ट है। मृण्मयशरीररूप पात्रस्थ अवस्था, महद्ब्रह्म जहाँ तक व्याप्त है, “यावानु वे रमस्ता-यानात्मा” (शत० ब्रा० ७।२० ५ अ० १ ब्रा० ११ क० १) के अनुसार वहाँ तक चिदंश (आत्मा) व्याप्त रहता है। इसी चिदाभास का नाम जीवात्मा है। दूमरे शब्दों में उदशरावरूप शरीर में चिद्रूप पुरुष प्रतिबिम्बित है। इन्द्र यदि इस परिस्थिति को समझ लेते, तो उन्हें आगे सन्देह करने का अवसर न मिलता। इस प्रकार इस उपदेश की सत्यता भी अक्षुण्ण ही माननी पड़ती है।

तीसरा उपदेश स्वप्नद्रष्टा से सम्बन्ध रखता है। प्रज्ञानमन पर प्रतिष्ठित सौर विज्ञानात्मा ही (मनोऽप्यच्छेदेन) स्वप्नद्रष्टा है। इन्द्रियों के द्वारा मन पर आए हुए वासनारूप मार्तिका-रिक्त विषयों को विज्ञानात्मा स्वप्नावस्था में देखा करता है। मन चान्द्र है, विज्ञान सौर है। दोनों ही जड़ हैं। विज्ञान (पुष्टि) का विज्ञानस्त्व उमी चिज्ज्योति पर निर्भर है। विज्ञान-ज्योति से प्रज्ञानमन प्रकाशित रहता है। चिदात्मा से विज्ञान प्रकाशित रहता है। विज्ञानात्मा द्रष्टा नहीं है, अपि तु विज्ञानप्रतिष्ठ चित्तप्रकाश द्रष्टा है। चिदाभासलक्षण आत्मा ही वास्तव में स्वप्नद्रष्टा है, किन्तु मयद्रष्टा है—“ममेव भान्तमनुभाति मयै तस्य भाग्मा सर्वमिदं विभाति”। (मुण्डकोपनिषत् २।२।१०) ऐसी अवस्था में द्रष्टा को आत्मा बतलाना यथार्थ ही है। इन्द्र ने शुद्ध द्रष्टा पर लक्ष्य न देख मनोऽहत्वव्यभिन्न द्रष्टा पर दृष्टि डाली। ‘भय-शोक-मृत्यु-क्षुधा-पिपासा-मोह’ आदि मन के लक्षण हैं, न कि द्रष्टा के। यदि इन्द्र शुद्ध द्रष्टाभाव पर दृष्टि डालते, तो उन्हें वास्तव में आत्मयोध हो जाता। उमी द्रष्टा अंश को सबसे सूक्ष्म दृष्टि कर बतलाते हुए प्रजापति ने अन्त में कहा है कि—“जो गुणावस्था में जाकर किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखना, यही आत्मा है”। विज्ञानात्मा जब प्रज्ञानान्ता को माथ लेकर ‘पुरीतति नादी’ में चला

जाता है, तो उस अवस्था में स्वप्न का भी अभाव हो जाता है। उस समय केवल शुद्ध द्रष्टा का साम्राज्य रहता है। इन्द्र ने शङ्का की थी कि, 'यह तो उस की विनाशोत्पत्ति है, उस समय उसे अपना स्वरूपज्ञान ही नहीं रहता'। परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है।

“यद्द्वैतं तत्र पश्यति, पश्यन्ने तत्र पश्यति । न हि द्रष्टुं दृष्टैर्विपरि-  
लोपो विद्यते, अग्निनाशित्वात् । न तु तद्द्वितीयमस्ति-ततोऽन्यद्विभक्त यत्  
पश्येत्” ।

—बृ० आ० उप०, ४।३।२३।

इत्यादि के अनुसार द्रष्टा त्रिजालावाहित है। भौतिक विषय ही तो देखने की वस्तु हैं। जब इस अवस्था में विषय ही नहीं, तो फिर देल किसे। इस अवस्था में तो यह आत्मतत्त्व अपने विशुद्धरूप से अपने आप में ही इवा हुआ रहता है। अतएव 'स्वमपीतो भवति' (छान्दोग्य उप० ६।८।१।) के अनुसार इस अवस्था के लिए 'स्वपिति' कहा गया है—(प्रश्नोपनिषत् ४।२)। 'द्वितीयान्न भवति' (बृ० आ० उप० १।४।२।) 'यदा ह्येष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरते-अथ भव भवति" (तेजि० उप० २ अ) इत्यादि आपनिषद् सिद्धान्तों के अनुसार जब तक द्वैतत्वना रहता है, तब तब अदृश्य ही भय का सञ्चार रहता है। इन्द्रदेव शरीरदृष्टि से ही उसे देख रहे थे। क्योंकि शरीरावच्छिन्न, किंवा विषयावच्छिन्न आत्मतत्त्व शरीर के सभय होने से भयान्तर-ज्ञा ही दिखलाई पड़ता है। सुषुप्ति में इन सब विप्रतिपत्तियों का अभाव है। इसी शोकात्मिक आत्मस्वरूप का विश्लेषण करती हुई श्रुति कहती है—

“स्वप्नेन शारीरमभिप्रहत्यामुत्त. सुप्तानभिचाकुरीति ।

शुक्तमादाय पुनरैति स्थान हिरण्मयः पुरुष एक हसः ॥ १ ॥

प्राणेन रथन्नवर कुलाय बाह्यकुलायादमृतश्चरित्वा ।

स ईयतेऽमृतो यत्र काम हिरण्मयः पुरुष एक हसः ॥ २ ॥

स्वप्नान्त उच्चावचीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहुनि ।

उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥ ३ ॥

—बृ० आ० उप० ४।३।११, १२, १३४

तदा अस्यैतदतिच्छन्दा, अपहृतपाप्मोऽभय रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरं, एवमेवायं पुरुष. प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद, नान्तरम् । तदा अस्यैतद्वात्काम-  
मात्मकार्ममकार्म रूपं शोकात्तरम्” ।

—बृ० आ० उप० ४।३।२३।

इसी विशुद्ध रूप को लक्ष्य में रखकर प्रजापति ने आगे जाकर कहा है कि, “जब तक हुम्हारी दृष्टि शरीर पर है, तब तक भय है, तभी तक प्रियाप्रिय का सम्बन्ध है। शरीररूप फल भाग से दृष्टि हटाओ, आत्मरूप रमभाग पर दृष्टि डालो। तभी तुम्हें अभयपद प्राप्त होगा”।

उक्त आर्यायान से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि, आत्मा अवश्य ही शरीर से अतिरिक्त नित्य पदार्थ है, एवं वह शुभाशुभ फल भोगने के लिए आतिवाहिक शरीर धारण कर लोकान्तर में गमन करता है।

वेदान्त वचनों ( उपनिषद्बचनों ) का समन्वय करने वाले ‘अक्षरब्रह्म’-प्रतिपादक ‘शारीरक-दर्शन’ के आरम्भ के दो अध्यायों में परमत्तिरूपण, एवं तन्निराकरण पुर सर ‘आत्म अनात्म-

भाव’ के विवेक का ‘व्यासभगवान्’ ने विशद रूप से निरूपण किया है।  
 व्यासमिल, आत्मतत्त्व परीक्षा — यहाँ यह सिद्ध किया गया है कि, “आत्मा शरीर से भिन्न पदार्थ है। नाम-रूप कर्म की समष्टि शरीर है, यह सर्वथा असत् है। एवं अस्ति

भाति-प्रिय ( सत्ता चेतना आनन्द ) की समष्टि आत्मा है, यह सर्वथा सत् है। यह सदात्मा यथाविद्य, यथाकर्म नवीन नवीन शरीर धारण करता रहता है”। इस प्रकार कहा यह भलीभांति सिद्ध कर दिया गया है कि, पूर्व शरीर को छोड़ने के अनन्तर यह आत्मा अवश्य ही दूसरा शरीर धारण करता है। एवं इस सूक्ष्मशरीर को धारण कर आत्मा लोकान्तर में गमन करता है। इसी ‘आत्मगति’ का निरूपण करते हुए निम्न लिखित व्यामसूत्र हमारे सामने आते हैं :

१—“तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिप्लक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्” ।

२—“व्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्” ।

३—“प्राणगतेश्च” ।

४—“अग्न्यादिगतिश्रुतिरिति चेन्न, भाक्तत्वात्” ।

५—“प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न, ता एवद्बुपपत्तेः” ।

६—“अथ्रु तत्त्वादिति चेन्न, इष्टादिकारिणां प्रतीतेः” ।

७—“भाक्तं वानात्मविच्चात्तथाहि दर्शयति” ।

—शारीरकदर्शन ३ अ० । १ पा० । १-२-३-४-५-६-७-सूत्र

प्राचीन व्याख्याताओं ने उक्त ‘आरोहोपमाधिकरण’ का जो अर्थ किया है, पहिले हम उसी की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

१—“अथैनमेते प्राणा अभिसमायन्ति” ( ५० आ० उप० १४११ ) यहाँ से आरम्भ होकर “अन्यन्नयतरं कल्याणतरं रूपं श्रुते” ( ५० आ० उप० १४११ ) इस वाक्य पर समाप्त होने



घाली वृहदारण्यक-श्रुति से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि, सेन्द्रिय, समनस्क, मुख्य-प्राणयुक्त, विद्या कर्म पूर्वज्ञा-आदि परिग्रहों से युक्त यह जीवात्मा ( कर्मभोक्ता भोक्तात्मा ) पूर्व देह को छोड़ने के अनन्तर अवश्य ही देहान्तर धारण करता है। द्वितीय देह धारण करने वाला बतलाने वाली उक्त वृहदारण्यक-श्रुति ने—“स एतारतेजोमात्राः समभ्यादधानः” ( वृ० श्रा० उप० ४४।१। ) इत्यादिरूप से जाते हुए जीवात्मा के साथ तेजोमात्रा का ही सम्बन्ध बतलाया है। उक्त वाक्य में भूतभाग का गमन अश्रुत है। अतः सिद्ध होता है कि, द्वितीय देह धारण करने वाला जीवात्मा इस प्राश्नभौतिक स्थूल शरीर को छोड़ता हुआ भूतमात्रा से अपरिण्यक्त ( पृथक् ) होता हुआ ही लोकान्तर में गमन करता है। इस पर वादरायण कहते हैं कि, ऐसा नहीं है। तेजोमात्रा के साथ साथ ही जीवात्मा के साथ भूतमात्रा का भी सम्बन्ध रहता है। इसी सिद्धान्त को दृढ़ करते हुए व्यास कहते हैं—

(१) “तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति, संपरिण्यक्तः-प्रश्ननिरूपणाभ्याम्”।

“पूर्व शरीर छोड़ने के अनन्तर जीवात्मा अवश्यमेव नवीन शरीर धारण करता है” जय ( पूर्व के दो अध्यायों से ) यह सिद्ध हो गया है—तो मानना पड़ेगा कि, जीवात्मा भूतमात्राओं से संपरिण्यक्त होकर ही लोकान्तर में रहण करता है—(जाता है)। क्योंकि ‘ताण्ड्यश्रुति’ में पश्चान्निविद्याप्रकरण में ‘उद्दालक’ और ‘प्रवाहण’ के परस्पर में होने वाले आत्मगति-सम्बन्धों प्रश्नोत्तरों से यही सिद्ध होता है। इस प्रश्नोत्तरों के सम्बन्ध में निम्न लिखित श्लोक सुप्रसिद्ध हैं—

“तदन्तरेत्यादिकश्च प्रमेतद् ब्रूह्य तदर्थं यदि वेत्थ किञ्चित् ।

स प्राह जीवः करणावमादे संवेष्टितो गच्छति भूतस्रग्मैः ॥

ताण्ड्यश्रुतौ गोतमजैविलीयप्रश्नोत्तराभ्यां ग्रथितोऽयमर्थः ॥”

उद्दालक प्रवाहण से प्रश्न करते हैं—“वेत्थ यथा पश्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति” ( छान्दो० उप० १।३।३। ) ( यदि जानते हो तो बतलाओ ) पानी पांचवीं आहुति में कैसे पुरुष बन जाता है ? ) श्रुति उत्तर देती है—“चान्द्रमण्डल में श्रद्धा नाम का पानी व्याप्त हो रहा है। “चन्द्रमा अप्सन्तरा सुपर्णो धावते दिवि” ( यजु० सं० ३१।६०। ) के अनुसार वही श्रद्धासमुद्र में चन्द्रमा परिभ्रमण किया करता है। इस अयूरूप ‘श्रद्धातरव’ की दुरूप ‘आदित्याग्नि’ ( दिव्याग्नि ) में आहुति होती है, इससे ‘सोम’ उत्पन्न होता है। सोम की ‘पर्जन्याग्नि’ में आहुति होती है, इससे ‘वृष्टि’ ( स्थूलपानी ) उत्पन्न होती है। वृष्टि की ‘पार्थिव’ अग्नि में आहुति होती है, इससे ‘अन्न’ उत्पन्न होता है। अन्न की ‘वैश्यानर-पुरुष’ में ( मानवशरीर में ) व्याप्त पुरुष

नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर अग्नि में) आहुति होती है, इससे 'रेत' (शुन) उत्पन्न होता है, रेत की 'स्योपाग्नि' (स्त्री के गर्भाशय में प्रतिष्ठित आग्नेय शोणित) में आहुति होती है, इसी आहुति से 'पुरुष' उपन्न होता है। इस प्रकार 'गु पर्जन्य पृथिवी पुरुष योपा' इन पांच अग्नियों में क्रमशः 'श्रद्धा सोम-वृष्टि अन्न रेत' इन पांच आहुतिद्रव्या की आहुति होती है। इस में पांचों रेत आहुति में वही श्रद्धारूप आप क्रमशः रेतोरूप में परिणत होकर पुरुष का आरम्भक (उपादान) बनता है।" ( छा० उ० १।३।) 'पानी पाचवां आहुति में कैसे पुरुष बन जाता है ?' इस प्रश्न का यही सक्षिप्त उत्तर है।

उक्त प्रश्नोत्तर प्रकरण से अवरोहक्रम में ( ऊपर से नीचे की ओर आने में ) पानी को पुरुष का उपादान बतलाया गया है। ऐसी अवस्था में यदि आरोहक्रम में ( नीचे से ऊपर की ओर जाने में ) पानी का जीवात्मा के साथ गमन न माना जायगा, तो अवरोहक्रम में पानी से पुरुष की उत्पत्ति मानना सर्वथा असंगत हो जायगा। कारण स्पष्ट है। उक्त श्रुति के अनुसार पुरुषसृष्टि का उपादान बनते बनते सारा पानी यहाँ आ गया। यहाँ से आप पानी का ऊर्ध्वगमन मानते नहीं। ऐसी परिस्थिति में प्रथमा सृष्टि के अनन्तर आगे पुरुषसृष्टि का भाग अवरुद्ध हो जाना चाहिए। परन्तु ऐसा नहीं होता। सृष्टि प्रलय प्रवाह निल है। इससे सिद्ध हो जाता है कि, जिस प्रकार अवरुहक्रम में पानी उपादान बनता है, एवमेव आरोहक्रम में भी पानी जीवात्मा के साथ लोकान्तर में जाता है। पानी भौतिक पदार्थ है। अतएव हम कह सकते हैं कि, जीवात्मा भूतसूत्रा से सपरिष्कृत होकर ही लोकान्तर में जाता है।" प्रथम सूत्र का यही सक्षिप्त अर्थ है ॥ १ ॥

०—उक्त कथन के सम्वन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। पूर्व की प्रश्नोत्तर श्रुति से केवल पानी का ही आरोह अवरुह सिद्ध होता है। एसी दशा में जीवात्मा के साथ केवल अक्षुभ्र का ही गमन सिद्ध होता है। परन्तु अथ किया जाता है—“भूतसूत्रं सह सर्परिष्कृतो गच्छति” यह। यह अर्थ कैसे संगत हुआ ?, इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

( २ ) “उपात्मरुत्वात्” ।

१ पुरुषदेह के आरम्भक पानी इयात्मक है। “तासां त्रिवृत त्रिवृत—एकैकां करवाणि” ( छा० उप० १।३।३।) इस छान्दोग्य-श्रुति के अनुसार पानी त्रिवृद्भावापन्न है। इस त्रिवृत्करणप्रक्रिया में कारण केवल पानी में भी सब भूतों का समावेश है। वेदान्तदर्शन की पञ्चीकरण प्रक्रिया ही वानिपदों में त्रिवृत्करण नाम से प्रसिद्ध है। मार्ग भिन्न है, फलितार्थ समान है। 'तेज-अप-धम' इन तीनों के त्रिवृत्करण से 'पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश' इन पांच महाभूतों का जन्म हुआ है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो रहा है।

*१-तेजः-	{ १-तेजः २-आपः ३-अन्नम्	...	सत्यम् (१)	} आकाशः (१)			
		...	तपः (२)				
		...	जनत (३)		} वायुः (२)		
२-आपः	{ १-तेजः २-आपः ३-अन्नम्	...	महः (४)	} तेजः (३)			
		३-अन्नम्-	{ १-तेजः २-आपः ३-अन्नम्			...	स्वः (५)
					...	भुवः (६)	} पृथिवी (५)
		...	भूः (७)				

उक्त प्रक्रिया के अनुसार अप्तत्त्वं में तेज भी है, अन्न भी है। शुद्ध आपः रसमात्रा नाम से प्रसिद्ध 'गुणभूत' है, यही 'तन्मात्रा' है। गुणभूत नाम से प्रसिद्ध इन तन्मात्राओं से 'अणुभूतों' का विकास हुआ है। अणुभूतों के समन्वय से 'रेणुभूतों' का विकास हुआ है। एवं रेणुभूतों के यौगिक संमिश्रण से महाभूत उत्पन्न हुए हैं। महाभूतों से सत्त्व (अस्मदादि प्राणी) उत्पन्न हुए हैं। प्रत्येक महाभूत पञ्चीकृत है। प्रत्येक महाभूत में इतर चारों भूतों का गौणरूप से समन्वय रहता है। ऐसी स्थिति में पुरुष-सत्त्वोपादानभूत आपः नाम के महाभूत को हम पांचों भूतों की समष्टि मानने के लिए तय्यार हैं। इस प्रकार पानी के त्रयात्मक होने से केवल पानी का ही आरोह अवरोह यह सूचित करता है कि, आत्मा पांचों सूक्ष्म भूतों से युक्त होकर ही आरोहावरोहक्रम का भोक्ता बनता है।

एक प्रश्न और उपस्थित होता है। यदि पांचों ही भूत पुरुषशरीर के आरम्भक हैं, तो फिर "आपः पुरुषवचसो भवन्ति" इत्यादि रूप से केवल पानी को ही पुरुष का आरम्भक क्यों माना गया ? फिर तो "महाभूतानि पुरुषवचसो भवन्ति" यह कहना चाहिए था।" इस प्रश्न का समाधान करते हुए व्यास कहते हैं—“भूयस्त्वात्”। यद्यपि देहारम्भक द्रव्य सार्वभौतिक (पार्थ-भौतिक) हैं, तथापि पुरुष की उत्पत्ति में पानी ही प्रधान, एवं अधिक मात्रा में रहता है। शुक्र-शोणित के मिश्रणभाव से पुरुष उत्पन्न हुआ है। शुक्र भी तरल पदार्थ है, शोणित भी तरल पदार्थ है। बीजरूप शुक्र-शोणित में मे द्रवभाग ही अधिक है। एवं—“आपो द्रवाः क्षिप्रभाः” ( वै० द० २।१।२) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार यह द्रवता पानी का ही धर्म है। अपि च सौम्यशुक्र 'भृशु' है, आग्नेय शोणित 'अद्विरा' है। एवं—“आपो भृश्वद्विरो रूपमापो भृश्वद्विरो-मयम्” ( गोपथब्रा० पू० २।३६ ) इस आथर्वण सिद्धान्त के अनुसार दोनों ही अप्रधान हैं।

\* इस निवृत्करणप्रक्रिया को विशद विवेचन मन-प्राण-वाक्-रूप से ईशोपनिषद् विज्ञानभाष्य में देखा चाहिए।

अतएव अप्रधान शुक्र शोणित के समन्वय से उत्पन्न पुरुष-शरीर में अन्य भूतों की अपेक्षा पानी ही अधिकमात्रा में उपलब्ध होता है। इस प्रकार सब भूतों के रहने पर भी—'वैशेष्यानु-  
त्तद्वादस्तद्वाद' (शा० द० २।४।२२ सू०) के अनुसार इतर भूतों का नाम निर्देश न कर 'आपः  
पुरुषवचसो भवन्ति' यही कह दिया गया है"—द्वितीय सूत्र का यही संक्षिप्त अर्थ है ॥ २ ॥

( ३—प्रश्न होता है कि, परलोक जाते हुए आत्मा के साथ सूक्ष्मभूत भी रहते हैं, इस में क्या  
प्रमाण है ? किम आधार, पर यह अनुमान लगाया गया ? उत्तर देते हैं 'प्राणगतेश्च'—'तमुन्-  
क्रामन्तं प्राणोऽनुक्रामन्ति, प्राणमनुक्रामन्तं सर्वे प्राणोऽनुक्रामन्ति" (घृ० आ० उप० ४।४।२।)  
इत्यादि श्रुतियाँ शरीर से उत्क्रान्त जीवात्मा के साथ मुख्यप्राण, एवं इतर अनुचीन प्राणो भी भी  
उत्क्रान्ति बतला रही हैं। दूसरे शब्दों में जीवात्मा के साथ प्राणों का गमन बतलाया जा रहा  
है। प्राणतत्त्व बिना भूत के कभी भी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। प्राण, एवं भूत का परस्पर में  
अविनाभाव सम्बन्ध है। जीवित दशा में हम प्राणों को भूतों के साथ नित्ययुक्त देखते हैं,  
साथ ही में उत्क्रान्तिकाल में प्राणगति सुनी जाती है, फलतः प्राणगति ही भूतगति के अनुमान  
के लिए पर्याप्त कारण बन जाती है, तीसरे सूत्र का यही संक्षिप्त अर्थ है ॥ ३ ॥

( ४—'प्राणगति के कारण भूतगति का अनुमान किया जाता है" यह पूर्वसूत्र से सिद्ध किया  
गया। इस अनुमान के सम्बन्ध में थोड़ी सी विप्रतिपत्ति है। उक्त अनुमान तभी अन्यर्थ बन  
सकता है, जब कि प्राण, एवं प्राणों की जीवात्मा के साथ गति सिद्ध हो जाती है। परन्तु ऐसा  
नहीं है। "यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति, वातं प्राण, चक्षुरादित्य." ( ३।२।१३। ) के अनु-  
सार जब पुरुष मर जाता है, तो इस की वागिन्द्रिय स्वप्रभव अग्नि में, प्राणिन्द्रिय वायु में,  
चक्षुरिन्द्रिय आदित्य में लीन हो जाती है। इस प्रकार तत्तत् प्राणो ( इन्द्रियों ) की स्वप्रभव-  
रूप अग्नि वायु-आदित्यादि प्रभवदेवताओं में अपीति (लय) सुनी जाती है। जब प्राण स्वप्र-  
भवों में लीन हो जाते हैं, तो ऐसी अवस्था में जीवात्मा के साथ प्राणों का गमन सिद्ध नहीं  
होता। फलतः "प्राणगतेश्च", यह पूर्वोक्त अनुमान नहीं बन सकता। भूतगति के सम्बन्ध में  
उक्त विप्रतिपत्ति, एवं उस के निराकरण का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्रकार कहते हैं—

( ४ ) "अग्न्यादिगतिश्रुतिरिति चेन्न, भाक्तन्वात्" ।

धृति वचनों में भी परस्पर गौणमुख्यभाव का समादर करने वाले व्याख्याता उक्त सूत्र का  
अर्थ करते हुए कहते हैं कि—"यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य वागग्निमप्येति" यह अग्न्यादिश्रुति यद्यपि  
तत्तत् प्राणों की तत्तत् प्रभव अग्न्यादि देवताओं में अपीति बतला रही है, परन्तु इस अग्न्यादि  
श्रुति को 'भाक्त (गौण)' मममना चाहिए। "ओपथीर्लोमानि, वनस्पतीन् केशाः ( घृ० आ०  
उप० ३।२।१३। ) यह श्रुति भी उसी प्रकरण में पढ़ी हुई है। इस श्रुति का तात्पर्य यही है कि,

पुरुष के लोम मरने के अनन्तर ओपधियों में एंज केश वनस्पतियों में लीन हो जाते हैं। क्या यह कथन ठीक है ? अग्नि सम्बन्ध से प्रत्यक्ष में दग्धकेश-लोमों का ओपधि-वनस्पतियों में लय मानना कैसे संगत हो सकता है। देखते देखते भस्मीभूत हो जाने वाले केश-लोमों का ओपधि-वनस्पतियों के साथ क्या सम्बन्ध। केचल श्रुति ने यह दिया है। जिस प्रकार यह श्रुति गौण है, एवमेव “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्य०” यह भी केचल कहना ही कहना है। जिस प्रकार ओपधि-वनस्पतियों केश-लोमों की उपकारक मात्र है, एवमेव अग्नि-वायु-आदि देवता याक् प्राणादि इन्द्रियप्राणों के उपकारक मात्र है। दोनों श्रुतियाँ उपकारभाव का ही प्रतिपादन कर रही हैं। धन्यादिश्रुति गौण है, “तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामति” इत्यादि उत्क्रमणश्रुति ही मुख्य है। श्रुति में “अनु” शब्द पढ़ा है। इसका “अनुलक्ष्य” यही अर्थ हो सकता है। फलतः प्राण-गति प्रतिपादिका श्रुति की मुख्यता से ही पूर्वोक्त “प्राणगतेश्च” यह अनुमान ठीक बन जाता है। चतुर्थ सूत्र का यही संक्षिप्त अर्थ है ॥ ४ ॥

५—“प्रथमसूत्रार्थ प्रवरण में प्रतिपादित पञ्चाग्निविद्या में गुरूप ( आदित्यरूप ) प्रथमाग्नि में श्रद्धा की आहुति बतलाई गई है। इसी श्रद्धा-शब्द के आधार पर पानी को पुरुष का उपादान मान लिया गया है। वस्तुतः देखा जाय, तो पानी से पुरुष को उत्पत्ति कथमपि निन्द नहीं होती। कारण स्पष्ट है। प्रथमाग्नि में आहुति होने वाले द्रव्य को “श्रद्धा” कहा गया है, न कि आपः ( पानी )। आपः शब्द प्रथमाग्निम्बन्ध में सर्वथा अश्रुत है। ऐसी दशा में श्रद्धा शब्द से अश्रुत पानी का ग्रहण कैसे किया जा सकता है ? जब पानी का ग्रहण अनुपपन्न है, तो भूतपूर्वों का सम्बन्ध भी सर्वथा अनुपपन्न है” इसी आशङ्का का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

( ५ ) “प्रथमेऽश्रुणादिति चेन्न, ता एवह्युपपत्तः” ।

यद्यपि गुरूप प्रथमाग्नि के सम्बन्ध में ‘आपः’ शब्द सर्वथा अश्रुत है, वहाँ आपः न कर्कर श्रद्धा का ही उल्लेख हुआ है, तथापि वहाँ के श्रद्धा शब्द को पानी का ही वाचक मानना न्याय-संगत होता है। क्योंकि गौतम का—“आप पुरुषवचसो भवन्ति” यह प्रश्न था। उत्तरश्रुति ने इसी प्रश्न का समाधान किया है। उक्त प्रश्न की संगति तभी बन सकती है, जब कि उत्तर-श्रुति के श्रद्धा शब्द को ‘अपः’ परक मान लिया जाय। अपिच श्रद्धा को अपपरक मानते हुए ही पञ्चाग्निविद्या का उपसंहार करते हुए श्रुति ने—“इति तु पश्चम्यामाहुः प्राणोऽपः पुरुषवचसो भवन्ति” इत्यादि रूप से स्पष्ट शब्दों में यह सिद्ध कर दिया गया है कि, प्रश्न का श्रद्धा शब्द पानी का ही वाचक है। अपि च सामान्यदृष्टि से लौकिक व्यवहार में यद्यपि श्रद्धा-शब्द का प्रत्ययविशेष के साथ ही सम्बन्ध देगा जाता है। “हम आपपर श्रद्धा करते हैं” इससे सेव-करूप प्रकट किया जाता है, तथापि श्रद्धा शब्द से आपः का ग्रहण भी उपपन्न माना जा सकता

७—जीवात्मा लोकान्तर मे भूतसृष्टियों से युक्त होकर जाता है, यह तो सिद्ध होगया। परन्तु लोकान्तर मे जाकर यह शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है, इस सम्बन्ध में थोड़ी सी विप्रतिपत्ति है। अथवा यो कहिए कि, कर्मफल भोगने के लिए ही तो जीवात्मा की परलोक मे गति बतलाई जाती है। जब निम्न लिखित श्रौत वचन के अनुसार जीवात्मा का फल भोगना ही सिद्ध नहीं होता, तो उसकी गति मानना ही व्यर्थ हो जाता है। “एष सोमो, राजा, तद्देवागामन्तं, तं देवा भक्षयन्ति” (छा० १।१०।१।) इत्यादि श्रुति सोम को देवताओं का अन्न बतलाती है। उक्त छान्दोग्य श्रुति के साथ “ते चन्द्रं प्राप्यान्नं भवन्ति, तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वेवमेनांस्तत्र भक्षयन्ति” (वृ० आ० ६।२।१६) इस बृहदारण्यक श्रुति की समानता है। उक्त श्रुति से यही मिथ्य होता है कि, जिस प्रकार सोमत्व को आकाशस्थ, किंवा परलोकस्थ देवता खाया करते हैं, तथैव परलोकगत जीव भी सोमसाहचर्य से इन देवताओं के अन्न बन जाते हैं। जब जीव स्वयं देवताओं के भोग्य हैं, तो ऐसी अवस्था मे ये भोक्ता (कर्मफल भोक्ता) कैसे बन सकते हैं?, इस विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

( ७ ) “भाक्तं वानात्मविच्चात्तथाहि दर्भगति” ।

उक्त बृहदारण्यक श्रुति ने सोमवत् यद्यपि इन जीवों को भी देवताओं को अन्न बतलाया है। परन्तु इन का यह अन्नत्व भाक्त (गौण) समझना चाहिए। स्वाने पीने की वस्तुओं को ही अन्न नहीं कहा जाता, अपितु सामान्य भोगमात्र को ‘अन्न’ शब्द से ध्यवहृत किया जाता है। उदाहरण के लिए प्रजा राजा का अन्न कहलाती है, पशु-अस्मदादि मनुष्य-प्रजा के अन्न माने गए हैं। इस अन्नभाव का तात्पर्य यही है कि, प्रजा पर राजा का अधिकार है। प्रजा से राजा को फरादि ग्रहण द्वारा सुख मिलता है। हम पशुओं से लाभ उठाते हैं। पशु स्वतन्त्र नहीं रह सकते। इस प्रकार प्रजा, और पशुओं का अन्नत्व पारतन्त्र्य लक्षण ही है। चर्वण-निगरणादि-लक्षण अन्नत्व का यहा सवथा अभाव है। एवमेव परलोक गत जीवात्मा यहां के अधिष्ठाता प्राण-देवताओं द्वारा शासित होते हैं। एतावता ही राजा-प्रजावत् बृहदारण्यक श्रुति ने जीवों को इन का अन्न बतला दिया है। अपि च—“न वै दया अन्नन्ति न पिबन्ति, एतदेवामृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति” (छा० उप० ३।६।१) इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट ही देवताओं को चर्वण-निगरण लक्षण अन्न मर्त्यांदा से भी बहिर्भूत मान रही हैं। जिन्हें आत्मा का परिज्ञान नहीं होता, ऐसे अनात्मवित्त जीव ही परलोक में जाते हैं। एवं इसी अनात्मभाव के कारण उसी प्रकार इन्हें देवताओं का भोग्य बनना पड़ता है, जैसे कि आत्मस्वरूप न जानने वाले गौ-अश्ववादि पशु हमारे

भोग्य बने रहते हैं। जीवात्मा के इसी पारतन्त्र्य प्रवर्त्तक अनात्मक्षण पशुभाव को दिखलाती हुई श्रुति कहती है—

“अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहमस्मीति, न स वेद।  
यथा पशुः, एवं स देवानाम्”

—बृ० आ० उप० १।४।१०।

जीवनपर्यन्त केवल इष्टादि कर्मों में ही रत रहने वाले ये जीवात्मा ज्ञानसमुच्चित मुक्ति-प्रवर्त्तक निष्काम कर्म से पराङ्मुख रहते हैं। इसी विशुद्ध कर्म के प्रभाव से इन की आत्म-विद्या आवृत्त हो जाती है। एतावता ही इन्हें गौणरूप से देवभोग्य अन्न मान लिया गया है। यह सब कुछ होने पर भी इन का भोक्तृत्व भी बचना रहता है। श्रुति में स्पष्ट ही इन का भोक्तृत्व देया जाता है, जैसा कि श्रुति कहती है—

“अथ ये शतं पितृणां जितलोकानामानन्दाः, स एकः कर्मदेवानामा-  
नन्दः। ये कर्मणा देवत्वमभि मंजयन्ते”। “स सोमलोके विभूति-  
मनुभूय पुनरावर्त्तते” इति।

—बृ० आ० उप० ४।३।३१।

1 इस प्रकार अप्सार्द्रोपात्त भूतसूक्ष्म, एवं प्राणों से संपरिप्लवक्त जीवात्मा का कर्मफल भोगने के लिये लोकान्तर में जाना उक्त ‘आरोहोपक्रमाधिकरण’ से भलीभांति सिद्ध हो जाता है।

प्राचीन व्याख्याताओं ने उक्त अधिकरण की जिस प्रकार से उत्थानिका मानी है, एवं अधि-करण के सात सूर्यों के जो अर्थ किए हैं, उन का संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया गया। अब वैज्ञानिक दृष्टि से प्रकृत अधिकरण का विचार किया जाता है। वैज्ञानिक लोग प्राचीन मत में थोड़ा सा संशोधन आवश्यक समझते हैं। उन के मतानुसार उक्त अधिकरण की उत्थानिका भी दूसरी है, एवं सूर्यों में भी वही नहीं थोड़ा बहुत अन्तर है, जैसा कि निम्न लिखित प्रक-

व्यापक तत्त्व का शरीर से निकल कर विशुद्धरूप से गमन बन नहीं सकता। उधर आत्मा की लोकान्तर में प्रतिवृत्ति शास्त्र-सम्मत है। ऐसी स्थिति में क्या माना जाय ? इसी प्रश्न का निराकरण करते हुए व्यास कहते हैं—

( १ )—“तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति-संपरिष्वक्तः, प्रश्ननिरूपणाभ्याम्” ।

“आत्मा शरीर से बाहिर निकल कर लोकान्तर में जाता है” यह मान लेने पर, दूसरे शब्दों में आत्मा का बहिर्मण्डल के साथ सम्बन्ध मान लेने पर विशुद्ध रूप से इस का उत्क्रमण कथमपि संभव नहीं है। अतः मानना पड़ता है कि, यह आत्मा भूतसूक्ष्मों से संपरिष्वक्त हो कर ही लोकान्तर में जाता है। “पूर्वशरीर के छूट जाने पर भी शरीरारम्भक भूत-प्राण-इन्द्रियादि कितने ही पदार्थों से संद्विलष्ट होकर ही आत्मा गमन करने में समर्थ होता है”। यह बात उद्दालक और प्रवाहण के प्रश्न प्रतिवचन से सिद्ध है। वहाँ पर पानी को पुरुष का उपादान बतलाया गया है। यदि शुद्ध जीवात्मा ही लोकान्तर में जाय, तो पुनः जन्म ग्रहण करता हुआ भी वह शुद्ध रूप से ही पृथिवी पर आवे। ऐसी दशा में पानी को पुरुष का उपादान बतलाना सर्वथा असङ्गत हो जाय। इन्हीं सब परिस्थितियों से यह सिद्ध हो जाता है कि, आत्मा भूतसूक्ष्मों से युक्त होकर ही जाता है ॥ १ ॥

२-३-५-६-७ इन सूत्रार्थों के सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य नहीं है। यदि कुछ है भी, तो वह विस्तारभय से छोड़ा जाता है। वक्तव्य है—“अग्न्यादिगतिश्रुतिरिति चेन्न-भाक्तत्वान्” इस चतुर्थ सूत्र के सम्बन्ध में। “शेषं कोपेन पूर्येत”-“अशक्तास्तन् पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुर्वते” इत्यादि वचनों की आराधना छोड़ कर विचार कीजिए। श्रौत वैज्ञानिक रहस्यों का निष्पक्षपात दृष्टि से अवलोकन कीजिए। आप को मानना पड़ेगा कि—“पुराणमित्येव न साधु सर्वम्” यह वचन वास्तव में बहुत साच समझ कर कहा गया है। उक्त सूत्रार्थ के सम्बन्ध में आज हम एक ऐसे व्यक्ति की समालोचना करने चले हैं, जो विद्वत् समाज में मूढन्य माना जाता है। हमारे हृदय में भी उस महापुरुष के प्रति कम श्रद्धा नहीं है। फिर भी “शत्रोरपि गुणा वाच्या, दोषा वाच्या गुरोरपि” इस सूक्ति का हम निरादर नहीं कर सकते। पूर्व प्रकरण में चतुर्थ सूत्र का अर्थ बतलाते हुए हम कह आए हैं कि, भगवान् ‘शङ्कराचार्य’ के मतानुसार “यत्रास्य पुरुषस्य मृतस्याग्निं वागप्येति” ( बृ० ३.२.१३ ) इत्यादि श्रुति उसी प्रकार गौण है, जैसा कि—“ओषधीर्लोमानि, वनस्पतीन् केशाः” ( बृ० ३.२.१३ ) इत्यादि श्रुति गौण अर्थ का प्रतिपादन कर रही है। अपने अभिप्राय का स्पष्टीकरण करते हुए आगे जाकर आचार्य कहते हैं—“लोम और केशों का ओषधि वनस्पतियों में अप्यय नहीं देखा जाता”। तात्पर्य्य इस कथन का यही है कि, जैसे श्रुति ने लोम-केशों का ओषधि-वनस्पतियों में लय बतलाया है, परन्तु वास्तव में



ऐसा नहीं है। केश लोमों को हम शव के साथ साथ प्रत्यक्ष में जलता हुआ देखते हैं। वस जिस प्रकार लोम केश का ओपधि वनस्पतियों में अप्यय बतलाने वाली उक्त श्रुति गौण है, एवमेव “यत्रास्य पुरुषस्य” इत्यादि अग्न्यादिगति श्रुति भी गौण अर्थ का ही प्रतिपादन कर रही है। ऐसी अवस्था में अग्न्यादि श्रुति का “अग्नि वायु आदित्यादि देवता वाक्-प्राण षष्ठु आदि इन्द्रिय प्राणों की अधिप्राप्ती देवता हैं, वागादि की उपकारिकाएं हैं” इस उपकार भाव को सूचित करने के लिए ही “वागादि अग्नि आदि की ओर जाते हैं” यह कह दिया गया है। “यस्तुतः अग्न्यादि में वागादि का अप्यय नहीं है”—आचार्य की दृष्टि में यही अभिप्राय है। आचार्य के मतानुसार उक्त अग्न्यादि श्रुति, एवं ओपध्यादि श्रुति, दोनों गौण हैं, एवं “तस्तुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्क्रामन्ति” इत्यादि उत्क्रमण श्रुति ही मुख्य है।

इस प्रकार भगवान् शंकर के मतानुसार व्याससूत्र में पठित “भाक्तत्वात्” पद का गौण अर्थ है। वैज्ञानिक श्रुति के सम्बन्ध में उक्त अर्थ मानने में अणुमात्र भी सहमत नहीं हैं। श्रुतियों में गौणमुख्यभाव मानना सर्वथा अनुचित है। श्रुति कोई अलङ्कारशास्त्र नहीं है, जहां मिथ्याकल्पनाओं का यथाभिरुचि समावेश मान लिया जाय। अपितु श्रुति साक्षात्कृतधर्मा-श्रुतियों का आर्षदृष्टि से देखा हुआ निश्चित अर्थ है। “अमुक विषय गौण है, अमुक विषय मुख्य है, इसे मत्स्य समझो, इसे केवल कल्पना समझो” श्रौतशास्त्र के सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करना भी अपने आपको प्रत्यवायी बनाना है। जब श्रुति ही गौणमुख्यभाव का आश्रय लेगी, तो निःसंदिग्ध अर्थ का प्रतिपादन कौन करेगा ? अपने इसी निःसंदिग्ध भाव को सूचित करती हुई, सर्वत्र मुख्यार्थभावना को ही दृढ़मूल बनाती हुई स्वयं श्रुति ही एक स्थान पर कहती है—

...# सं पूषन् विदुषा नय यो अजस्तानुदासति ।

य एवेदमिति ब्रवत् ॥ १ ॥

समु पूष्णा गमेमहियो गृह्णा अभिशामति ।

इम एवेति च ब्रवत् ॥ २ ॥

— ऋक्सं० १।५।११-२ ।

श्रुति जो बृह्म कहती है, अक्षरशाः मत्स्य है। श्रुति का प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय मुख्य अर्थ से ही सम्बन्ध रखता है। श्रौत वचनों में गौणभाव का, शून्यकल्पना का किञ्चित् भी समा-

\* १ पूषा देवता सुरे ( मुझे जिदम् को ) अथ एमे विदुषा मे मिलद्वयै । जो वही सग्लोति से समझता है । एते जो ( प्रत्येक विषय के लिए ) “यह ऐसा ही है” इस प्रकार निःसंदिग्ध रूप से प्रतिपादन करता है ।

येरा नदी है। जिस ओषधियोंदि श्रुतिवचन को शङ्कराचार्य गौणभाव का प्रतिपादक समझते हैं, हमारी दृष्टि में वह मुख्यार्थ का ही निरूपण कर रही है।

हमारे शरीर में जितने भी रोमकूप हैं, उन सब का नाक्षत्रिक प्राणों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। चान्द्रलण्डल नक्षत्रयुक्त है। अतएव चन्द्रमा को बहुपति माना गया है। जिस समय गर्भाशय में हिम्ब 'कल्ल' रूप में परिणत रहता है, उसी समय नक्षत्रों की निराकार प्राणात्मिका रश्मियों इसमें प्रविष्ट होकर सुपिर (द्विद्र) उत्पन्न कर देती हैं। वे ही द्विद्र 'रोमगर्त' किंवा 'रोमकूप' नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जितने भोग्य नक्षत्र हैं, हमारे शरीर में उतने ही रोमगर्त हैं। चान्द्र सौम्य-प्राणायच्छिन्न नक्षत्रों की रश्मियों से ही रोमकूपों का निर्माण होता है। इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करती हुई वाजिश्रुति कहती है —

“एभ्यो लोमगर्तरय ऊर्ध्वानि ज्योतीष्यान्। तथानि तानि ज्योतीषिः  
एतानि तानि नक्षत्राणि। यावन्त्येतानि नक्षत्राणि, तावन्तो लोमगर्ताः।  
यावन्तो लोमगर्तास्तावन्तः सहस्रसंवत्सरस्य मुहूर्ताः”।

—शत० प्रा० १०।६।१।२। इति।

रोमकूप नक्षत्रप्राणयुक्त चान्द्रप्राण-प्रधान होते हुए सोमप्रधान हैं। “सोमो वै राजा ओषधीनाम्” (तै० प्रा० ३।६।१७।१।) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार सम्पूर्ण ओषधियों का उपादान-कारण नक्षत्रप्राणायच्छिन्न चान्द्रसोम ही है। ओषधियों में सौर रस (आनेयरस) न हो, यह बात तो नहीं है। परन्तु इनमें प्रथमता चान्द्रसोम की ही रहती है, अतएव ओषधियों को सोमरस ही मान लिया जाता है। सौर ऊष्मा (सौरअग्नि) गर्भित चान्द्रसोम ही ओषधियों का आरम्भक घनता है। ओषधियों का स्थूल दृश्य भाग सौम्य है, इनके गर्भ में सौर अग्नि प्रतिष्ठित रहता है, अतएव “ओषं (ऊष्मभावं सौराग्निं स्वगर्भं) धत्ते” इस व्युत्पत्ति से इन्हें ‘ओषधी’ कहा जाता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है —

“( प्रजापतिः ) तां ( आहुतिं ) न्यौक्षत् ( अग्नावत्यजत् ) ओषधय-  
इति ( ऋचन् ), तत ओषधयः समभवन् । तस्मादोषधयो नाम”।

—शत० २।२।४।५। इति।

इन ओषधियों की शारीराग्नि में आहुति होती है। इस से अग्नि प्रज्वलित हो जाता है। यह अग्निगर्भित सोम ही सजातीय सम्बन्ध के कारण रोमकूपों से निरन्तर बाहिर निकला करता है। बाहर से रुद्रवायु (रुक्षवायु-यमवायु) का आघात होता है। इस आघात से रोमद्वारों पर आया हुआ सोमगुणक रुधिरमूर्त्ति वह अग्नि जम जाता है। इस प्रकार रोमकूपों से

बाहिर निकल कर रुद्रवायु की रक्षता से जमने वाला, सौराग्निगर्भित ओपधि नाम से प्रसिद्ध चान्द्ररस ही हमारी रोमावलियाँ हैं। ओपधिरस ही रोमावलियाँ बनता है। वास्तव में ओपधियाँ ही (भुक्त ओपधि लक्षण अग्निगर्भित सोमरस ही) लोमों का प्रभवस्थान है।

जिस प्रकार ओपधियों का निर्माण चान्द्रसोम से हाता है, एवमेव वनस्पतियों में सौर-अग्नि की प्रधानता है। यहाँ सोम गभ मे है। सोमगर्भित सौर अग्नि ही वनस्पतियों का उपादान कारण है। वनस्पतियों की आहुति से शारीराग्नि प्रज्वलित रहता है। अग्नि बाहिर निकलता है, रुद्रवायु के आघात से जमकर वहीं केशरूप में परिणत हो जाता है। लोमों में जहाँ सौम्य प्राण की प्रधानता थी, अत एव लोम जहाँ अस्थिर, सूक्ष्म, मृदु थे, वहाँ इन केशों में अग्निस्त्व प्रधान है। एवं ये घन हैं, स्पर्श में कर्कश हैं। केश अग्नि का मूल भाग है, अग्नि से निवारित है। इसी निवारण भाव से (अग्नि से निवारित होने से) इन्हें 'वार' किंवा 'वाल' कहा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने मूलभाग से घृणा करता है, एवमेव यह शारीराग्नि भी अपने मूलरूप इन केशों से घृणा करता है। अतएव जिसके शरीर पर जितने अधिक केश होते हैं, उसे उतनी ही कम ठंड लगती है। केशों से घृणा करने वाला अग्नि शरीर से बाहिर नहीं निकलता। अतएव शीत का सामना करने के लिए जितना अग्नि चाहिए, केशों से अवरुद्ध उतना अग्नि शरीर में प्रतिष्ठित रह जाता है। केशादि से विनिर्मित जिस कम्बल को लोकभाषा में गरम कहा जाता है, विज्ञानदृष्टि से वह केशनिर्मित कम्बल महा ठंडा है, अग्नि का उच्छिद्य है। फिर भी जो इसे गरम कहा जाता है, इसका कारण यही है कि, कम्बल के आवरण से स्वमल से घृणा करने वाला अग्नि अन्तर्मुख बन जाता है। फलतः शीत का अनुभव नहीं होता। कहना यही है कि, वनस्पतिरस केशों का, एवं ओपधिरस लोमों का प्रभवस्थान है।

पृथिवी के गर्भ में प्रज्वलित रहने वाला अक्षाग्नि पृथिवी का आत्मा है। सम्पूर्ण भूपिण्ड इस आत्मा का शरीर है। भूपिण्ड में इतस्ततः व्याप्त रहने वाली ओपधि-वनस्पतियाँ इस पार्थिव प्रजापति के केश-लोम हैं। वनस्पतियाँ केश हैं, ओपधियाँ लोम हैं। यही स्थिति अध्यात्मसंस्था की है। 'अग्नि-वायु-इन्द्र प्रधान वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ' की समष्टि जीवात्मा है। पार्थिव प्रजापति के पार्थिव पिण्ड इस का शरीर है। लोम ओपधियाँ हैं, केश वनस्पतियाँ हैं। शरीर परित्यागानन्तर ये केश लोम अग्नि सम्बन्ध से विराकलित होकर भूपिण्ड में सर्वत्र व्याप्त ओपधि-वनस्पति-प्राणों में चले जाते हैं। दोनों का स्वप्रवचस्थानों में विलयन हो जाता है। पार्थिव प्रजापति के रोमगर्भों से ओपधियाँ निकलती हैं, इन ओपधियों से हमारे लोम बने हैं। इसी लोमविज्ञान को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है —

“प्रजापतेर्विस्रस्तस्य पानि लोमान्यशीयन्त, ता इमा ओपधयोऽभवन्”

—शत० अ०१२।११ इति ।

सामने आती है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि, इन वागादि का उत्क्रान्त आत्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता, किंवा वागादि का अपने प्रभु में अप्यय हो जाता है। अपितु उक्त श्रुति का तात्पर्य यही है कि जिस-प्रकार उत्क्रान्त आत्मा के साथ भूतसूक्ष्मों का सम्बन्ध रहता है, भूताधिष्ठाता इन्द्रियप्राणों का समन्वय रहता है, एवमैव इन प्राणों के आधारभूत देवता भी संपरिष्वक्त रहते हैं। 'देवता, प्राण, भूतसूक्ष्म, विद्या, कर्म पूर्वप्रज्ञा' आदि सारी सामग्रियों से संपरिष्वक्त होकर ही आत्मा—'रहति'। यही कारण है कि, अन्य श्रुति ने भूत-प्राणवत् उक्त देवताओं का भी आत्मा के साथ गमन बतलाया है, जैसा कि महर्षि पिपलाड कहते हैं—

“विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः, प्राणा, भूतानि, संप्रतिष्ठन्ति यत्र।

ऋतदक्षरं वेदयते यस्तु मौम्यं म सर्वज्ञः मर्शमाविवेश” ॥

—प्रश्नापनिषत् ४।११।

इस प्रकार उक्त प्रकरण से यह भलीभांति सिद्ध हो जाता है कि “भूतसूक्ष्म, मुख्यप्राणानु-गृहीत इन्द्रियप्राण, इन्द्रियप्राणाधिष्ठाता अग्निवाय्वादि देवता, इन सब से युक्त होकर ही आत्मा लोकान्तर में जाता है”।

पूर्व प्रतिपादित 'आरोहोपक्रमारिकरण' से बतलाना हमें यही था कि, आपमाहित्य का सर्वमान्यदर्शन ( वेदान्त दर्शन ) आत्मा को शरीर से भिन्न तत्त्व मानता है, एव स्थूलशरीर परित्याग के अनन्तर वह इसे सूक्ष्मशरीर धारण कर कर्मफल भोगने के लिए लोकान्तर में गमन करने वाला मानता है। ऐसी अवस्था में आस्तिक कहलाने वाले किसी भी आर्ष व्यक्ति को आत्मा की निर्याता, उस के परलोक गमन, एव वहाँ पर शुभाशुभ फल भोगने के सम्बन्ध में अविश्वास नहीं हो सकता। लोकान्तर में जाने वाले भ्रेत' संज्ञक आत्मा को श्रद्धासूत्र द्वारा अन्नादि से तृप्त करना ही श्राद्धकर्म है। श्राद्ध का शरीर के साथ सम्बन्ध नहीं है अपितु आत्मा के साथ सम्बन्ध है। सुतरा श्राद्धकर्म पर निष्ठा प्राप्त करने से पहिले आत्मा को शरीर से पृथक् मान लेना, साथ ही में उस की लोकान्तर गति में विश्वास कर लेना आवश्यक हो जाता है। हमारा यह निबन्ध नास्तिकों के

\* “जीवभूता महाबाहो यथेद धार्यते जगन्” इस स्मार्त विद्वान्त के अनुसार 'पराप्रति नाम से प्रसिद्ध 'अमर' ही जीवन्मा है। इस अक्षररूप जीवन्मा के साथ प्रज्ञानसम्पत्त्यक्त विज्ञान भूत, प्राण, देवता आदि का निम्न सम्बन्ध रहता है। इस नियम का विनाद विवेकन 'प्रश्नापनिषद्विज्ञानभाष्य' में देवता महर्षि ।

बुद्धिदोष का सम्यक् रूप से परिमार्जन करता हुआ आस्तिकों की श्रद्धा को दृढ़मूल करने में पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होगा।

“आत्मा अलण्ड है, व्यापक है। न उस की आंगति है, न गति है। न कभी वह जन्म लेता, न कभी भरता। जिस स्थान पर चिद्ब्राह्मक शीघ्र (स्वच्छ क्लिग्ध) पदार्थ रहता है, उसी स्थान पर प्रतिबिम्बित होकर वह चमक पड़ता है। सम्पूर्ण रोदसी ग्रैलोक्ष में सूक्ष्म व्यापक है। यह सब कुछ होने पर भी सभी स्थानों में, सभी काल में वह प्रकट नहीं होता। आप पानी का पात्र रख दीजिए, वही प्रतिबिम्ब रूप से सूर्य प्रकट हो जायगा। पात्र तोड़ दीजिए, प्रतिबिम्बित सूर्य जहाँ का वहाँ विलीन हो जायगा। ठीक वही स्थिति ईश्वर एवं तद्दर्शभूत जीवों की समझिए। सम्पूर्ण विश्व में ‘परमात्मा’ नाम से प्रसिद्ध ईश्वरत्व समानरूप से व्याप्त हो रहा है। “तेनेदं पूर्ण-पुरुषो ग सर्वम्”। जहाँ जहाँ उसे वीध्र महत्सोम मिलता है, प्रतिबिम्बरूप से वहाँ वहाँ वह प्रकट हो जाता है। महत्सोमावच्छिन्न इसी प्रतिबिम्बभाव का नाम जीव है। महद्भेद से जीवों में भेद है। जिस प्रकार एक पात्र के टूट जाने से केवल तनुपात्रस्थ प्रतिबिम्बित सूर्य का ही परज्योति मे लय होता है, अन्य प्रतिबिम्बों पर इस दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, एवमेव एक महत् पात्र के विच्छिन्न होने से केवल उसी संस्था का लय होता है। अन्य जीव संस्थाएँ ज्यों की त्यों सुरक्षित रहती हैं। अपि च जिस प्रकार प्रतिबिम्बित सूर्य कोई अपूर्वभाव नहीं है, न वह कहीं से आया है, न वह कहीं जायगा। लक्ष्योपक, किया अभिव्यञ्जक सामग्री के उपस्थित हो जाने पर वह उसी स्थान पर प्रकट हो जाता है, एवं आधार के नष्ट हो जाने पर वही उन्मुग्धावस्था में परिणत हो जाता है। एवमेव ग्रैलोक्ष्य व्यापक आत्मा का प्रतिबिम्बभूत जीव न कहीं से आता है, न कहीं जाता है। महत् के आ जाने से वह वहाँ प्रकट हो जाता है, अन्यथा वही विलीन हो जाता है—“इहैव समयलीयन्ते”। “व्यापक आत्मा का गमनागमन सर्वथा अनुपपन्न है”। क्या यह कथन, यह आत्मा की व्यापकता, उस के गमना-गमन का अभाव, धाटकर्म की मूलमिति (जह) को कम्पिन करने के लिए पर्याप्त नहीं है ? जब न यह कही जाता, न कहीं से आता, तो फिर किस का जन्म ?, किन का मरण ?, जिसका लोकान्तर में गमन ?, किसका धाद्र ?, सभी मत्तप्रलापकोटि में आ जाते हैं।

यदि अभ्युपगमवादा से, किया तुष्यहूर्जनन्याय से थोड़ी देर के लिए आत्मा का लोकान्तर में गमन मान भी लिया जाता है, तब भी भाद्रभर्षों का समाधान नहीं हो सकता। आत्मगति का स्वरूप बतलाते हुए, उस समय की अवस्था का चित्रण करते हुए भगवान् व्यास ने एक स्थान पर कहा है—

त्रजंमिष्टन् पदेकेन यथैकेन गच्छति ।

यथा तृणजरीकेयं देही कर्मगतिं गतः ॥ — श्रीमद्भगवद्गीता

वृणजलौका ( चातुर्मास्य में उत्पन्न होने वाला, प्रान्तीय भांपा में 'कंचुआ' नाम से प्रसिद्ध जन्तुविशेष ) जब आगे के भाग से आगे की भूमि पकड़ लेता है, तब वह पिछली जमीन छोड़ता है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा तभी अपने पूर्वशरीर को छोड़ता है, जब कि वह अपनी स्वरूप रक्षा के लिए पहिले नवीन शरीर ग्रहण कर लेता है। तात्पर्य इस का यही है कि, पूर्वशरीर से निकलते निकलते वह नवीन शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। दूसरा शरीर इस के लिए पहिले से तय्यार रहता है। पहिले को छोड़ता जाता है, दूसरे में प्रविष्ट होता जाता है। पूर्वशरीर का परित्याग, उत्तर-शरीर का ग्रहण, दोनों काम समान काल में होते हैं। "प्रथम शरीर धारण करते ही द्वितीय शरीर धारण कर लेता है" इसका तात्पर्य यही मानना पड़ता है कि, वह जीवात्मा पूर्व योनि को छोड़ कर अन्य योनि में चला जाता है। इस प्रकार वृण-जलौका-न्याय से योन्यन्तर में गए हुए उस जीव के साथ इसके पुत्रादि का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। ऐसी अवस्था में उसे श्राद्ध द्वारा हम किसी प्रकार की सहायता पहुंचावें, यह सर्वथा असंगत है। मान लीजिए, कर्मविधान के वैचित्र्य से किसी का अत्मा अश्व-शूकरादि किसी योनिविशेष में प्रविष्ट हो गया। क्या पुत्रादि द्वारा प्रदत्त श्राद्धान्न इस पशु को मिलेगा ? क्या हमारा श्राद्धकर्म पशुयोनि में प्रविष्ट अश्वादि पशुओं की वृत्ति का कारण बनता है ? भला एक प्रमत्त के अतिरिक्त कौन विचारशील ऐसे अवैज्ञानिक, युक्तिविरुद्ध श्राद्धकर्म पर विश्वास करेगा।

अच्छा, हम थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं कि, आत्मा स्थूलशरीर छोड़ने के अनन्तर पश्चाद् योनियों में न जाकर सूक्ष्म ( आतिवाहिक ) शरीर धारण कर लोकान्तर में जाता है। एवं यह भी मान लेने में हम कोई आपत्ति नहीं समझते कि, परलोकगत आत्मा के साथ इसके वंशधरों का श्राद्धासून द्वारा सम्बन्ध बना रहता है। यह सब कुछ मान लेने पर भी श्राद्धकर्म तो सर्वथा अप्रतिष्ठित ही रहता है। कारण स्पष्ट है। स्वस्वरूप से व्यापक आत्मा को स्वकर्मवश परिच्छिन्न होना पड़ता है। कर्मों के तारतम्य से ही इसे यथावसर सुख दुःख का भागी बनना पड़ता है। साथ ही में प्रत्येक जीवात्मा अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों का अपने आप उत्तरदायी है। "एक कर्म कर, दूसरा उस का फल भोगे" कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से यह सर्वथा असंभव है। कर्म की इसी नियत, एवं वैयक्तिक व्यवस्था को लक्ष्य में रख कर "देही कर्मगति गतः" यह कहा गया है। इसी आधार पर निम्न लिखित सूक्ति प्रचलित है।

सुरास्य दुःरास्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा।

स्वकर्मयत्रप्रथितो हि लाकः ॥

जब यह बात है, तो अपने कर्मभोग से परलोक गए हुए, कर्मानुसार सुख दुःख भोगते हुए प्राणी को एक तटस्थ व्यक्ति श्राद्धादि से तृप्त करने का क्या अधिकार रखता है ? यदि पुत्रादि द्वारा प्रदत्त अन्न से प्राणी तृप्त हो जाता है, तो कर्मसिद्धान्त छिन्न भिन्न हो जाता है। यदि उसने घुरे कर्म किए होंगे, तो अवश्यमेव उसे क्षुधा-पिपासा-यांभीयातना-आदि जनित दुःख भोगने पड़ेगे। यदि शुभ कर्म किए होंगे, तो विधि विधान उसे स्वयं सुखी बना देगा। फलतः उक्त कर्म सिद्धान्त के आधार पर भी श्राद्धकर्म की निःसारता सिद्ध हो जाती है।

अपिच, श्राद्धकर्म का फल बतलाने वाले आचार्यों ने कहा है कि, जो मनुष्य विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, उस का वंश कभी नष्ट नहीं होता। उस की 'सम्पत्ति, आयु, कीर्ति, सब कुछ समृद्ध रहते हैं। विलकुल मिथ्या ! सर्वथा वरूपना !! श्राद्ध करने वाले थोड़े, न कर वाले बहुत। श्राद्ध करने वाले भी निःसन्तान, दुःखी, अल्पायु देखे जाते हैं, न करने वाले भी बहु-सन्तानयुक्त, सुखी, दीर्घायु होते हैं। इस वैपम्य का क्या कारण ?

इस प्रकार आत्म-सम्बन्धी इस श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में अनेक संदेह उपस्थित होते हैं। इन सब सन्देहों का मूल कारण है—आत्मा का यथावत् न जानना। यदि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लिया जाता है, तो पूर्वोक्त सन्देहों का कोई मूल्य नहीं रहता। यद्यपि उपनिषदादि शास्त्रों में आत्मा का स्वरूप सर्वथा निर्णीत है, परन्तु जैसा कि हम प्राकथन में निवेदन कर चुके हैं, वेदार्थपरिशीलन के अभाव से, साथ ही में साम्प्रदायिक मताभिनिवेश से आज उन सद्ग्रन्थों का सदाशय सर्वथा विलुप्त-सा हो गया है। एक ही शास्त्र का चिन्तन करने वाले भारतीय विद्वानों ने अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ फैला रखी हैं। सब अपने अपने मताभिनिवेश में पड़ कर धर्म का स्वरूप विकृत कर देश का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। वर्तमान युग की इसी क्षुद्र स्वार्थमयी मनोवृत्ति का दिग्दर्शन कराते हुए महात्मा तुलसीदास ने कहा है :—

हरित भूमि तृण संकुल, समृद्धि परं नहीं पन्थ ।

जिमि पाखण्ड विवाद तें, लुप्त भए सद ग्रन्थ ॥

—तु० रा० कि० कां० २२ दो० ।

इन्हीं सब विषम समस्याओं को श्राद्धविज्ञान में विभ्रभूत देखकर सर्वप्रथम हमने 'आत्म-विज्ञानोपनिषत्' लिखना आवश्यक समझा है। आत्मस्वरूप परित्थान के बिना श्राद्धसम्बन्धी उक्त सन्देहों का निराकरण कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है।

व्याख्याताओं के मताभिनिवेश की कृपा से आज दिन विद्वानों ने आत्मशब्द से किसी अखण्ड तत्त्व का ग्रहण कर रखा है। उनका विश्वास है कि, आत्मा अखण्ड बनता हुआ भी

चिदाभासरूप से सखण्ड द्विरलाई पड़ता है। इधर वैज्ञानिकों का कहना है कि, अखण्डतरंग को तो आत्मा कहना ही अशुद्ध है। 'अहं' शब्द वाच्य आत्मा सर्वथा सखण्ड है। वह भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु प्रतिशरीर में संख्या में १५-१५ है। हम 'आत्मा' नहीं हैं, अपितु 'आत्मग्राम' हैं। "पन्द्रह आत्माओं की समष्टि अहं पदार्थ है" यह सुनकर संभव है, आजकल के कल्पना रमिक विद्वान् हमारे उक्त सिद्ध अर्थ को केवल कल्पना ही समझने लगे। परन्तु हमारा दृढ़ निश्चय है कि, जिन १५ सखण्ड आत्माओं का इस प्रकार हम द्विरदर्शन कराने वाले हैं, उनकी प्रामाणिकता में अणुमात्र भी संदेह का अवसर नहीं है। साथ ही हमें यह भी विश्वास है कि, यदि उन्होंने आद्योपान्त इस 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' को पढ़ने का कष्ट किया, तो चिरकाल से चली आने वाली वेदविरुद्ध एकात्मवाद की भावना ( 'कर्म उपासना-शास्त्र' आदि की अपेक्षा से ) सर्वथा छिन्न भिन्न हो जायगी, एवं उन्हें बाध्य होकर अनेक-आत्मवादानुगृहीत एकात्मवाद पर विश्वास करना पड़ेगा।

वैज्ञानिकों ने आत्मा के १—'अखण्डात्मा,' २—'परात्परात्मा,' ३—'षोडशीपुरुषात्मा,' ४—'यज्ञपुरुषात्मा,' ५—'विराट्पुरुषात्मा,' ये पांच प्रधान विवर्त्त माने हैं। इन पांचों का ही निरूपण आगे होने वाला है। प्रकृत में केवल इनके विवर्त्तभावों को जान लेना ही पथ्याप्त होगा। उक्त पांचों आत्मविवर्त्तों में पाचवा 'विराट्पुरुषात्मा' ईश्वर' एव 'जीव' भेद से दो प्रकार का है। दोनों में प्रत्येक के १५-१५ विवर्त्त हैं। इन पन्द्रहों आत्माओं की समष्टि "प्राकृतात्मा" नाम से प्रसिद्ध है। पन्द्रह आत्माओं की समष्टि ही 'ईश्वरविराट्' ( महाविराट् ) है, एवं पन्द्रह आत्माओं की समष्टि ही 'जीवविराट्' ( सुद्रविराट् ) है। इनकी प्रतिष्ठा 'यज्ञ-पुरुषात्मा' है। यज्ञात्मा की सत्ता 'षोडशीपुरुषात्मा' पर निर्भर है। पुरुषसत्ता परात्परात्मा पर प्रतिष्ठित है। सब की परमप्रतिष्ठा सप्रतिष्ठारूप 'अखण्डात्मा', किंवा अखण्डब्रह्म है। यज्ञात्मा पर प्रतिष्ठित रहने वाले, प्राकृतात्मा नाम से प्रसिद्ध पन्द्रह सखण्डात्मा वेद में निम्न लिखित नामों से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्यक् परिज्ञान से सब संदेह मिट जाते हैं, इसी अक्षरानुगृहीत खण्डात्मविज्ञानज्ञान-जनित फल का दिग्दर्शन करानी हुई उपनिषद्भूति कहती है —

भिद्यते हृदयग्रन्थिच्छिद्यन्ते मांसशयाः ।  
धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परापरं ॥





प्राकृतात्मविवर्त्तपरिलेख

स्वायम्भूवाः ३ { १-अन्तर्यामी } २-सूत्रात्मा } स्वयम्भू	शरीर २ { १-विज्ञानात्मा } २-दैवात्मा } सूत्रं	वायव्यः १ मौसः १ { १-वाह्यात्मा } भृगुपट्टः २-हंसात्मा } भृवायुः
पारमेष्ठी २ { ४-चिदात्मा } ५-यज्ञात्मा } परमेष्ठी	चान्द्राः { ३-आकृतिमहात् } ४-प्रकृतिमहात् } चन्द्रमा	पार्थिवः ३ { ३-वैश्वानरात्मा } ४-तैजसात्मा } उरुधापृथिवी ५-प्राज्ञात्मा }

१५

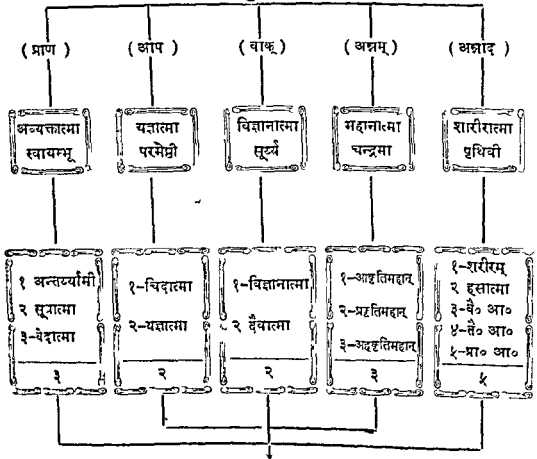
ईश्वर शरीर मे 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी' ये पाच मुख्य प्राकृतात्मा है। इन पांचों का '३-२-२-३-५' यह क्रम है। १ 'प्राण'-प्रकृतिप्रधान 'स्वयम्भू' की '१ अन्तर्यामी,' '२ सूत्र,' '३ वेद,' ये तीन कलाएं हैं। २ 'अप'-प्रकृतिप्रधान 'परमेष्ठी' की '१ चित्त,' '२ यज्ञ,' ये दो कलाएं हैं। ३ 'वाक्'-प्रकृतिप्रधान 'सूर्य' की '१ विज्ञान,' '२ प्राणदेवता,' ये दो कलाएं हैं। ४ 'अन्न'-प्रकृतिप्रधान 'चन्द्रमा' मे '१ अ कृति,' '२ प्रकृति,' '३ अहंकृति' भेदभिन्न महत्सोम का माम्राज्य है। एवं ५ 'अन्नाद्'-प्रकृतिप्रधान 'पृथिवी' मे '१ चित्याग्नि,' '२ वायु,' '३ वैश्वानर,' '४ हिरण्यगर्भ,' '५ मरुत्त,' इन पाच कलाओं की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार संभूय पांच विवर्त्तों के पन्द्रह विवर्त्त हो जाते हैं। ईश्वरसंस्था की स्वयम्भू आदि पाच प्रधान कलाएं अध्यात्मसंस्था में क्रमशः 'अव्यक्तात्मा-यज्ञात्मा-विज्ञानात्मा-महानात्मा-शारीरात्मा ( प्राणात्मा )' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। '१-अन्तर्यामी, २-सूत्रात्मा, ३-वेदात्मा,' इन तीनों एण्डात्माओं की समष्टि प्राण-प्रकृतिप्रधान स्वायम्भुव १ अव्यक्तात्मा है। प्राकृतात्माधिकरण का यही पहिला १ 'अव्यक्तात्मा-धिकरण' है। '१ चिदात्मा'-२ यज्ञात्मा' की समष्टि-अप-प्रकृतिप्रधान पारमेष्ठ्य २ यज्ञात्मा' है। यही दूसरा २ 'यज्ञात्माधिकरण' है। १-विज्ञानात्मा, २-दैवात्मा की समष्टि वाक्-प्रकृतिप्रधान सौर '३-विज्ञानात्मा' है। यही तीसरा '३ विज्ञानात्माधिकरण' है। १ आकृति-२ प्रकृति-३ अहंकृति की समष्टि अन्नप्रकृतिप्रधान चान्द्र '४ महानात्मा' है। यही चौथा ४ 'महदात्मा-धिकरण' है। १-वाह्यात्मा-२-हंसात्मा ३-वैश्वानरात्मा-४-तैजसात्मा-५-प्राज्ञात्मा, इन पांचों की समष्टि अन्नाद्-प्रकृतिप्रधान पार्थिव ५ शारीरात्मा है। यही पाचवां ५ शारीरात्माधिकरण है।

जैसा कि तत्तदधिकरणों में स्पष्ट हो जायगा। इन सब खण्डात्माओं का आधार ( इनकी अपेक्षा से अखण्ड ) सोलहवां षोडशी पुरुष ही 'अमृतात्मा' नाम से प्रसिद्ध है। क्रमप्राप्त सुषुप्तप्रसन्न इत्सी की ओर विज्ञ पाठको का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## आत्मवशावली-

मूलाधारः सर्वव्यापको विश्वव्यापकः पुरुष षोडशी

### अमृतात्मा



“अध्यात्मसंस्था”

अन्तरं मृत्योरमृतं मृत्यावमृतमाहितम् ।  
मृत्युर्विद्यस्वन्तं वस्ते मृत्योरात्मा विद्यस्वति ॥

—शत० ब्रा० १०।५।१।२।

यदस्ति किञ्चित् तदिदं प्रतीमोऽविचालि शश्वत्स्थमनाद्यनन्तम् ।  
प्रतिक्षणान्यान्य-विकार-सृष्टि-प्रवाहवत्तद् द्विविरुद्धभावम् ॥

—श्रीगुरु० सशयतदुच्छेदवाद १।१।

श्राद्धविज्ञान से सम्बन्ध रखने वाले निरूपणीय आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में उपस्थित होने वाले १५ आत्मविचर्त्तां में से मूलाधार, सर्व-यापक, विश्वव्यापक, 'अमृत' संज्ञक षोडशीप्रजापति का ही सर्वप्रथम दिग्दर्शन कराया जाता है। 'यदस्ति किञ्चित्' इत्यादि वचन के अनुसार अमृत मृत्युलक्षण, स्थिति-गतिलक्षण, ज्योति-स्तमोलक्षण, अनिरुक्त-निरुक्तलक्षण, इत्यादि दृष्टिभेद से विविध भावापन्न इस महाविश्व की ओर यदि हम दृष्टि डालते हैं, तो वहाँ हमें दो भावों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप समष्टिरूप से विश्व को देखिए, अथवा व्यष्टिरूप से प्रत्येक पदार्थ पर भिन्न भिन्न रूप से दृष्टि डालिए, उभयथा आपको परस्परान्यन्त विरुद्ध दो भावों के दर्शन होंगे। साक्षी के लिए लोकसाक्षी, जगच्चक्षु सूर्य को सामने रख लीजिए। सूर्य ने अपनी ज्योति से त्रैलोक्य को प्रकाशित कर रक्खा है। सृष्टिविद्या के ज्ञाता वैज्ञानिक महर्षियों के मतानुसार सूर्य \* की उत्पत्ति विश्व की उत्पत्ति है, सूर्य की स्थिति विश्व की स्थिति है, एवं सूर्य का विनाश विश्व का विनाश है। सूर्यस्थिति काल 'अह काल है', यही 'अहरागम' नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य-विनाश-काल रात्रिकाल है, यही 'रात्र्यागम' नाम से प्रसिद्ध है। सृष्टिलक्षण महा अह काल ही श्रुतियों में "पुण्याह" नाम से व्यहूत हुआ है। यही 'ब्रह्मदिन' नाम से प्रसिद्ध है। सर्व-साधारण के समझे हुए अह (दिन) का, एवं उस महाकालात्मक पुण्याह का स्वरूप समान है। अपने (मनुष्य) अह के स्वरूपज्ञान से पुण्याह का स्वरूपज्ञान गतार्थ हो जाता है। केवल काल परिमाण में तारतम्य है। अहोरात्र की (दिन रात्र की) पट्टि (६०) घटिका (घड़ी) मानी गई है। एवं 'सूक्तों घटिकाद्वयम्' इस सिद्धान्त के अनुसार दो घड़ी का एक मुहूर्त्त माना

\* तार प्रधान स्वयम्भूमूलासृष्टि, हृदयप्रधान सूर्यमूलासृष्टि, पादप्रधान पृथिवीमूलासृष्टि, भेद से ऋषियों ने सृष्टिविद्या को तीन भागों में विभक्त मान रक्खा है। इन तीनों में हिरण्यगर्भ महर्षि के मतानुसार सूर्य ही विश्व का प्रभव प्रतिष्ठा-वत्तयण है। इन तीनों मतों का निराद निवेदन 'मुण्डकोपनिषद्विज्ञान-भाष्य' में देखना चाहिए।

गया है। इस व्यवस्था से अहोरात्र के त्रिशत (३०) मुहूर्त्त हो जाते हैं। १५ मुहूर्त्त अहःकाल है, १५ मुहूर्त्त रात्रिकाल है। इन में एक मुहूर्त्त का भोग प्रातःसन्ध्या में हो जाता है, एवं एक मुहूर्त्त का भोग सायं संध्या में हो जाता है। इस प्रकार दो मुहूर्त्त दोनों सन्ध्या-कालों में चले जाते हैं। शेष २८ मुहूर्त्त रह जाते हैं। इन में १४ मुहूर्त्त का दिन है, १४ मुहूर्त्त की रात्रि है। चौदह मुहूर्त्तात्मक अहःकाल में सूर्य प्रकाशित रहता है, एवं चतुर्दशमुहूर्त्तात्मक रात्रिकाल में सूर्य हम से पृथक् हो जाता है।

अहः, एवं रात्रि क्या पदार्थ है ? इस प्रश्न का उत्तर है—'इन्द्रगर्भित सौरसावित्राग्नि', एवं 'पार्थिवसोम'। दिन में सौर अग्नि की प्रधानता रहती है, एवं रात्रि में पार्थिव कृष्णसोम का साम्राज्य रहता है। सोम दाह्य पदार्थ है, अग्निदाहक है। दिन में अहोरात्रस्वरूपदिग्दर्शन-

इस दाहक अग्नि के सम्बन्ध से विशाल अन्तरिक्ष में व्याप्त सोम जलने लगता है। "स्वं ज्योतिषा वितमो धवर्ष्य" ( ऋक् सं० १६१, २२ ) के अनुसार अग्नि में आहुत प्रज्वलित सोम ही प्रकाश का कारण बनता है। रात्रि में दाहक सौर अग्नि का अभाव रहता है, अतएव रात्रि में प्रकाश नहीं होने पाता। इस से यह भी सिद्ध हो जाता है कि, अहः-आग्नेय है, रात्रि सौम्या है। अहःकाल में पितृस्थानीय सूर्य अपनी प्राणप्रधान रश्मियों से हमारे रस को जितनी मात्रा में आकर्षित कर लेता है, रात्रिकाल में सोम द्वारा उतना रसभाग हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अतएव इसे 'रात्रि' कहा जाता है। रात्रि क्या है, दात्री है। वर्त्तमान में विद्वन्समाज में 'अहोरात्र-पक्ष-मास-चातुर्मास्य-अयन-संवत्सर' आदि शब्द काल के पाचक माने जा रहे हैं। विद्वानों का यह व्यवहार सर्वथा अवैज्ञानिक है। उक्त सभी शब्द अग्नि-सोम की तत्तद्विरोध अवस्थाओं के ही नाम हैं। अग्नित्व ही अहः-शुक्लपक्ष-उत्तरायण-संवत्सर है। सोमत्व ही रात्रि-कृष्णपक्ष-दक्षिणायन है। १२ घण्टे-१५ दिन-६ मास-१ वर्ष में अग्नि का भोग होता है, अतएव अहः-पक्षादि शब्द आगे जाकर गौणविधि से काल के पाचक बन गए हैं।

अग्नि, एवं सोम, इन दोनों में अग्नित्व विशुद्धरूप से उपलब्ध नहीं होता। 'इन्द्र-प्रजापति-परोरजाप्राण' आदि कतिपय तत्त्वों से यह नित्य युक्त रहता है। इन से युक्त होकर ही यह अहः स्वरूप में परिणत होता है। दूसरे शब्दों में सूर्यकेन्द्र से उक्त विभूतियों को लेकर चारों ओर व्याप्त होता हुआ अग्नि ही अहःस्वरूप में परिणत होता है। सूर्यकेन्द्रस्थ श्रुषिप्राणप्रवक्तक इन्द्र-प्राजापत्यप्राण-परोरजाप्राणादियुक्त यह सौर नभ्य अग्नित्व ही पुराणभाषा में 'मनु' नाम से व्यवहृत हुआ है। केन्द्रावस्थापन्न यही अग्नित्व 'मनु' है। गरुडामण्डल में धाकार यही 'अग्नि' यदलाने लगता है। इन्द्रप्राण-

मय होने से यही 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है। प्राजापत्यप्राण के सम्बन्ध से 'प्राणः प्रजानामुदय-  
त्येष सूर्यः' ( प्रश्नोपनिषत् १। ८ ) "नूनं जनाः सूर्येण प्रदत्ताः" ( ऋक् सं० ७।६०।४ )  
'सूर्य आत्मा जगतस्तस्त्पुत्रश्च' ( ऋक् सं० १।१४।१ ) इत्यादि श्रौत सिद्धान्तों के अनुसार  
सम्पूर्णा प्रजा का उपादान होने से वही हिरण्यमय मनु 'प्रजापति' कहलाने लगता है। सौरमण्डलस्थ  
परोरजाप्राणमूर्ति षोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध अमृतात्मा के सम्बन्ध से वही 'शाश्वतब्रह्म'  
नाम से भी प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार अवस्थाभेदमूलक दृष्टिकोणभेद से अह स्वरूप  
निर्माता एक ही सौरतत्त्व अग्नि-मनु-इन्द्र-प्रजापति-प्राण-शाश्वतब्रह्म आदि अनेक नाम  
धारण किए हुए हैं। इसी अग्निप्रधान मनुविज्ञान को लक्ष्य में रखकर भगवान् मनु कहते हैं—

प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगम्यं तं विद्यात् पुरुषं परम् ॥१॥

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्मशाश्वतम् ॥२॥ ( मनुः १२।१०२-१०३ ) ।

केन्द्रस्थ तत्त्व सूक्ष्मातिसूक्ष्म होता है, वही मनु है। अतएव इसके लिए—“अणीयां-  
समणोरपि” यह कहा गया है। वहाँ इन्द्रियों की गति नहीं है। जिस प्रकार स्वप्नजगत् में

इन्द्रियज्ञान अवरुद्ध हो जाता है, केवल मन के अन्तर्जगत् का  
मनु, और मन्वन्तर— व्यापार रहता है, एवमेव वह केवल मनोगम्य है। अतएव

“स्वप्नधीगम्यम्” कहा गया है। केन्द्र में उक्त रूप से प्रतिष्ठित होता हुआ यह प्राणमूर्ति  
मनु-अग्नि ही अर्करूप से अहोरूप में परिणत होता है। यह मनु अग्नि, किंवा मनु-अग्निरूप महा  
अहः सृष्टिविद्या के क्रम की अपेक्षा से चौदह भागों में विभक्त है। मनुतत्त्व के यह चौदह अन्तर ही  
“मन्वन्तर” नाम से प्रसिद्ध हैं। हम अपने छोटे अहः के जिन चौदह विभागों के लिए 'मूहूर्त्त'  
शब्द प्रयुक्त करते हैं, महा अहः के इन्हीं विभागों के लिए पुराण में "मन्वन्तर" शब्द प्रयुक्त  
हुआ है।

मन्वन्तर की उक्त व्याख्या के आधार पर ही अहः—माम-वर्ष, ये तीनों शब्द विचरती  
माने गये हैं। कर्ममीमांसा ( पूर्वमीमांसा ) के ६ ठे अध्याय के १३ वे अधिकरण में महर्षि

जैमिनि ने उक्त सिद्धान्त को ही दृढ़ किया है। ब्राह्मणग्रन्थों में  
काल के विधानीभाष— सहस्रसम्बत्सरात्मक सत्रयज्ञ का विधान मिलता है। "स्वर्गप्राप्ति

के लिए यजमान को सहस्रवर्षात्मक सत्रयज्ञ करना चाहिए"—इस विधि में प्रश्न

उपनिषत्त होता है कि “शतायुर्वै पुरुषः” ( शत० ४।३।४।३ ) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य की आयु सौ वर्ष की मानी गई है। विज्ञानदृष्टि से यही सिद्धान्त ठीक भी है। कारण, हमारा आयुःसूत्र विश्वामित्रप्राण के आधार पर प्रतिष्ठित है। यह प्राण बृहतीप्राण नाम से प्रसिद्ध मनःप्राणवाङ्मय सौर इन्द्र प्राण के आधार पर प्रतिष्ठित है। विष्वद्वृत्त नाम से प्रसिद्ध बृहतीछन्द पर सूर्य स्थिर रूप से प्रतिष्ठित है—‘सूर्यो बृहती मध्युदस्तपति ।’ ‘पट्विंशदक्षरा बृहती’ ( शत० ८।३।३।८ ) इत्यादि छन्दोविज्ञान के आधार पर बृहतीछन्द ३६ अक्षर का माना गया है। सूर्य में ज्योतिः-गौः-आयुः-नाम के तीन मनोता माने गये हैं। ये ही तीनों मनोता क्रमशः ज्योतिष्टोम—गोष्टोम—आयुष्टोम—यज्ञों के प्रवर्त्तक हैं। इन्द्रप्राणालोक आयुःप्राण छन्दोऽक्षर भेद से ३६ भागों में विभक्त हो जाता है। आगे जाकर माहस्वी विद्या की कृपा से प्रत्येक आयुःप्राण सहस्र-सहस्र भागों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार मनःप्राणवाङ्मय ( ज्ञानक्रियार्थमय ) आयुःप्रवर्त्तक विश्वामित्रप्राणावच्छिन्न सौर इन्द्रात्मक बृहतीप्राण ३६००० ( छत्तीस हजार ) भागों में विभक्त हो जाता है—( देखिए शत० ८।०।१०।३।३।० )। हम प्रतिदिन मनःप्राणवाङ्मय एक एक आयुःसूत्र का भोग करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार यह भोगकाल छत्तीस हजार दिन में समाप्त हो जाता है। छत्तीस हजार दिन की समष्टि ही १०० वर्ष है। यह आयु का साधारण मान है। ‘छन्दोगा’ यज्ञादि के सम्बन्ध से १२० वर्ष की भी आयु हो जाती है—( देखिए ऐ० ब्रा० ५।१६ )। कहना यही है कि उक्त आयुर्विज्ञान के अनुसार मनुष्य की आयु १००-१५०-वर्षों से अधिक नहीं हो सकती। ऐसा स्थिति में इसके लिए एक सहस्र ( १००० ) वर्ष में पूरे होने वाले सत्र यज्ञ का विधान कैसे किया गया ? यही विप्रतिपत्ति उठाते हुए ऋषि कहते हैं—

“सहस्रसम्बत्सरं तदायुषामसंभवान्मनुष्येषु” (पूर्व मी० ६।७।१३।३१)

आगे जाकर अन्त में—सम्बत्सरो विचालित्वात्—(पृ० मी० ६।७।१३।३।३।०) ‘अहानि वाऽभिसंख्यत्वात्’ (पृ० ६।७।१३।४०) इत्यादि रूप से सम्बत्सरादि शब्दों को विचाली मानते हुए वर्ष को अहः का वाचक मानते हुए उक्त भुक्तिविधान का समन्वय किया गया है।

देखना यह है कि ‘वर्ष’ कहते कितने हैं। अग्नि की एक परिक्रमा का नाम ही वर्ष, किंवा सम्बत्सर है। किन्ती एक दिव्दु से चलकर अग्नि अपने उसी स्थान पर जितने काल में आजाता है, वह काल—समष्टि ही ‘वर्ष’ कहलाया है। भूपिण्ड अपने अत्र पर परिक्रमा लगाना हुआ

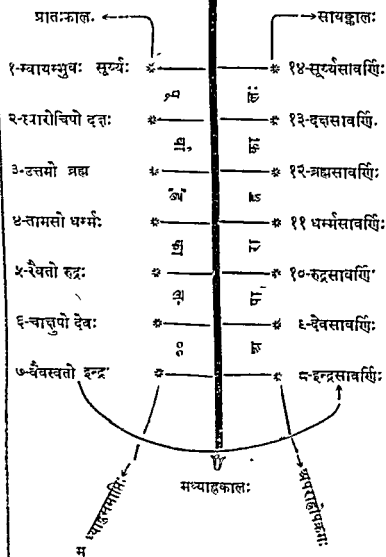
कान्तिवृत्त पर घूम रहा है। स्वाक्षपरिभ्रमण से अहोरात्रसन्धादिका दैनंदिनगति का, एवं कान्ति-परिभ्रमण से उत्तर-दक्षिणायनविभाजिका साम्बत्सरिकगति का स्वरूप निष्पन्न होता है। स्वाक्षपरिभ्रमण से होने वाली अग्निपरिक्रमा २४ घण्टे में ही समाप्त होजाती है। फलतः स्वाक्ष-गति से सम्बन्ध रखने वाला वर्ष पूर्व परिभाषा के अनुसार २४ घण्टे में ही समाप्त होजाता है। इस वर्ष का मनुष्यायु के साथ सम्बन्ध है। क्यों कि मनुष्य पार्थिव प्राणी है। मनुष्य-पितर-देवता, भेदसे प्रजा तीन भागों में विभक्त है। मनुष्य प्रजाका पृथिवी से सम्बन्ध है, पितर प्रजा का चन्द्रमा से सम्बन्ध है, एवं देवप्रजा का सूर्य के साथ सम्बन्ध है। चन्द्रमा २७ दिन कुछ काल में अपनी एक परिक्रमा लगाना है। फलतः चान्द्र अहोरात्र इतने दिन में ही समाप्त माना जाना है। पार्थिव प्रजा की अपेक्षा चन्द्रवृत्त मासात्मक है, परन्तु चान्द्रप्रजा की अपेक्षा से तो यह एकमात्र एक अहोरात्र ही है। इसी प्रकार पार्थिव प्रजा की अपेक्षा से जो सम्बत्सर ३६० दिन का है, सौर देवताओं की अपेक्षा तो वह एक अहोरात्र ही है। इसी को दिव्य अहोरात्र कहते हैं। इस विज्ञान सिद्ध परिभाषा के अनुसार वर्ष देवताओं का अहोरात्र है, हमारा अहोरात्र एक वर्ष है। वर्ष-अहः दोनों विचाली हैं। फलतः सहस्रवर्ष का अर्थ सहस्र दिन होजाता है, एवं सत्त्वयज्ञ का विधान चरितार्थ होजाता है। इसी परिभाषा के आधार पर आप को यह विरवास कर लेना चाहिए कि, पुराण में मनुष्यायुःसम्बन्ध में, एवं तपश्चर्याकालादि के सम्बन्ध में जहाँ भी कहीं सहस्रवर्षादि शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दको अहः परक मानते हुए ही काल की व्यवस्था करनी चाहिए \*।

मन्वन्तर प्रकरण चल रहा है। सृष्टिकाल अहःकाल बतलाया गया है, साथ ही में हमें १४ मन्वन्तरों का भोग बतलाया गया है। इन १४ मन्वन्तरों में से सात मन्वन्तरों तक उद्ग्राम (चटाव) है, सात मन्वन्तरपर्यन्त निग्राम (उतार) है। जैसा मन्वन्तरविज्ञान—  
स्थिति पहिले मन्वन्तर की है, ठीक वैसी ही स्थिति चौदहवें मन्वन्तर की है। इसी प्रकार २-१३, ३-१२, ४-११, ५-१०, ६-९, ७-८, यह क्रम है। इसी क्रम के कारण उत्तर के सात मन्वन्तरों को 'सावर्णि' (सवर्ण-समानधर्मवाले) कहा जाता है। सूर्य, किवा सूर्यकेन्द्रस्थ प्राणतत्त्व ही इन सब मन्वन्तरों की जन्मभूमि है, अत एव ये मन्वन्तर पुराण में 'सूर्यपुत्र' कहलाए हैं।

\* इन सब विषयों को विशद विवेचन "पौराणिकमन्वन्तररहस्य" नाम के निबन्ध में देखा चाहिए।

ऋषिः शिखा

मन्वन्तरपरिलेख—



सोऽयं सुहृत्परिपर्यायकश्चतुर्दशमन्वन्तरात्मको—  
ब्राह्मदिनः—पुराणः

पार्थिव स्वल्पपरिभ्रमण के कारण मानुष अहोरात्र २४ घण्टे का होता है। वैश्वअहोरात्र चान्द्रपरिभ्रमण की प्रपेक्षा से १० मानुष अहोरात्रों का होता है, जैसा कि 'मासेन स्यादः-



हौरात्रः पौत्र." इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। एवं उत्तरायण दक्षिणायन भेदसे हमारा एक वर्ष "वर्षेण दैवतः" के अनुसार सौर देवताओं का एक दिन है। ऐसे ३० दिव्य यहोरात्रों की समष्टि देवताओं का एक मास है। ऐसे दिव्य १२ मास की समष्टि एक दिव्य वर्ष है। दूसरे शब्दों में हमारे ३६६ वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे ४००० चार हजार दिव्य-वर्षों का सत्ययुग, ३००० तीन हजार दिव्य वर्षों का त्रेतायुग, २००० दो हजार दिव्य वर्षों का द्वापरयुग, एवं १००० एक हजार दिव्य वर्षों का कलियुग होता है। इन चारों युगों के आदि में क्रमशः ४००—३००—२००—१०० इन दिव्य वर्षों का सन्ध्याकाल है, एव १००—२००—२००—१०० ये सन्ध्याश हैं। इस प्रकार ४००० वर्ष का सत्ययुग, ३६०० वर्षों का त्रेतायुग, २४०० वर्ष का द्वापरयुग, एवं १२०० वर्ष का कलियुग होजाता है। इन सबका सफलन किया जाता है तो १२००० (बारह हजार) दिव्य वर्ष होजाते हैं। यही एक "देवयुग" कहलाया है। इस एक देवयुग में सूर्य की देवप्राणमयी एक रश्मि का भोग होजाता है। सूर्य में ऐसी सहस्र रश्मियाँ हैं। इन्हीं रश्मियों के सम्बन्ध से सूर्य को "सहस्राशु" सहस्रदोधिति" इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। एकसहस्र दिव्य युगों में सूर्य का सर्वात्मना भोग होजाता है। यही सूर्य का जीवनकाल है, यही सौर अह काल है, यही पुराणभाषा के अनुसार ब्रह्माका अहःकल्प है। एव ऐसे दिव्य सहस्रयुगों की समष्टि ही रात्रिकल्प है। दूसरे शब्दों में १००० दिव्ययुगात्मक काल ब्रह्मा का एक दिन है, एवं १००० दिव्ययुगात्मक काल ही ब्रह्मा की एक रात्रि है। सूर्य का नष्ट होजाना खण्डप्रलय है। सहस्र दिव्ययुगों में सहस्राशु की महस्रकलाओं का जब भोग होजाता है, तो वह उसी स्वप्रभव अण्यक्त में विलीन होजाता है। जैसा कि स्मृति कहती है—

यदा स देवो जागर्त्ति तदेव चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शान्तात्मा (अण्यक्तात्मा) तदा सर्ष निमोलति ॥

—मनु १/५९१

अण्यक्ताद् व्यक्तय सर्षाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाण्यक्तमङ्गके ॥ —गीता ८/१६।

पूर्वोक्त अह कल्प के १४ मन्वन्तरों में से प्रत्येक मन्वन्तर में ७१ विषय चतुर्युगी का भोग होता है। इस क्रम में १४ मन्वन्तरों की ६६४ चतुर्युगियाँ होजाती हैं। शेष ५ चतुर्युगी मन्वन्तर-सन्ध्याश में अन्तर्भूत मानली जाती हैं। मन्वन्तर से पूरी ६०० चतुर्युगी होजाती हैं। यही

ब्रह्म का एक कल्प है। जिसप्रकार लोकभाषा का मुहूर्त्त शब्द पुराणों में मन्वन्तर नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव लोक-प्रसिद्ध तिथि शब्द के स्थान में पुराण में 'कल्प' शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिसप्रकार हमारी ३० तिथियों का एक मास होता है, एवमेव ३० कल्पों का एक ब्राह्म मास होता है। ऐसे १२ मासों का एक ब्राह्म वर्ष होता है। ऐसे १०० वर्षों का एक ब्रह्मयुग होता है। सौ वर्षों में ब्रह्मा की आयु समाप्त होजाती है। इसी ब्रह्मतत्त्व को 'अव्यक्त' कहा जाता है। १०० वर्ष समाप्त होने पर बलरोश्वर नाम से प्रसिद्ध एक विरवेश्वर का पुरुष में लय होजाता है। लयभाव को "प्रलय" (अव्यक्त नामसे प्रसिद्ध प्रकृति का लय) कहा जाता है। ध्यान रहें, महामायावच्छिन्न अश्वत्थमूर्त्ति पोडशी पुरुष में ऐसी एक महत्त्व अव्यक्तधाराएं हैं। प्रत्येक-धारा में 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी' ये पांच पांच पर्व हैं। इसी को विज्ञानभाषा में 'पञ्चपुण्डरी-प्राजापत्यवल्शा' कहा गया है। इन पांचों में स्वयम्भू ब्रह्मा है, परमेष्ठी विष्णु है, सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी (पृथिव्युपलक्षित अग्नि) की समष्टि त्रिनेत्र महादेव हैं। ब्रह्मा प्राणपति हैं, विष्णु देवपति हैं, महादेव भूतपति हैं। ब्रह्मा अव्यक्त हैं, विष्णु व्यक्ताव्यक्त हैं, महादेव व्यक्त हैं। जिस क्रम से सर्ग (सृष्टि) होता है, उसी क्रम से प्रतिसर्ग (प्रलय) होता है। पहिले सच्चन्द्र सपृथिवी सूर्य का आपोमय परमेष्ठी में लय होता है। यह पहिला खण्ड प्रलय है। क्योंकि इस में विश्वखण्डभूत पृथिवी चन्द्र-सूर्यका ही लय होता है। इन का आयुःकाल ही दिव्य-सहस्रयुगकाल है। आगे जाकर ब्राह्मयुगसमाप्ति पर मविष्णु ब्रह्माका स्वप्रभव उसी अश्वत्थ पुरुष में लय होजाता है। ब्रह्मा अपनी बलरा की प्रकृति है। अतएव इस लय भाव को प्रकृति-सम्बन्ध से "प्रलय" कहा जाता है। कोई समय ऐसा भी आता है, जिस में पुरुष की सहस्रो-वल्शाओं का भी लय होजाता है। उस समय पुरुषस्वरूपसमर्पक-पुरभाव सम्पादक महामाया का बन्धन टूट जाता है। सखण्ड पुरुष महामाया के तिरोहित होते ही स्वप्रतिष्ठा रूप 'परात्पर' नाम से प्रसिद्ध अखण्ड परमेश्वर में लीन होजाता है। यही विरवेश्वर की मृत्यु है, महा विश्वका लय है। इसमें महामाया का बन्धन टूटता है, अतएव इस लयभाव को "महाप्रलय" कहाजाता है। इसप्रकार 'महामायीमहेश्वर' (सहस्रवल्शेश्वर), पञ्चपुण्डरीरात्मकवल्शेश्वर (अव्यक्त ब्रह्म), 'त्रिकलउपेश्वर' (सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवीरूप), इन तीन संस्थाओं के भेद से लयभाव भी महाप्रलय, प्रलय, खण्डप्रलय, भेद से तीन भागों में विभक्त है। इन तीनों में से मनुष्यमर्ग का प्रधान सम्बन्ध बलेश्वर के साथ है। अतएव उपेश्वर-वल्शेश्वर की आयु का समय तो दिव्ययुग-ब्राह्मयुग भेद से शास्त्रकारों ने निश्चित कर दिया है। परन्तु मायीमहेश्वर का काल-निरणय नहीं हुआ है। इस के सम्बन्ध में महर्षियों का—

“अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ।” यही समाधान है ।

अविज्ञेय — १-सर्वाधिष्ठाता-अखण्डपरात्पर

दुर्विज्ञेय — १-सहस्रबलशावच्छिन्न, अश्वत्थमूर्त्तिमहामायी विश्वेश्वर-महाप्रलयाधिष्ठाता

विज्ञेय — २-पञ्चपुण्डरीरावच्छिन्न, एरुबलेश्वरयोगमायी बलेश्वर-प्रलयाधिष्ठाता

सुविज्ञेय — ३-त्रिपर्वावच्छिन्न सू. चं. पृ. मूर्त्ति योगमायी उपेश्वर-रुण्डप्रलयाधिष्ठाता



२४-घन्टो का — १-मानुष अहोरात्र

३०-अहो रात्रोका-१-मानुष मास

१- १२-मासो का-१-मानुष वर्ष

१००-वर्षो का-१-मनुष्ययुग

—मानुषयुग (नित्यप्रलय) जीवसंस्था

१-मानुषवर्षका-१-दिव्यदिन

३०-दिव्यदिनोका-१-दिव्यमास

२- १२-दिव्यमासोका-१-दिव्यवर्ष

१२००-दिव्यवर्षो का-१-स्वर्गदिव्ययुग

१०००-दिव्ययुगो का-१-महादिव्ययुग

—दिव्ययुग(खण्डप्रलय) उपेश्वरसंस्था

१-महादिव्ययुगका १-ब्राह्मदिन

३०-ब्राह्मदिनोका-१-ब्राह्ममास

१२-ब्राह्ममासो का -१-ब्राह्मवर्ष

१००-ब्राह्मवर्षो का-१-ब्राह्मयुग

—ब्राह्मयुग (प्रलय) बलेश्वरसंस्था

४- सहस्रब्रह्मयुगो की समष्टि-१-विरवेग्ययुग ]-ईश्वरयुग(महाप्रलय) महेश्वरसंस्था



अहोरात्र इम व्यवस्था का स्थूल उपक्रम है। वस्तुतः कालगणना स्वैदायन से आरम्भ करनी चाहिए। १५ स्वैदायनों का १ लोमगर्त है, १५ लोमगर्तों का १ निमेष है, १५ निमेषों का १ अन्न है, १५ अन्नो का १ प्राण है, १५ प्राणों का १ इदम् है, १५ इदंका १ इदानि है। १५ इदानिका १ एतर्हि है। १५ एतर्हिका १ एतर्हीणि है। १५ एतर्हीणि का १ क्षिप्रं है, १५ क्षिप्रंका एक क्षिप्राणि है। १५ क्षिप्राणि का १ मुहूर्त्त है। ३० मुहूर्त्तों का १ अहोरात्र है। यह कालविभाग वार्कलि नाम के महर्षि के मतानुसार है। पुराण-अमरकोष-साधारण भेद से अन्यप्रकारों से भी इन भेदों का उपवृंहण किया जा सकता है। इन सब विषयों का सोपपत्तिक निरूपण हमने 'मन्वन्तर-रहस्य' नाम के निबन्ध में कर दिया है। अतः प्रकृत में अधिक विस्तार न कर प्रकरण सङ्गति के लिए केवल तालिकाओं द्वारा काल का स्वरूप दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

### वार्कलिऋषि के मतानुसार कालपरिमाण

- |                              |
|------------------------------|
| १५—स्वैदायनो का—१—लोमगर्त    |
| १५—लोमगर्तों का—१—निमेष      |
| १५—निमेषों का—१—अन्न         |
| १५—अन्नो का—१—प्राण          |
| १५—प्राणों का—१—इदम्         |
| १५—इदानि का—१—एतर्हि         |
| १५—एतर्हि का—१—क्षिप्र       |
| १५—क्षिप्रों का—१—मुहूर्त्त  |
| ३०—मुहूर्त्तों का—१—अहोरात्र |

### पुराण के मतानुसार

- |                              |
|------------------------------|
| १५—निमेषों की—१—काष्ठा       |
| ३०—काष्ठा की—१—कला           |
| ३०—कला का—१—मुहूर्त्त        |
| ३०—मुहूर्त्तों का—१—अहोरात्र |

### अमरमतानुसार

- |                              |
|------------------------------|
| १५—निमेषों की—१—काष्ठा       |
| ३०—काष्ठाओं की—१—कला         |
| ३०—कलाओं का—१—क्षण           |
| १२—क्षणों का—१—मुहूर्त्त     |
| ३०—मुहूर्त्तों का—१—अहोरात्र |
| ३०—अहोरात्रों का—१—मास       |
| १२—मासों का—१—संवत्सर        |

## साधारण मतानुसार

- १५—कला की—१—घड़ी  
 २—घड़ियों का—१—मुहूर्त्त  
 १५—मुहूर्त्तों का—१—दिन  
 २—दिन का—१—दिनरात  
 १५—अहोरात्र का—१—पक्ष  
 २—पक्षों का—१—मास  
 ६—मासों का—१—अयन  
 २—अयनों का—१—सम्यत्सर

—:—

युगनाम	सन्धिकाल	मध्यकाल	सन्ध्यांश	संकलन	दिव्यवर्षों से युगमान
१ सत्ययुग	४००	४०००	४००	४८००	
२ त्रेतायुग	३००	३०००	३००	३६००	
३ द्वापरयुग	२००	२०००	२००	२४००	
४ कलियुग	१००	१०००	१००	१२००	
चतुर्युग	.....			१२०००	
दिनकल्प	.....			१२००००००	
राशिकल्प	.....			१२०००००००	

शास्त्रविज्ञान

मानुष्ये संयुगमान	सत्ययुग	१७२८०००
	त्रेतायुग	१२६६०००
	द्वापरयुग	८६४०००
	कलियुग	४३२०००
	चतुर्युग	४३२००००
	दिनकल्प	४३३२०००००००
	रात्रिकल्प	४३३२००००००००

सत्रहलाख अठारस हजार मानुषवर्ष, चारहजार आठसौ दिव्यवर्ष—सत्ययुगमान ।  
 बारहलाख छिनवें हजार मानुषवर्ष, तीन हजार छुस्तौ दिव्यवर्ष—त्रेतायुगमान ।  
 आठलाख चार हजार मानुषवर्ष, दोहजार चारसौ दिव्यवर्ष—द्वापरयुगमान ।  
 चारलाख बत्तीस हजार मानुषवर्ष, एकहजार दोसौ दिव्यवर्ष—कलियुगमान ।  
 त्रिगालीसलाख बीसहजार मानुषवर्ष, धारहहजार दिव्यवर्ष—चतुर्युगमान ।  
 वैंताहोस अर्ब, बत्तीस करोड़ मानुषवर्ष; बारह करोड़ दिव्यवर्ष—दिनकल्पमान ।

॥

॥

॥

—रात्रिकल्पमान ॥

— ६: —

- १—एकमन्वन्तर के मानुषवर्ष—३०६७३२००० (तीस करोड़ सड़सठलाख बत्तीसहजार)  
 २—द्व मन्वन्तर के मानुषवर्ष—१८४०३२०००० (एकअर्ब चौरासी करोड़ तीनलाख बीसहजार)  
 ३—२७ दिव्ययुगों के मानुषवर्ष—११,६४००००० (ग्यारह करोड़ छत्ताहट लाख चालीस हजार)  
 ४—सत्ययुग के मानुषवर्ष—१७,८००० (सत्रह लाख अट्ठाईस हजार)  
 ५—त्रेतायुग के मानुषवर्ष—१२,६६००० (बारह लाख छिनबैं हजार)  
 ६—द्वापर के मानुषवर्ष—८,६४००० (आठ लाख चौसठ हजार)  
 ७—कलियुग के मुक्त मानुषवर्ष—५००० (पाँच हजार)

—०—

आज तक बीता हुआ सृष्टिकाल—१,६६,०८,५३,०००—एक अर्ब छिनबैं करोड़ आठ लाख त्रेपन हजार

—०—

- १—कलियुग के बाकी भोग्यवर्ष—४२,७०,००० (चार लाख सचाईस हजार)  
 २—७१ चौयुगियों में से बाकी बची हुई ३४ चौयुगियों के भोग्यवर्ष } —१,८४,७६,००,००० (अठारह करोड़ सत्तावनलाख साठहजार)  
 ३—उत्तर दिन के भोग्य सात मन्वन्तरों के वर्ष } —२,१४,७०,४०,००० (दो अर्ब चौदह करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार)  
 ४—चौदह मन्वन्तरों के अन्त में भोग्य सन्धिकाल } —०,५६,२०,००,००० (दो करोड़ उनसठ लाख बीस हजार)

—०—

एक कल्प में बाकी बचा हुआ काल—२,३५,६१,४०,०००—(दो अर्ब पैंतीस करोड़ इकानरो लाख चालीस हजार)

—०—

पूर्व में बतला दिया गया है कि, वाययुग के मास में तिथिस्थानीय ३० कल्प होते हैं। इन कल्परूप तिथियों में से वर्त्तमान में शुरुपत्त के प्रतिपत्त (पढ़वा) स्थानीय श्वेतवराह नाम के प्रथम कल्प का (ब्रह्मा की आयु के प्रथम दिन का) भोग चल रहा है। इसमें से ६ मन्वन्तरों का भोग समाप्त हो गया है, सातबों 'बैवस्वतमन्वन्तर' चल रही है। इसकी ७१ चौयुगियों से २७ चतुर्युगियों का भोग हो चुका है। अट्ठाईसवीं चतुर्युगी चल रही है। इसमें से

भी सत्य-त्रेता-द्वापर, इन तीन युगों का भोग हो चुका है। कलियुग चल रहा है। कलियुग के भी २००० (पाँच हजार वर्ष- मानुषमान के अनुसार) समाप्त हो गए हैं। अभी ब्रह्मा के दिन के साढ़े ग्यारह (११।१) बजे हैं। इस शेष कलि के मुक्त हो जाने पर २६ वीं चतुर्युगी का आरम्भ होगा। इस प्रकार शेष चतुर्युगियों के भोग के अनन्तर वैवस्वत मन्वन्तर समाप्त हो जायगा। अनन्तर सात मन्वन्तरो का उक्त धारा क्रम से उपभोग होगा। जिस समय पूरे चौदह मन्वन्तर समाप्त हो जायेंगे, प्रतिपत् तिथिरूप वराहकल्प समाप्त हो जायगा, \* सूर्य्य नष्ट हो जायगा। सर्वत्र अप्रकृतिप्रधान घोरतम व्याप्त हो जायगा। इस रात्रिकल्प में रात्रि के चौदह मन्वन्तरो का भोग होगा। अट्टार्ईस की परिसमाप्ति पर नीललोहित नाम की द्वितीय कल्पस्थानीया द्वितीया तिथि का आरम्भ होगा। और इस प्रकार कालपुरुष की महामहनीय-महत्ता हमें सदा आश्चर्य-युक्त बनाती हैगी।

---

\* चतुर्दशमन्वन्तरात्मक वराहकल्प का सम्बन्ध सूर्य्य से है। एक कल्प सूर्य्य की पूर्णावधि है। कल्पान्त में चतुर्दशमन्वन्तरोधिष्ठाता सूर्य्य स्वप्रभव परमेष्ठी में लीन होजाता है। पुनः भृग्वह्निरौमृत्ति आपोमय परमेष्ठी से नवीन सूर्य्य उत्पन्न होता है। यह धाराक्रम परमेष्ठी के आधार पर प्रज्ञायु-पर्यन्त निरन्तर यों ही चलता रहता है। इस मन्वन्तरात्मिका खण्डसृष्टि, एव खण्डप्रलय के अधिष्ठाता आपोमय परमेष्ठी हैं, वही निष्कर्ष है। इसी अभिप्राय से भगवान् कहते हैं—

मन्वन्तराण्यसंख्यानि सर्गः संहार एव च।

क्रीडन्निवैतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ॥ (मनुः १।८०।)



चतुर्दश 'मन्वन्तर' एवं कल्पपरिलेख

१-स्वैतवराहः ( प्रतिपत् )	*	१-१६-भारसिंहः ( प्रतिपत् )
२-नीललोहितः ( द्वितीया )	*	२-१७-समानः ( द्वि० )
३-वामदेवः ( तृतीया )	*	३-१८-आग्नेयः ( तृ० )
४-रथन्तरः ( चतुर्थी )	*	४-१९-सौम्यः ( च० )
५-रौरवः ( पञ्चमी )	*	५-२०-मानवः ( प० )
६-प्राणः ( षष्ठी )	*	६-२१-तत्पुरुषः ( ष० )
७-बृहत् ( सप्तमी )	*	७-२२-वैकुण्ठः ( स० )
८-कन्दर्पः ( अष्टमी )	*	८-२३-रक्ष्मी ( अ० )
९-सत्यः ( नवमी )	*	९-२४-सावित्री ( नव० )
१०-ईशानः ( दशमी )	*	१०-२५-अधोरः ( द० )
११-व्यानः ( एकादशी )	*	११-२६-वराहः ( एका० )
१२-सारस्वतः ( द्वादशी )	*	१२-२७-नैराजः ( द्वा० )
१३-उदानः ( त्रयोदशी )	*	१३-२८-गौरी ( त्रयो० )
१४-गारुडः ( चतुर्दशी )	*	१४-२९-महेश्वरः ( च० )
१५-कूर्मः ( पृणिमा )	*	१५-३०-वितुकल्पः ( अमावास्या )

शुक्लपक्षः



कृष्णपक्षः

त्रिंशत्कल्पास्त्रिंशद्दिनान्येको-ब्राह्ममासः

तिथिरूपकाल में १४ मन्वन्तर—प्रतिमन्वन्तर में दिव्ययुग

१—स्वायम्भुव	→ ७१	— ७१
२—स्वारोचिष	→ ७१	— १४२
३—उत्तम	→ ७१	— २१३
४—तामस	→ ७१	— २८४
५—रैवत	→ ७१	— ३५५
६—चाक्षुष	→ ७१	— ४२६
७—वैवस्वत	→ ७१	— ४९७
८—इन्द्रसावर्णि	→ ७१	— ५६८
९—देवसावर्णि	→ ७१	— ६३९
१०—रुद्रसावर्णि	→ ७१	— ७१०
११—धर्मसावर्णि	→ ७१	— ७८१
१२—ब्रह्मसावर्णि	→ ७१	— ८५२
१३—दक्षसावर्णि	→ ७१	— ९२३
१४—सूर्यसावर्णि	→ ७१	— ९९४

सन्ध्या → ६ — १०००

पूर्वोक्त कालपुरुष का परिमाण साधारण मनुष्यों की दृष्टि में केवल कल्पना है, परन्तु वैज्ञानिकों की दृष्टि में यह सब कुछ वेदसिद्ध है। पाश्चात्य जगत् की भौतिक समुन्नति को ही वास्तविक उन्नति समझने वाले, पाश्चात्यशिक्षादीक्षित स्वधर्मविमुख भारतीयों के धर्मविरोधी आन्दोलन को ही राष्ट्र समृद्धि का कारण मानने वाले, वैदिक विज्ञान की गहनाटवी से सर्वथा अपरिचित, अपने आत्मको विद्वान समझने वाले कतिपय भारतीय सज्जन भी पूर्वोक्त युग परिमाण को कल्पना समझने हुए सत्ययुग का स्वप्न देख रहे हैं। उनके मतानुसार शास्त्रसिद्ध—“अष्टा-विंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे, ब्रह्मणो द्वितीयप्रहराद्धे” इत्यादि संकल्प आज मिथ्या हो चुका है। सुप्रसिद्ध ज्योतिर्वित् जयपुर राज्य निवासी ( वर्त्तमान में हन्दाँर निवासी ) श्री दीनानाथजी शास्त्री ने कुछ समय पूर्व हमारे पास ‘वेदकालनिर्णय-युगपरिवर्त्तन’ नाम

की दो पुस्तकें भेजने का अनुमह किया था। युगपरिवर्तन में शास्त्रीजी ने सुपर्णचित्ति के आधार पर वेदकाशीन पञ्चाङ्गनिर्माण पद्धति का जो दिग्दर्शन कराया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी है। बास्तब में उक्त विषय की खोज अपूर्व, एवं विद्वानों को श्रेणी बनाने वाली है। परन्तु उसी पुस्तक में—

यदा चन्द्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्ण्यृहस्पतिः ।

एकराशौ समेष्यन्ति प्रपत्स्यति तदा कृतम् ॥

( महाभारत, वनपर्व १८८ अ० )

इत्यादि कतिपय प्रमाणों का रहस्यार्थ न समझने हुए सत्ययुग मानने का साहस कर डाला है। क्या ही उत्तम हो, यदि धन भी शास्त्रीजी अपने अभिनिवेश को छोड़कर उक्त कल्पना का संशोधन प्रकाशित कर आर्यजाति को इस मिथ्या बलङ्क से बचालें। इसी प्रकार थाया—राजनारायणजी पट्टशास्त्री ने अपनी 'चेतावनी' नाम की पुस्तक में इसी प्रकार अनर्गल प्रलाप किया है। हाल ही में गणितरत्न पं० श्री ध्रुवदेवजी त्रिवेदी ज्योति शास्त्री ( मेवाड़ी ) ने "चेतावनी समीक्षा" नाम से उक्त अशास्त्रीय मत का गणित के आधार पर स्पष्ट करने का श्रुत्य प्रयास किया है। प्रकृत में हमें आत्मस्वरूप का दिग्दर्शन कराना है, अतः यहाँ उक्त मत की समालोचना का अवसर नहीं है। इन सब विषयों का सोपपत्तिक निरूपण करते हुए युगपरिवर्तन का सशास्त्र सयुक्ति निराकरण करते हुए मन्वन्तर का स्वरूप स्वतन्त्र रूप से निरूपित हुआ है। विशेष जिज्ञासुओं को उसी के प्रकाशन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

उक्त कालगणना से यहाँ हमें केवल यही बतलाना है कि लोकसाक्षी सूर्य की उत्पत्ति, स्थिति, भङ्ग, तीनों काल निश्चित हैं। जिस समय सूर्य उत्पन्न होता है, वह काल पुण्याह ( पवित्र दिन ) का आरम्भकाल माना गया है। सातवें मन्वन्तर का सधिकाल मध्याह्न माना जाता है, एवं चौदहवें मन्वन्तर का समाप्तिकाल सायंकाल कहा जाता है। इस प्रकार प्रथम मन्वन्तर के उपक्रम के उपक्रम में जन्म लेकर, दूसरे शब्दों में उदित होकर महत्सांशु सूर्य चौदहवें मन्वन्तर के अन्त में अस्त हो जाता है। उदयस्तभावपन्न यह सूर्य यद्यपि अस्मदादि साधारण मनुष्यों की दृष्टि में सदा के लिए एकरूप सा ही दिखलाई देता है, परन्तु यास्तव में सूर्य प्रतिक्षण बदल रहा है। इस सूर्यदृष्टान्त से प्रकृत में केवल यह दृष्टिगत भाव ही हमें सिद्ध करना है, जैसा कि आगे के प्रकरण से स्पष्ट हो जायगा।

पूर्व के कालस्वरूप-दिग्दर्शन से यह भलीभाँति मिट्ट हो जाता है कि, सूर्य्य किसी दिन उत्पन्न हुआ था, आज वह वर्तमान है, किसी दिन न रहेगा। “किसी समय उत्पन्न सूर्य्य का

विनाश होगा” यह निश्चित है—“संयोगा विप्रयोगान्ताः”।

लयकाल मोमांसा—

इस सम्वन्ध में प्रश्न उपस्थित होता है कि, क्या प्रत्यक्ष दृष्ट सूर्य्य का यह महागोल महसा एक क्षण में ही नष्ट हो जायगा ? वैज्ञानिक उत्तर देते हैं कि, सूर्य्य के नाश के लिए चिरकाल अपेक्षित है। प्रतिक्षण सूर्य्य पुराना पड़ रहा है। इस क्षणिक विनाश की धारा ही किसी युग में (चौदहवें मन्वन्तर के अन्त में) सूर्य्यविनाश का कारण बनती है। यद्यपि स्थूलदृष्टि से यह क्षणिक परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता, तथापि विज्ञानदृष्टि से ऐसा ही मानना पड़ता है। इस प्रकार सूर्य्य में प्रतिक्षण विलक्षणता का होना सर्वथा सिद्ध हो जाता है। जो सूर्य्य पूर्वक्षण में था, उत्तरक्षण में उसका सर्वथा अभाव है। इस क्षणिक परिवर्तन के कारण यद्यपि सूर्य्य सर्वथा विनाशी ही है, तथापि साथ साथ ही एक नित्य अपरिवर्तनीय भाव भी हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं। प्रतिदिन हम उसी सूर्य्य के दर्शन कर रहे हैं। सूर्य्य कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। सूर्य्य प्रतिक्षण बदलता है, परन्तु सत्तात्त्विक कर्म नहीं बदलता। सत्ता एक है, नित्य है। सत्तात्त्विक के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला क्षणिकबलसंघातरूप सूर्य्य निरन्तर बदलता ही रहता है। सर्वथा बदलने वाला सूर्य्य न बदलने वाले सत्तात्त्विक पर प्रतिष्ठित है। अतएव वह बदलता सा नहीं दिखलाई देता। उदयकाल से अस्तकाल पर्यन्त सूर्य्य की 'हिंकार-प्रस्ताव-आदि-उद्गीथ-प्रतिहार-उपद्रव-निघ्न' ये सात स्थूल अवस्थाएँ माननीं गई हैं। अवस्थाएँ सात हैं, सूक्ष्मदृष्टि से अनन्त हैं, परन्तु सूर्य्य एक है। यह एकत्व उसी सत्तात्त्विक की महिमा है।

इस प्रकार हम सूर्य्य में प्रतिक्षण बदलने वाले नानाभाव का भी प्रत्यक्ष कर रहे हैं, एवं साथ ही में अक्षण अपरिवर्तनीय एकत्वभाव भी उपलब्ध हो रहा है। तमःप्रकाशवत् अत्यन्त विरुद्ध एकत्व-अनेकत्वभावों का एक ही सूर्य्य में उसी प्रकार समन्वय हो रहा है, जैसे कि परस्पर में सर्वथा विरुद्ध 'पृथिवी-जल-अग्नि वायु-आकाश' इन पाँचों भूतों का एक ही पाञ्च-भौतिक शरीर में समन्वय देखा जाता है। इन दोनों विरुद्ध भावों में एकत्वधर्म अविचाली है, शाश्वत है। अनेकत्वधर्म विचाली है, अनित्य है। नित्यानित्य शान्ताशान्त की समष्टि सृष्टि है। उत्पत्ति क्षण में लयक्षण पर्यन्त एक ही प्राणी की दस अवस्थाएँ होती हैं, जैसा कि प्रस्तावना में बतलाया जा चुका है। एक नूतन काष्ठ में लौहकील भी सरलता से प्रविष्ट नहीं

हो सकती। परन्तु १०० वर्ष परचान् वही काष्ठखण्ड ऐसा जीर्ण हो जाता है कि, चिन्ता बल-प्रयोग के जहां उस का स्पर्श किया जाता है, वही भाग गिर पड़ता है। इस स्थिति सं मॉनों पड़ेगा कि, किसी नियत क्षण में ही काष्ठ को यह दशा नहीं हुई है, अपितु प्रतिक्षण में होने वाले परिवर्तन से ही काष्ठ उक्त दशा में परिणत हुआ है। यह सच कुछ है, परन्तु काष्ठ अब भी है। काष्ठरूप एकत्त्व सर्वथा अक्षुण्ण है। निदर्शन मात्र है। संसार में स्थिर चर जितने भी पदार्थ हैं, सच में समानरूप से परमाणु संघटन के तारतम्य से आप को एक परिवर्तनशील तत्त्व मिलेगा, एवं एक अपरिवर्तनीय तत्त्व उपलब्ध होगा। इन्हीं दो भावों के कारण संसार को "द्विनियति", (दो नियत भावों का समुच्चय) कहा जाता है। "दुनियाँ" शब्द द्विनियति का ही अपभ्रंश है। दुनिया को दुर्जनी कहा जाता है।

उक्त दोनो तत्त्वों में परिवर्तित होने वाला तत्त्व 'नाम रूप-कर्म' की समष्टि है। वही वस्तु है। न बदलने वाला तत्त्व 'अस्ति' (है) है। यह 'मनः-प्राण-वाक्' का समुचित रूप है।

मनःप्राणवाङ्मय 'अमृतलक्षण अस्तित्त्व पर नामरूपकर्ममय नित्यानित्यविवर्त— सृज्युलक्षण पदार्थ प्रतिष्ठित हैं। जब तक वस्तु है, तब तक तो उस सत्ता ने उस वस्तु को पकड़ रक्खा है, वस्तु के नष्ट हो जाने पर वही सत्तातत्त्व वस्तु के अभाव का अनुप्राहक बन जाता है। "देवदत्त है" इस वाक्य में भी सत्ता लक्षण "है" विद्यमान है, एवं "देवदत्त नहीं है" इस अभावात्मक वाक्य के अन्त में भी (नहीं है—इस के अन्त में भी) "है" विद्यमान है। "है" (अस्ति) नहीं है, यह बात नहीं है। अपितु "है—नहीं है" इस प्रकार के "अस्ति"—"नास्ति" दोनों भावाभावात्मक व्यवहारों में अस्तित्त्व अक्षुण्ण है। जिसे आप "नास्ति" कहते हैं, उस में भी "न—अस्ति" इस विवेक से अस्ति-भाव विद्यमान है। नामरूपकर्मात्मक बलसमुच्चय बदलता है, मनःप्राणवाङ्मय अस्तित्त्व कभी नहीं बदलता। इस प्रकार कारणभूत ईश्वर प्रजापति से उत्पन्न कार्यरूप इस विश्व में मगष्टि-व्यष्टि रूप से उभयथा पूर्वोक्त दोनो विरुद्ध भावों को हम देख रहे हैं। "कारणगुणाः कार्य-गुणानोरभन्ते" यह न्याय सुप्रसिद्ध है। इस सर्वसम्मत सिद्धान्त के अनुसार मानना पड़ता है कि, भावद्वययुक्त कार्यात्मक विश्व में जब अस्ति-नास्ति लक्षण दो विरुद्ध भावों की हमें निर्भ्रान्त रूप से उपलब्धि होती है, तो अवश्य ही उस अदृष्ट कारण रूप ईश्वर प्रजापति में भी उक्त दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय होगा। यदि वहां (कारण में) ये दोनों न होते, तो यहां (कार्य में) उन की उपलब्धि कथमपि नहीं हो सकती थी।

वे ही दोनों तत्त्व श्रुतियों में अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकरणों में भिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। रस—अमृत, आभू—सत्, ज्योति—विद्या, इत्यादि नामों से नित्यतत्त्व प्रसिद्ध है। एवं बल—मृत्यु, अभ्व—असत्, चीर्ग्य—अविद्या, इत्यादि नामों से अनित्य तत्त्व व्यवहृत हुआ है। पूर्व कथनानुसार बदलने वाला तत्त्व सर्वथा विनश्वर है। “१-नास्ति (अव्यक्त); २-अस्ति (व्यक्त), ३-नास्ति (अव्यक्त)” इन तीन क्षणों से नित्य आक्रान्त है। मध्य का अस्ति क्षण भी परमार्थतः बदलता हुआ होने से नास्तिरूप ही है। अत एव हमें भी हम सर्वथा अस्थिर ही मानने के लिए तय्यार हैं। इसी क्षणिक भाव के कारण वह तत्त्व नास्तिसार है, “कुछ नहीं है” के समान है। परन्तु सदसद्विलक्षण मायात्रल के प्रभाव से रसरूप नित्य तत्त्व से अनुगृहीत होकर वह कुछ न होता हुआ भी सम्भूति-भाव को प्राप्त होता हुआ “मय कुछ” बन रहा है, अस्तिवत् प्रतीत हो रहा है। सच पृथिवी तो सम्पूर्ण विश्व में नामरूपकर्मात्मक वह असत् तत्त्व ही आज सर्वत्र प्रभु बन रहा है। इस प्रकार यह तत्त्व स्व-स्वरूप से कुछ न होता हुआ भी रसानुग्रह में सब कुछ बन रहा है। इस के इसी स्वरूप-धर्म को लक्ष्य में रख कर—“अभूत्वा भवति” “अभूत्वा भाति, प्रतीयते सर्वत्र” “अभवन् भवति” इत्यादि निर्वचनों के अनुसार वैज्ञानिकों ने इस नास्तिसार तत्त्व को “अभ्व” नाम से व्यवहृत किया है। लोक-प्रसिद्ध “हावू” (हौआ) शब्द इसी अभ्व शब्द का अपभ्रंश है। छोटा बालक जब उपद्रव करने लगता है, तो माता “अरे हावू आता है, चुप होजा” यह कहती है। ‘हावू’ नाम का कोई सत्तासिद्ध पदार्थ नहीं है, कुछ नहीं है, परन्तु बालक डर जाता है। इसी प्रकार कुछ नहीं होता हुआ भी वह अभ्व है। हाभूरूप महाविश्व के सामने हम सब बचे हैं। इन विश्वविभीषिकाओं से जगज्जननी महामाया हम सबको डरा रही है। ऐसा यह अभ्व क्षणिक होने से ही स्व-लक्षण है। एक क्षणिक अभ्व दूसरे क्षणिक अभ्व का लक्षण नहीं बन सकता। “अमुक अभ्व अमुक अभ्व जैसा है” यह बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। क्यों कि जिस समय एक अभ्व को हम अन्य अभ्व का लक्षण बतलाते हैं, उसी समय दोनों विनष्ट हो जाते हैं। अतः हम इसे अवश्य ही “स्वलक्षण” कह सकते हैं। जब यह क्षणस्थायी भी नहीं, तो मानना पड़ेगा कि यह कुछ नहीं है। इसी स्वलक्षण भाव के कारण हम इसे “शून्य” कह सकते हैं। स्थिरता में शान्ति है, शान्ति में सुख है, किंवा शान्ति ही सुख है। सर्वथा अस्थिर क्षोभरूप उस अभ्व में स्थितिमूलक शान्ति-सुख का नितान्त अभाव है। अपि च “यो वै भूमा तन् सुखं, नाल्पे सुख-मस्ति” इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार भूमा सुख है, अल्पता दुःख है। क्षणिक अभ्व

सर्वथा शून्य होता हुआ अल्पतम है। इन्हीं सब कारणों से हम इसे "दुःखरूप" कह सकते हैं। इस प्रकार इस अभ्य तत्त्व की १-क्षणिकता, २-स्थलक्षणता, ३-शून्यता, ४-दुःखरूपता भलीभाँति सिद्ध हो जाती है। यह अभ्य तत्त्व दिग्-देश-काल से सर्वथा परिच्छिन्न होता हुआ ससीम है, खण्ड खण्ड है, तमो रूप है, संख्या मे अनन्त है, (इसी आनन्त्य से अभ्यरूप विश्व मे वैचित्र्य उपलब्ध होता है), आवरणधर्मा है, साञ्जन है, पाप्मा है।

दूसरा है अपरिवर्तनीय नित्य तत्त्व। यह एक रूप से सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, अतएव "आ (समन्तात्-सर्वतः) भवति" "आ-अभवत्" इत्यादि निर्वचनों से इस व्यापक नित्य तत्त्व को "आभू" कहा जाता है। व्यापक होने से ही यह सबथा निष्क्रिय, अतएव शान्त है। अतएवच नित्य है। नित्यता, एवं व्यापकता ही इसे पूर्ण कहने को बाध्य करती है। पूर्णता में शान्ति है। पूर्णता ही भूमाभाव है। भूमा ही सुप्त है। अतएव यह आनन्द रूप है—'आनन्दमयोऽभ्यासात्' (व्या० सू०)। बल के द्वारा इस का विश्व में विकाम होता है। दूसरे शब्दों में बल ही (अभ्य ही) इस आभू (रम) क्री उपलब्धि का कारण है। यह अपने विशुद्ध रूप मे सर्वथा निर्धर्मक-निराकार बनता हुआ अनुपलब्ध है। अत एव हम इसे बल-लक्षण मानने के लिए तय्यार है। यह आभू दिग्-देश-काल संख्या से अपरिच्छिन्न होता हुआ असीम है, अखण्ड है, ज्योति-(ज्ञानज्योति)-धर्म्य है, संख्या से एक है (इसी एकत्व भाग से भिन्नो में अभिन्नता की प्रतीति होती है), निरावरण है, निरञ्जन है, विशुद्ध है। हमने इसे एक कहा है। यह एकत्व भावात्मक समझना चाहिए। एकत्व संख्या द्वित्वादि मत्त्या सापेक्ष है। इसी को अयुतसिद्ध एकत्व कहते हैं। द्वित्वादि संख्या को अपेक्षा रखने वाले अयुतसिद्ध इन एकत्व का उस मे अभाव है। जब वहाँ कोई संख्या नहीं, तो समझने मात्र के लिए उस मे एकत्व व्यवहार हो जाता है। यह समझना भाव, किवा भावना है। इ-हा सब कारणों से हम इसे भावरूप एकत्व से ही युक्त मानने के लिए तय्यार हैं।

विशुद्ध अभ्य तत्त्व के उपासक नास्तिक लोग जहाँ—“क्षणिकं क्षणिकं अतएव स्थ-लक्षणं स्थलक्षणं, अतएव शून्यं शून्यं, अतएव दुःखं दुःखम्” यह कह कर सर्वप्रपञ्च को दुःखरूप बतलाते हैं, वहाँ आभू तत्त्व के उपासक अस्तिक ' नित्यं नित्यं, अतएव बल-लक्षणं बललक्षणं, अतएव पूर्णं पूर्णं, अतएव आनन्दं आनन्दम्' कहते हुए ब्रह्म को

आनन्दघन बतला रहे हैं। जीवनसत्ता भारतव में आनन्द पर ही निर्भर है। हम जब तक जीने हैं-आनन्द से, एवं आनन्द की आशाप्रतीक्षा से ही जीते हैं। जिन दिन आनन्द की मात्रा एका-न्ततः निःशेष हो जाती है, तत्काल जीवनलीला समाप्त हो जाती है। इसी सर्वानुभूत लोक-सिद्ध अर्थ का स्पष्टीकरण करती हुई उपनिषच्छ्रुति कहती है—

“आनन्दाद्भव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनन्देन—

जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति” - (तै०उप० ३। ६।)।

उक्त अश्व-आभू विवेचन से कहना यही है कि, इन दोनों विरुद्ध तत्त्वों की समष्टि ही विरुद्धभावद्वयापन्न विश्व का मूल है। विश्व में प्रतीयमान कार्यरूप क्षणिकभाव का मूलकारण विश्वातीत अश्व है, एव कार्यरूप से प्रतीयमान नित्यभाव का मूल विश्वातीत आभू है। लौकिक दृष्टि से समझने के लिए हम इन दोनों को द्रष्टा एवं दृश्य कह सकते हैं। विश्वविद्या को आप इन्हीं दो भागों में विभक्त कर डालिए, विश्वातीत आभू और अश्व के इस विश्व में ही (द्रष्टा एवं दृश्यरूप से) साक्षात् दर्शन हो जायेंगे। दृश्य अश्व है। आप इसे निरन्तर बदलता हुआ देखेंगे। एव द्रष्टा आभू है, इसे सर्वथा एक रस देखेंगे। उदाहरण के लिए दर्पण (काच-आइना) की दृष्टान्त समझिए। एक स्थान पर काच सर्वथा स्थिर रूप से रक्खा हुआ है। उम्र पर मार्ग में आते जाते मनुष्य पशु पक्षी आदि दृश्यो का प्रतिबिम्ब पड़ता रहता है। दृश्य बदल रहे हैं, द्रष्टा काच सर्वथा स्थिर है। नए नए दृश्यो को लेता जाता है, छोड़ता जाता है। इसी प्रकार शरीरावच्छिन्न शरीराकाशगर्भित हृदयाकाशस्थ द्वाकाश में प्रतिष्ठित ज्ञानज्योतिर्घन हमारा आत्मा द्रष्टा है। हम इन्द्रियो द्वारा जिन विषयोंको देखा करते हैं, वे सब दृश्य हैं। अह-भाव एक है, दृश्य नाना है। इस प्रकार द्रष्टा-दृश्य के विवेक से आप सर्वत्र इसी विश्व में आभू-अश्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी रहस्य का प्रतिपादन करते हुए रहस्यवेत्ता वैज्ञानिक कहते हैं—

यदस्ति किञ्चित्प्रदिमं प्रतीमोऽविचालि-शश्वत्स्थमनाद्यनन्तम् ।

प्रतिक्षणान्यान्य-विकार-सृष्टि-प्रवाहवत् तद्द्विविरुद्धभावम् ॥ १ ॥

विरुद्धभावद्वयसंनिवेशात् संभाव्यते विश्वमिदं द्विमूलम् ।

आश्वश्व-संज्ञेस्त इमे च मूले द्रष्टाश्च दृश्यं तु मतं तदश्वम् ॥ २ ॥



यद् द्रष्टुं तज्ज्ञानमिति प्रसिद्धं ज्ञाने प्रतीतो विषयस्तु कर्म ।  
ज्ञानं प्रकाशोऽस्यविचालिभावस्तत्रान्यदन्वद् भवदस्ति कर्म ॥ ३ ॥

दिग्देशकालैरमितं तु यत् तज्ज्ञानं हि तद् द्रष्टुं तदाभू विद्यात् ।  
दिग्देशकालैः प्रमितं त्वसद्दत् तत्कर्म तद् दृश्यमिदं तदम्बम् ॥ ४ ॥

(श्रीगुरुप्रणीतमंशायतदुच्छेदवाद, सच्चिदानन्दखण्ड)

आभू तत्त्व एक है, अथ्व अनेकधा विभक्त है। दोनो ही अविनाभूत हैं, नित्यसम्बद्ध हैं। इन दोनों तत्त्वों की उन्मुग्धावस्था का नाम "निर्गुणब्रह्म" है, एव ये ही दोनों अंशरूप से किसी कारणविशेष की प्रेरणा से उद्बुद्धावस्था में आकर "सगुणब्रह्म" नाम धारण कर लेते हैं। योगमायावच्छिन्न अरमदादि मायिक जीवों का उपास्य एकमात्र यही सगुणब्रह्म है। निर्गुणब्रह्म विस्वातीत होने से व्यापक होता हुआ अवाङ्मनसगोचर है। शब्दातीत होने से शास्त्रानधिकृत होता हुआ एकान्ततः अनुपास्य है। प्रत्येक शब्द की, "वर्तिकचिन्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न" में ही शक्ति रहती है। घट शब्द की घटत्वावच्छेदकावच्छिन्न में शक्ति है। वह घटत्वं घट शब्द की पदादि इतर पदार्थों से व्यावृत्ति (प्रथक्करण-छांट) करवाता है। उस व्यापक ब्रह्म में सब कुछ प्रतिष्ठित है, वह सब में अनुस्यूत है, अत एव उसकी किन्ही शब्द से किसी में से व्यावृत्ति नहीं कराई जा सकती। अत एव अवच्छेदकावच्छिन्न में शक्त शब्द-जाल उस का निरूपण करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। विश्व की उत्पत्ति-स्थिति-भंग, तीनों ब्रह्मलक्षणा ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-(पुराण मत्तानुमार महेश) भेदभिन्ना देवत्रयी पर ही निर्भर है। तीनों क्रमशः विश्व के उत्पादक-पालक-संहारक हैं। इन तीनों में इन्द्र ज्ञानप्रधान हैं, विष्णु अर्थप्रधान हैं, ब्रह्मा क्रियाप्रधान हैं। सत्व-रज-स्तमोभेदभिन्ना प्रकृतिरूपा महाशक्ति के आश्रय में ही क्रियाशक्तिप्रधान ब्रह्मा, अर्थशक्तिप्रधान विष्णु, ज्ञानशक्तिप्रधान इन्द्र, किंवा महेश उत्पत्ति-स्थिति-नाश के कारण बनते हैं। ज्ञान उस व्यापक ब्रह्म का वास्तविक रूप है। इस का विकास विश्व में 'इन्द्र' रूप से ही होता है। अत एव इस के लिए "इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः, श्रेष्ठो ज्येष्ठः" (कौपीतिक ब्रा० ६। १४।) यह कहा गया, है। अत एव ब्रह्मादि इतर देवता देवता हैं, एव इन्द्रापरपथ्योयक ज्ञानप्रद तत्त्व "महादेव" है "ज्ञानमिच्छेन्महेश्वरात्"। ब्रह्मा विष्णु क्रमशः क्रिया एव अर्थमूर्ति हैं। दोनों का विकास कार्य-विश्व में ही होता है। विस्वान्ति अवस्था में केवल ज्ञानशक्ति का ही विकास है। इसी रहस्य को लक्ष्य

में रखते हुए केनोपनिषत् में बतलाया गया है कि “जब इन्द्र उस यक्ष के सामने गए तो यक्ष अन्तर्हित (गायब) होगया” (देखिए केनोप० ३ । २४ ।) । इस का तात्पर्य्य यही है कि, पूर्व कथनानुसार इन्द्र ज्ञानशक्तिघन है, उधर यत्नमूर्ति ब्रह्म ज्ञानघन है । दोनों अभिन्न हैं । क्रियाप्रधान ब्रह्मा, अर्थप्रधान विष्णु, ज्ञानप्रधान इन्द्र (महादेव), इन तीनों में से ब्रह्मा विष्णु की तो वहा गति नहीं है, परन्तु ज्ञानमूर्ति इन्द्र वहाँ अवश्य ही पहुँच जाते हैं । दूसरे शब्दों में वह शब्दातीत होता हुआ भी ध्यानापरपर्यायक ज्ञानगम्य अवश्य है । “तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा” के अनुसार इन्द्ररूप विज्ञान (बुद्धि) से अवश्य ही तटस्थ लक्षण के द्वारा वहाँ गति हो जाती है । परन्तु अर्थप्रधान कर्मकाण्ड एवं क्रियाप्रधान उपासनाकाण्ड, दोनों मार्ग वहा अग्रदूत हैं । इसी गुणानिहित रहस्य को लक्ष्य में रख कर आचार्य्य कहते हैं—

सं विदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ (तै० उ० २ । ४ ।)

श्रुति ने विष्णु, एवं विधि (ब्रह्मा) से उस की अविज्ञेयता बतलाई है, विष्णु-विधि में नित्य सम्बद्ध इन्द्र में नहीं । कारण इस का यही है कि, ज्ञानमूर्ति इन्द्र (विज्ञानात्मा) वहा पहुँच सकता है । बतलाना यही है कि, विश्वातीत वह व्यापक तत्त्व शब्द-शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा अविज्ञेय, एवं अनिर्वचनीय है ।

सुप्रसिद्ध मायाबल के कारण आभू-अम्बात्मक व्यापक ब्रह्म के विद्यातीत-विद्यन्त्र विश्व, ये तीन रूप हो जाते हैं । वही ब्रह्मतत्त्व अपने यत्किञ्चित् प्रदेश से (अक्षरातुगृहीत चर

ब्रह्म वा त्रेधा वितान—

भागसे) विश्व बना हुआ है । अत एव—‘आत्मैवेदं सर्वम्’

‘एतदात्म्यमिदं सर्वम्’ ब्रह्मैवेदं सर्वम्’ प्रजापतिस्त्वेवेदं

सर्वं यदिदं किञ्च’ ‘एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्’ ‘पुरुष एवेदं सर्वम्’ इत्यादि श्रौत वचन चरितार्थ हो रहे हैं । इसी दृष्टि को लेकर ‘ब्रह्म ही विश्व है’ इस कथन में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । अपने एकांश से सम्पूर्ण जगत् का निर्माण कर, दूसरे शब्दों में एक पाद से विश्वरूप में परिणत होकर तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार वह ब्रह्म अशरूप में अपने मृष्टरूप इस विश्व में प्रविष्ट होकर विश्व का आत्मा बना हुआ है । विश्व उस का रागी है, प्रविष्ट भाग विश्व-शरीर का आत्मा है । इसी प्रविष्ट रूप को आधार मान कर—

'ओत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्' 'नवद्वारे पुरे देही' 'सर्वस्य प्रभुमीशानम्' 'यो विश्वं भूवनमाविवेश' 'तेनेदं ( विश्वं ) पूर्णं पुरुषेण सर्वम्' 'विश्वस्यैकं परिवेष्टितारम्' 'विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्' इत्यादि श्रौत वचनों का समन्वय हो रहा है। इसी दृष्टि को लक्ष्य में रख कर—“ब्रह्म विश्व में प्रविष्ट है” इस कथन में भी कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। वही ज्ञान (उत्पन्न-विश्व) है, वही उत्पन्न होने वाला है, वही गर्भ में प्रविष्ट रहनेवाला आत्मा है। इन्हीं विश्व-विश्वचर, दोनों, आत्मविवर्त्तों का समष्टि रूप में निरूपण करते हुए महर्षि श्वेतारवतार कहते हैं—

एषो ह देवः प्रविशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्त ।  
स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

ब्रह्म का यही दूसरा रूप विश्वेश्वर-विश्ववाच्यक्ष-विश्वात्मा-जगदीश्वर, आदि विविध नामों से प्रसिद्ध हुआ है। जो भाग विश्व, एव विश्वेश्वर से ग्रथक् विशुद्ध बच जाता है, वही तीसरा सर्वव्यापक भाव विश्वातीत नाम से प्रसिद्ध है। यही ब्रह्म का निरुपाधिक रूप है। न यह जन्म लेता, न इस की मृत्यु होती। न यह किसी का आत्मा (विश्वेश्वर) बनता, न किसी का शरीर (विश्व) बनता। इसी तीसरे विश्वातीत विवर्त्त को लक्ष्य में रख कर ऋषि कहते हैं—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ १ ॥

—श्वे० उप० ६ । २ ।

न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्च नैनम् ।

हृदा हृदिस्थं मनसा य एनमेवं विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ २ ॥

—श्वे० उप० ४ । २० ।

नैनमूर्ध्वं तिर्य्यचं न मध्ये परिजग्रभत् ।

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः ॥ ३ ॥

—श्वे० उप० ४ । १६ ।

इसी विश्वातीत दृष्टि से 'न ब्रह्म विश्व बनता, न विश्वात्मा बनता यह सब प्रपञ्च केवल मायिक है' इस कथन में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। ये ही तीनों विवर्त्त 'प्रवि-

विक्रमब्रह्म-प्रविष्टब्रह्म-सृष्टब्रह्म इन नामों से भी व्यवहृत किए जासकते हैं। इन में प्रविक्रम (विश्वातीत), एव प्रविष्ट (विश्वचर), ये दो विवर्त तो अमृतप्रधान हैं। तीसरा सृष्टरूप (विश्व) मृत्युप्रधान है। दूसरे शब्दों में उक्त दोनों रूप आभूप्रधान (रसप्रधान) हैं, तीसरा रूप श्रम्भ-प्रधान (धलप्रधान) है। कुछ भी कहिए, तीनों ही रूपों में आभू-श्रम्भात्मक रस-धल का ही साम्राज्य मानना पड़ेगा। अतएव श्रुति की 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्, इस कथन में जरा भी संकोच नहीं होता। ब्रह्म के आभू-श्रम्भ लक्षण रस धल नाम के दो रूप हैं' यह सुन कर 'ब्रह्मैवेदं सर्व-एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन' इस अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाले अद्वैतभक्तों को बिरोध बतलाने का अवसर मिल जाता है। हम उन्हें बतना देना चाहते हैं कि, रस-धल, इन दो भावों के मान लेने पर भी अद्वैत सिद्धान्त पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती।

सजातीय-विजातीय-स्वगत, इन तीनों भेदों का निराकरण करने के लिये श्रुति में '१एकं-२एव-३अद्वितीयम्' ये तीन पद प्रयुक्त हुए हैं। इन में अद्वितीयं पद विजातीयभेद का, एकं पद सजातीयभेद का, एव एव पद स्वगतभेद का निराकरण कर रहा है। आम का वृत्त केले के वृत्त से भिन्न है, यह दोनों का विजातीय भेद है। एक आम का वृत्त दूसरे आमवृत्त से भिन्न है, यह दोनों का सजातीयभेद है। एक ही आमवृत्त में आमफल, आममञ्जरी, आम-पत्र, शाखा, मूलस्तम्भ, आदि अनेक अवयव हैं। समी अवयव परस्पर में भिन्न होते हुए एक आमवृत्त के आश्रित हैं। यही भेद तीसरा स्वगतभेद है, अपने आप में रहने वाला भेद है। मनुष्य-पशु का भेद विजातीय है, मनुष्य मनुष्य का भेद सजातीय है, हस्त-पाद-मस्तक-उदर-हृदय-आदि अवयव भेद स्वगतभेद है। हमारा ब्रह्मत्व उक्त तीनों भेदों से प्रथक् है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरा भिन्न स्वरूप वाला ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म विजातीय भेदशून्य है। 'सर्वत्र इस अद्वितीय का साम्राज्य है'। इस ब्रह्म के जैसा कोई अन्य ब्रह्म नहीं है, अतएव वह सजातीयभेद शून्य है। 'सर्वत्र इस अद्वितीय एक का साम्राज्य है'। साथ ही में आमवृत्तादि की तरह उस में अवयव भेद भी नहीं है, नीचे-ऊपर-आगे-पीछे-सामने-सब ओर वही एक है, अत वह स्वगतभेद से भी वहिर्भूत है। इस प्रकार 'भेदत्रयशून्य उम अद्वितीय एक ही (एकमेवाद्वितीयं) ब्रह्म का साम्राज्य है'। ऐसी परिस्थिति में अद्वैतवादियों की ओर

सं प्रश्न उपस्थित होता है कि "ब्रह्म के रस-मूल, ये दो विवर्त मान लेने पर सजातीय-त्रिजातीय भेद को तो अबसर नहीं मिलता, परन्तु स्वगतभेद बना रह जाता है। तुम्हारे कथनानुसार स्वगतभेद उत्पन्न करने वाला रस-बलात्मक बलाभेद रह जाता है। फलतः विशुद्ध अद्वैतवाद सुरक्षित नहीं रहने पाता"। प्रश्न यथार्थ है। अवश्य ही हम दो कला मानते हैं। फिर भी उक्त प्रश्न का हमारी दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है। हम दो कला मानते हुए भी उन दोनों की पृथक् पृथक् दो सत्ता स्वीकार नहीं करते। मानना दूसरी बात है, सत्ता स्वीकार करना दूसरी बात है। जिसे आप मानना कहते हैं, वह मानने से भी सम्बन्ध रखता है, एव सत्ता से भी मानने का सम्बन्ध है। सर्वसाधारण ने आकाश को नीला मान रखा है, क्योंकि उस का उमी रूप से भान हो रहा है। परन्तु कोई भी वैज्ञानिक आकाश के नीले वर्ण की सत्ता स्वीकार करने के लिए तय्यार नहीं है। भावात्मक एकत्त्व को छोड़ कर २-३-४-५ आदि सब मंग्याएँ केवल मानी हुई हैं। सत्ता केवल एक ही संख्या की है। जिसे आप २-३-४-५ कहते हैं, सर्वत्र २-३ ४ ५ इस क्रम से एक सरया का ही प्रभुत्व है। "अयमेक-अयमेक" की समष्टि ही तो दो है। विज्ञानदृष्टि से उत्तर दिशा उंचा स्थान है, दक्षिण दिशा अवाची (नीचा स्थान) है। परन्तु साधारण मनुष्य अपने भस्तर के ऊपर के भाग को उंचा मानते हैं, पैरों के नीचे के स्थान को नीचा कहते हैं। इसी प्रकार पृथक्-संयोग-विभाग-परत्न-अपरत्न-पूर्व-पश्चिम-उत्तर-दक्षिण, आदि सहस्रों पदार्थ (जो कि अहोरात्र हमारे व्यवहार में आते हैं, जिन के न मानने से लौकिक-व्यवहारो का एकान्त-उच्छेद हो जाता है) ऐसे हैं, जिन को आप, हम, सभी केवल मानते ही मानते हैं, किन्तु उन की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार नहीं करते। यही परिस्थिति रस-मूल की भाँति के सम्बन्ध में समझिए। द्वैत व्यवहार का मूलकारण सत्ताभेद है, न कि भाँतिभेद। भाँतिभेद से प्रतीत होता हुआ भी द्वैत परसार्थतः द्वैत नहीं माना जाता। पुरोऽवस्थित एक घट का आप को भान हो रहा है, साथ ही मैं जिस मिट्टी से घट बना है, उसे भी आप देख रहे हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष दृष्ट इन दो भाँतिभावों को देखते हुए भी भाँतिद्वैत से घट के लिए—“यह घड़ा है, और मिट्टी है” ऐसा द्वैतव्यवहार नहीं करते। कारण? भान वास्तव में दो है, परन्तु “वाचा-रम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्” के अनुसार सत्ता एक है। मिट्टी की सत्ता से ही घट सत्तावान् बन रहा है। ठीक इसी प्रकार उस ब्रह्म तत्त्व में भी रस-मूल भेद से भाँति दो है, सत्ता एक है। अतएव स्वगतभेद को अबसर नहीं मिलता। यदि इस समान से आप का

सन्तोष नहीं होता, तो हम आप से पूछते हैं कि—“आप ब्रह्म की सच्चिदानन्दता में कोई सम्बन्ध नहीं करते। ‘सत्ता-चेतना-आनन्द’—ये तीन कलाएँ आप भी मानते हैं। रस-बल, इन दो भातिभेदों के कारण इस पद में जो स्वगतभेद प्रयुक्त होय आप प्रतिलाते हैं, वह दोष आप के भी समान है। जिस अभिन्ना अद्वितीया सत्ता को आगे कर आप स्वगतभेद हटाते हैं, वही सत्तात्मक-अद्वैत हमारे रस-बलात्मक अद्वैतवाद का भी समर्थक बन रहा है।

उपर्युक्त रसबलात्मक सर्वव्यापक यही विश्वातीतब्रह्म “अखण्डब्रह्म” नाम से प्रसिद्ध है। यह ब्रह्मभाव सौगाधिक अहंभाव से सर्वथा पृथक् है। यह मय में समान है। चेतन-अचेतन-विश्व-विश्वात्मा विश्व के बाहिर सर्वत्र समानरूप से व्याप्त है। मायोपाधिशून्य, अतएव—सर्वव्यापक, परात्पर, प्रविविक्त, विश्वातीत, निर्धर्मक, निरञ्जन, अद्वय, अखण्ड, असीम, आदि अनेक नामों से प्रसिद्ध, पूर्व कथनानुसार शास्त्रानधिकृत, वाङ्मनसपयातीत इस अविज्ञेय अनिर्वचनीय विलक्षण ब्रह्मतत्त्व का इस श्राद्धप्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्राद्धप्रकरण से ही क्या, वह तो सभी शास्त्रोंय कर्मों से एकान्ततः बहिर्भूत है। हमारे आचार, व्यवहार, पुण्य-पाप, जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक, संस्कार, आदि किसी से भी उस का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जो महानुभाव “आत्मा तो व्यापक है, अखण्ड है। उस की गति—आगति कैसी ? गति नहीं तो श्राद्ध कैसा ?” ऐसे ऐसे झुठकों के द्वारा श्राद्ध की इतिकर्तव्यता पर, उस की शास्त्रीयता पर आक्षेप करने का साहस करते हैं, उन्हें पूर्ण प्रतिपादित अखण्ड ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप समझते हुए आज से अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए। उन्हें यह विश्वास कर लेना चाहिए कि, अखण्ड आत्मा को हम शास्त्रों में प्रतिपादित आत्मा कहने के लिए तय्यार नहीं हैं। शास्त्रीय आत्मा कोई दूसरा ही मखण्ड आत्मा है। वह भी एक नहीं, अनेक हैं।

पूर्व में हमने अमृतात्मा के प्रविविक्त-प्रविष्ट भेद से दो रूप बतलाए हैं। इन दोनों में से पहिले प्रविविक्त ब्रह्म की चर्चा हम छोड़ते हैं। उस के विषय में केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि—‘सर्वबलविशिष्ट रसप्रधान सर्वव्यापक एक तत्त्वविशेष ही प्रविविक्त ब्रह्म है वह शास्त्रानधिकृत है। व्यापक होने से अनुपास्य है। गतिशून्य होने से जन्म-मरण रहित होता हुआ श्राद्धमर्यादा से बहिर्भूत है’। दूसरा है प्रविष्टब्रह्म नामक अमृतात्मा।

इस प्रकरण के शीर्षक में जिसे हमने अमृतात्मा कहा है, जिस के प्रतिपादन की प्रकरणारम्भ में प्रतिज्ञा की गई है, यह यही प्रतिष्ठान्त है। थोड़े शब्दों में इसी का दिग्दर्शन कराते हुए इस प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

रस-बलात्मक जिम अरण्य ब्रह्म का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, उस के रस भाग को हमने सरया से (भावात्मिका ऋत्वि मख्या से) एक बतलाया है, साथ ही में उसे दिग्-देश-काल से अनन्त कहा है। दूसरे बलतत्त्व को सरया से अनन्त, रसबलात्मकब्रह्म की अन्तर्विभूति-एवं दिग्देशकाल से सादि-सान्त कहा है। दिग्देशकालावच्छिन्न अन्वय रूप यह अनन्त बल सृष्टिविकास के पूर्व जिन महाबलों में अन्त प्रविष्ट रहते हैं, एवं सृष्टि-काल में जिनमें से अनन्त बल उद्भूत होते रहते हैं, आधार रूप उन-महाबलों को शास्त्र में— 'कोशबल' नाम से व्यवहृत किया गया है। वे कोशबल संख्या में कुल १६ हैं। इन सोलह बलकोशों में इतर सारे अनन्त बल समाए हुए हैं। इन सब बलकोशों का विशद निरूपण 'ईशोपनिषद्-विज्ञानभाष्य' के प्रथम अरण्य में निरूपित हो चुका है। प्रकरणसंगति के लिए यहां उन के नाम मात्र उद्धृत कर दिए जाते हैं। इन सोलहों में एक बलकोश विद्यात्मक है, शेष १५ बलकोश अविद्यात्मक हैं। विद्यात्मक बलकोश मुक्ति का अधिष्ठाता है, शेष सृष्टि के प्रवर्तक हैं। वे बलकोश १-विद्या, २-माया, ३-जाया, ४-धारा, ५-आपः, ६-हृदय, ७-भूति, ८-यज्ञ, ९-ध्वज, १०-सत्य, ११-यक्ष, १२-अभ्य, १३-मोह, १४-वय १५-वयोनाथ, १६-वयुन, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। विद्याबल उस का स्वाभाविक बल है, यह हृद्प्रस्थिविमोकपूर्वक मुक्ति का कारण बनता है। शेष पन्द्रहों आगन्तुक हैं। हृद्प्रस्थि-प्रवृत्ति-पूर्वक ये ही सृष्टि के प्रवर्तक हैं। इन में प्रधानता मायाबल की ही है। अपरिमित को परिमित बना कर उसे सकेन्द्र बनाते हुए, उस अशानाया शून्यतत्त्व में अशानाया उत्पन्न कर देना माया-बल का मुख्य कर्म है। विश्वमर्त्यादा से सर्वथा पृथक् रहने वाला, स्व स्वरूप से सर्वथा निरञ्जन वह तत्त्व अपने ही प्रत्यंश से कैसे साञ्जन विश्व बन गया, ? इस आश्चर्यमूलक प्रश्न का उत्तर एकमात्र इसी मायास्वरूपविज्ञान पर अवलम्बित है। सम्पूर्ण संसार माया की क्रीड़ा (खेल) मात्र है। हां, एक बात पर विशेष ध्यान रखिए। माया नामरूपकर्ममयी बन कर ही विश्व में व्याप्त होती है। रगबलात्मक सत्यब्रह्म की अशभूता बलात्मिका नामरूपमयी माया भी अवश्य ही मल्य है। ऐसी अवस्था में नामरूपात्मक सत्यविश्व को मिथ्या कहना—

अमृत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदोहुरनीश्वरम्" (गीता १६।८)

भगवान के उक्त शब्दों में गुप्तरूप में अनीश्वरवाद का प्रचार करना है। जब कि—  
 "नामरूपे सत्यम्" (शत० ब्रा० १४।४।४।३) इत्यादि श्रुतियाँ स्पष्ट ही मायिक विश्व को  
 सत्य बतला रही हैं, तो ऐसी दशा में इसे असत्य मानना प्रौढिवादमात्र है। यह बात सच है  
 कि, मायिक विश्व का यथार्थ ज्ञान हमें नहीं होता। अनन्तनम्र की तरह उम में नित्यसम्बद्धा  
 बह्ममशामाया भी अनन्तरूपा ही है। जो आद्या उम अनन्तब्रह्म की अनन्तता हटा कर उम  
 विश्वप्राङ्गण में लाकर उसे लीलाभय बना डालती है—( लोकावतलीलाकैवल्यम्—व्या० सु),  
 उस के यथार्थस्वरूप को यह क्षुद्र नीव जान जाय, यह असम्भव है। माता के प्रभव-प्रतिष्ठा-  
 लय का स्वरूप पुत्र जान सकता है क्या?, असम्भव। माना कि वह बलरूपा है, बलप्रधाना  
 है। परन्तु बल अमत् है। सद्बिश्व में हम उसी का आवान्य देख रहे हैं, दूसरे शब्दों में विश्व  
 का सद्भाव उमी पर निर्भर है। ऐसी अवस्था में उसे असत् क्योंकर माना जा सकता है।  
 माय ही में बल के विद्यमान असत् स्वरूप को भी तो तिरोहित नहीं किया जा सकता। फलतः  
 उसे सत् भी नहीं कहा जा सकता। सत्-असत् का पारस्परिक विरोध उसे 'सदसती' न कहने  
 के लिए भी बाध्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में—

न सती सा नासती सा नोभयात्मा विरोधतः ।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुप्रकृतिरिष्यते" ॥ यह अभियुक्तोक्ति माया के

यथार्थ स्वरूपज्ञान के सम्बन्ध में हमारी मत्र इन्द्रियों का द्वार बंद कर देती है। वात सच है।  
 वह माया ही क्या हुई, जिस का स्वरूप माया के क्रोड में पले हुए हम जान जाय। हम उस के  
 यथार्थ स्वरूप को जानने में असमर्थ हैं, एतावना ही क्या उम मिथ्या कहने का अज्ञस्य अपराध  
 करना उचित है? कदापि नहीं। अस्तु मायिक जगत् मिथ्या है, अथवा सत्य?, इन मत्र प्रश्नों  
 का विशद विवेचन ईशोपनिषद्भाष्य में हो चुका है। अतः प्रकृत में माया के सम्बन्ध में  
 केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि, माया एक ऐसा बल है, जो रमयलात्मक असीम ब्रह्म  
 को (आशिकरूप से) ससीम बना डालता है। परात्पर ब्रह्म असीम था, व्यापक था, अतएव  
 हृदयशून्य था, अतएव मन शून्य था, अतएव च कामना रहित था। कामनाएँ मन से प्रादुर्भूत  
 होती हैं, यह निरिचत सिद्धान्त है। "हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जधिष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पम्-



स्तु" इस यजु श्रुति के अनुसार मन का आधार हृदय है। इधर व्यापक में हृदयभाव (केन्द्र) का सर्वथा अभाव है। अतएव मन का, अतएवच कामना का अभाव सिद्ध हो जाता है। अर्थात्, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही कामना हुआ करती है। उधर व्यापक परात्पर में कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। सब कुछ उस के उदर में प्रतिष्ठित है, सब में वह है, सब वही है। फिर उस आत्मकाम, अतएव आप्तकाम, अतएवच निष्काम में कामना कैसी। बिना कामना के सृष्टि नहीं। अतएव इसे 'विश्वोतीत' शब्द से व्यवहृत करना समन्वित हो जाता है।

ऐसे कामना रहित विरवातीत ब्रह्म के किसी एक प्रदेश में उती पूर्वपरिचित मायाबल का उदय होता है। जितने प्रदेश में मायाबल उदित होता है, तदवच्छिन्न रसबलात्मक परात्परब्रह्म परिच्छिन्न होता हुआ हृदयबल से युक्त हो जाता है। हृदय-पञ्चकल मायोपाधिक ब्रह्म— यत्नायच्छिन्न मायिक रसबलात्मक इसी तत्त्व को वैज्ञानिक महर्षियों ने 'श्रोवसीयसूत्रज्ञ' नाम से व्यवहृत किया है। अभी (विकार सृष्टि की उत्पत्ति से पहिले) मनोमय इस मायिक ब्रह्म में अन्य किसी आवरण का अभाव है, अतएव उपनिषदोंने इसे "भारूप" माना है। उस परमाकारा में भारूप-मनोमय-आकारात्मा पुरुष व्यक्त है। अथ तत्र वह पुर-धेरा-सीमा-अवचत्रेद-मर्त्यादा से बहिर्भूत था, परन्तु आज वह मायापुर से वेष्टित हो गया है, अतएव वह 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हो गया है। परस्पर में सर्वथा विभिन्न स्त्री-पुरुष-नपुंसक-भेदभिन्न विरवान्तर्गत चञ्चयावत् पदार्थों में वह समानरूप से व्याप्त रहता है, कोई प्रदेश उस से विरहित नहीं है। विविधभावों में परिवर्तित होने वाले पदार्थों में वह एक रूप से व्याप्त रहता है, अतएव उक्त मनोमय पुरुष को ऋषियों ने 'अव्यय' नाम से व्यवहृत किया है, जैसा कि गोपथश्रुति कहती है—

सदृशं त्रिषु लिङ्गेषु सगोसु च विभक्तिषु ।

यचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम् ॥ ( गो० ब्रा० पू० १ । २६ )

रसबलात्मक मनोमय इस अव्यय पुरुष से सर्व प्रथम 'एकोऽहं बहु स्याम्' इस कामना का उदय होता है। कामना मन का पहिला रेत है। इस को हमने अमंग, एवं बल को ससंग कहा है। रस हटना चाहता है, बल मिलना चाहता है। ससर्ग सृष्टि है, विसर्ग मुक्ति है, अवसान का द्योतरु है। इसीलिए तो शब्दब्रह्म मर्त्यादा से भी रामः—हरिः इत्यादि रूप से शब्दा-

रूप से व्याप्त रहता है, जैसा कि—“तस्यैव एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य” (तै० उप० ब्रा० २) इत्यादिरूप से उपनिषत् मेरी स्पष्ट कर दिया गया है। यह है अमृतसंस्था के मूलस्तम्भरूप पञ्चकल अव्यय पुरुष का संक्षिप्त निदर्शन।

अव्ययपुरुष पुरुष है। “प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वयनादी उभावपि” (गी० १३ १६) इस स्मार्त्त सिद्धान्त के अनुसार पुरुष अपनी स्वभावभूता प्रकृति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भेद से प्रकृतितत्त्व दो भागों में विभक्त रसकल-प्रकृतिब्रह्म—  
है। इन दोनों में से अन्तरङ्ग प्रकृति के साथ ही पुरुष का नित्यसाहचर्य, उक्त वचन से बतलाया गया है। यही अन्तरङ्ग प्रकृति अव्ययपुरुष का “स्व”-भाव है। बहिरङ्ग प्रकृति बदली जा सकती है, स्वर्य भी बदल जाती है, परन्तु स्वभावभूता अन्तरङ्ग-प्रकृति का विपर्यय कथमपि सम्भव नहीं है। इसी प्रकृतिविज्ञान को लक्ष्य में रख कर भगवान् कहते हैं—

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ (गी० ३। ३३)

पूर्वोक्त सोलह बलकोशों में एक “हृदय” नाम के बलकोश का भी उल्लेख हुआ है। साथ ही में यह भी कहा गया है कि, मायाबलोदय के अव्यवहितोत्तरकाल में ही मायावच्छिन्न, अल-एव परिच्छिन्न उस रसबलमूर्ति ब्रह्म मे हृदय (केन्द्र) भाव का उदय हो जाता है। इस प्रकार केन्द्रबल, तथा मायापुर सम्बन्ध से पुरुष नाम से प्रसिद्ध अव्यय ब्रह्म, दोनों का विकास एक ही काल में होता है। दोनों के पूर्वापरभाव की चर्चा ही अवैज्ञानिक है। इसी सहोदित केन्द्रबल को, किंवा हृच्छक्ति को महर्षियों ने “प्रकृति” नाम से व्यवहृत किया है। जिस प्रकार अव्ययपुरुष में रसबल के तारतम्य से आगे जाकर पांच कलाओं का उदय हो जाता है, एवमेव रसबल के ही तारतम्य से इस हृदयरूपा प्रकृति के भी पांच विवर्त्त हो जाते हैं। हृदयबल बल है, क्रियारूप है, गतिस्वरूप है। इस गति की ही ‘स्थिति आगति-गति-स्थितिर्गर्भितागति-स्थितिर्गर्भिता-आगति’ ये पांच अवस्थाएँ हो जाती हैं। उन्मथरूप से हृच्छक्ति स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहती है। अर्करूप से हृच्छक्ति के दो विकास होते हैं। एक शक्ति निरन्तर इस प्रतिष्ठा को उन्मिद्ध कराने में प्रयत्नशील बनी रहती है, एक शक्ति निरन्तर प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित रखने का प्रयास करती रहती है। आगे जाकर इन दोनों स्वतन्त्र विकासों का उसी मूलप्रतिष्ठा के साथ प्रन्थियन्धन हो

जाता है। एक शक्ति प्रतिष्ठा से बढ़ होकर निरन्तर बाहिर निकला करती है, एवं एक शक्ति प्रतिष्ठा युक्त यनी हुई निरन्तर भीतर की ओर आया करती है। ये ही पाँचों शक्तिविभाग 'गतिसमुच्चय- (स्थिति), विशुद्धआगति, विशुद्धगति, स्थितिगर्भिताआगति, स्थितिगर्भितागति इन नामों से व्यवहृत किए जा सकते हैं। जिसे आप स्थिति कहते हैं, यह गतिसमुच्चयमात्र है। सर्वतोदिगति, किंवा समानबलानुयायिनी विरुद्धदिग्द्वयगति ही स्थितिरूप में परिणत होती है। इसी स्थितितत्त्व को, किंवा प्रतिष्ठातत्त्व को "१ ब्रह्मा" कहा जाता है। आगतितत्त्व २ 'विष्णु' है, गतितत्त्व ३ "इन्द्र" है, स्थितिगर्भिता आगति ४ "सोम" है, एवं स्थितिगर्भिता गति ५ 'अग्नि' है। इस प्रकार गतितारतम्य से गतिरूप हृदयभावमयी एक ही प्रकृति पाँच रूप धारण कर लेती है। "प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममापया" (गी० ४।६।) के अनुसार पञ्चधा विभक्त स्वभावभूता इसी प्रकृति के द्वारा सर्वथा आज अव्यय को विश्वका आत्मन्वन बनना पड़ रहा है।

पूर्व में कहा जा चुका है कि, सर्वत्र अमृत-मृत्यु लक्षणा रस-बल का ही साम्राज्य है। दो से भिन्न तीसरे तत्त्व का सर्वथा अभाव है। साथ ही में दोनों सर्वत्र अभिन्न रूप से ही प्रतिष्ठित रहते हैं। फलतः उक्त प्रकृति में भी इन्हीं दोनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। प्रकृति में अमृत भी है, मृत्यु भी है। अमृत मृत्यु की प्रधानता-अप्रधानता के कारण इस एक ही प्रकृति के दो रूप हो जाते हैं। बलगर्भिता रसप्रधाना प्रकृति 'अमृत' है। रसगर्भिता बलप्रधाना प्रकृति "मृत्यु" है। अमृतभाग अविकुर्वाण है, मृत्युभाग विकुर्वाण है। प्रकृति का अमृतभाग, प्रकृति का मर्त्यभाग, दोनों अविनाभूत हैं। अतएव दोनों में ही ब्रह्मादि उक्त पाँचों कलाओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। अमृता प्रकृति, किंवा प्रकृति का अमृतभाग अपनी ब्रह्मादि पाँचों अमृत-कलाओं से विश्व का निर्माण करता है, एवं मर्त्या प्रकृति, किंवा उस एक ही प्रकृति का मृत्युभाग अपनी ब्रह्मादि पाँचों मर्त्य-कलाओं से विश्वरूप में परिणत होता है। प्रकृति का उक्त पञ्चकल अमृतभाग ही अविकुर्वाण होने से अक्षर (क्षीण न होने वाला) नाम से, एवं पञ्चकल मृत्युभाग ही विकुर्वाण होने से "क्षर" (क्षीण होने वाला) नाम से प्रसिद्ध है।

उक्त कथनानुसार अक्षर अमृत है, क्षर मर्त्य है। वस्तुतः क्षर को भी मर्त्य मानना एक दृष्टि से असङ्गत ही है। थोड़ी देर के लिए अक्षर की दृष्टि से क्षर को भले ही मर्त्य मान लिया जाय, परन्तु विकारक्षररूप वैकारिक विश्व की अपेक्षा से तो अन्तर्ब्रह्मप्रकृतिभूत यह क्षर भी एक प्रकार से 'अक्षर' ही है। विश्व में जितने भी उपादान कारण हैं, वे कार्यरूप में परिणत होकर

त्मक विसर्ग (:) पद वाक्यादि के अवसान का स्वरूप समर्पक बन रहा है। रसबल के सम्बन्ध से मन मे दोनों वृत्तियाँ हैं—‘उभयात्मकं मनः’। अतएव उभयात्मक मन से निकलने वाली कामना भी दो ही भागो में विभक्त हो जाती है। बलगर्भिता रसानुप्राहिणी कामना बन्धनविमोक्त का कारण बनती हुई ‘सुमुक्षा’ (मुक्ति की इच्छा) नाम से व्यवहृत होती है, एवं, रसगर्भिता बलानुप्राहिणी कामना सृष्टिवन्धन का कारण बनती हुई—‘सिसृक्षा’ (सृष्टि की इच्छा) नाम धारण कर लेती है। इस प्रकार उस पुरुष में ‘बनाऊँ-बिगाडूँ’ प्रधानरूप से इन दो कामनाओं का ही समावेश रहता है। सम्पूर्ण विश्व के प्राणी भी उक्त दोनों कामनाओं से अतिरिक्त तीसरी कामना नहीं कर सकते। क्योंकि जिस के ये अंश हैं, उस अंश में ही तीसरी कामना का सर्वथा अभाव है। मन ने इच्छा की, परन्तु रसबल के अतिरिक्त और वहाँ है क्या। फलतः कामुक पुरुष इच्छा द्वारा इन्हीं का अपने ऊपर चयन करने लगता है। रसानुप्राहिणी कामना से इस पर ‘रसचित्ति’ होती है, बलानुप्राहिणी कामना से ‘बलचित्ति’ होती है। रसचित्ति में बल गौण है, बलचित्ति में रस गौण है। रसचित्ति में उत्तरोत्तर रस की वृद्धि है। एक स्थिति ऐसी है, जिस में बल सर्वथा तिरोहित हो रहा है, वहाँ रसमात्र की प्रतीति है। इसी प्रकार बलचित्ति में उत्तरोत्तर बल की वृद्धि है। स्थिति विरोध में रस सर्वथा तिरोहित है, वहाँ बलमात्र की प्रतीति है। इस प्रकार रसबल की चित्ति के तार्तम्य से १-बलगर्भितारसचित्ति, २-बलतिरोभाव-लक्षणारसचित्ति, ३-रसगर्भितबलचित्ति, ४-रसतिरोभावलक्षणबलचित्ति, भेद से उस काममय बन्धस्थ मन पर चार चित्तियाँ हो जाती हैं। मन के रस भाग पर दोनों रसचित्तियों प्रतिष्ठित रहती हैं, इन पर सुमुक्ता बल का अनुग्रह रहता है। मन के बलभाग पर दोनों बलचित्तियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं, इन पर सिम्भन्ता बल का अनुग्रह रहता है। पहिली रसचित्ति ‘विज्ञान’ नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञान में बल भी है, परन्तु रस की प्रधानता है। दूसरी रसचित्ति ‘आनन्द’ नाम से प्रसिद्ध है। इस में बल एकान्तत सुप्त है। संसार में इन दोनों चित्तियों की अप्रधानता है, विश्व में ये दोनों अन्तर्मुख रहती हैं, अतएव इन दोनों चित्तियों की समष्टि को ‘अन्तश्चित्ति’ कहा जाता है। तीसरी बलचित्ति ‘प्राण’ नाम से प्रसिद्ध है। यही पहिली बलचित्ति है। प्राण में बल के साथ रस भी है, अतएव वहाँ क्रियाभाव का उदय रहता है। चौथी बलचित्ति ‘वाक्’ नाम से प्रसिद्ध है। यही दूसरी बलचित्ति है। यहाँ रस सर्वथा सुप्त है। अतएव वाक्त्व अर्थशक्ति का अधिष्ठाता बनता हुआ जडकोटि में मान लिया जाता है। विश्वरचना में इन्हीं दोनों बलचित्तियों की प्रधानता है। दोनों बहिर्मुख हैं। अतएव इन दोनों की समष्टि को

‘बहिश्चिति’ कहा जाता है। आनन्दविज्ञानमयी अन्तरिचिति मनोमय अव्यय का विद्याभाग है, इसी से आगे जाकर पराविद्यालक्षण अक्षर तत्त्व का विकाम होता है। इस विद्याभाग में रस की ही प्रधानता रहती है। प्राणवाङ्मयी बहिश्चिति अव्यय का कर्मभाग है, किंवा अविद्या-भाग है। इसी से आगे जाकर अपराविद्यालक्षण चरतत्त्व का विकास होता है। इस कर्मभाग में बल की ही प्रधानता है। विद्याभाग अमृतप्रधान (रसप्रधान) होता हुआ सत् है, कर्मभाग मृत्युप्रधान (बलप्रधान) होता हुआ असत् है। अमृतमृत्युलक्षण सदमन् की समष्टिरूप विद्या-कर्म-समुच्चय ही अव्ययपुरुष का वास्तविक स्वरूप है—‘अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाह-मर्जुन’ (गी० ६। १६)। मध्यस्थित स्वयं मन कामभय है। इस प्रकार रस बलके तारतम्य से यह प्रविष्टब्रह्म ‘विद्यात्मा-कामात्मा-कर्मात्मा’ इन तीन कलाओं में परिणत होता हुआ १-आनन्द-२-विज्ञान, ३-मन-४-प्राण, ५-वाक्’ भेद से पञ्चकल धनजाता है। चिति सम्यन्ध से ही यह पञ्चकल अव्यय पुरुष शारीरकदर्शनादि में ‘चिदात्मा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मध्यस्थित उभयात्मक मन मुमुक्षाबल की प्रधानता से विज्ञान की ओर जाता हुआ आनन्दप्राप्ति का कारण बन कर मुक्ति का अधिष्ठाता बन जाता है, एवं सिसृक्षाबल की प्रधानता से प्राण की ओर जाता हुआ वाक् प्राप्ति का कारण बनकर सृष्टिवन्धन का हेतु धन जाता है। मन ही बन्धन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है। इसी अभिप्राय से अभियुक्त कहते हैं—

न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तप !

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ॥

अव्यय पुरुष की ३क पांचों कलाएँ उपनिषदों में ‘कोशब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध हैं—(द्विष्टि-तै० उप० ब्रा० २)। मोद-प्रमोद-हर्ष-उल्लास-स्मितभाव-आदि संसार के सम्पूर्ण आनन्द अव्यय के ‘आनन्दमयकोश’ में प्रतिष्ठित हैं। मति-धिपणा-प्रज्ञा-धी-आदि जितने भी विज्ञान हैं, सब की प्रतिष्ठा ‘विज्ञानमयकोश’ है। प्रधानमन-इन्द्रियमन-सत्त्वमन-चित्त-आदि जितने मन हैं, सब की प्रतिष्ठा ‘मनोमयकोश’ है। परोरजा-असत्-वाङ्गुलिया-अस्फाश-शृत्-एकर्षि-द्वर्षि-सर्षि-साकञ्ज-आदि भेद भिन्न सब प्राणों की मूलप्रतिष्ठा ‘प्राणमयकोश’ है। यद्यथायत् अत्रों की प्रतिष्ठा ‘वाङ्मयकोश’ है। उपनिषत् ने इस पांचों कोश को ही ‘अन्नमय-कोश’ कहा है। इन पांचों कोशों में, किंवा विज्ञानभाषानुसार पांचों चितियों में अव्ययात्मा एक

रूप से व्याप्त रहता है, जैसा कि—“तस्यैव एव शारीरात्मा यः पूर्वस्य” (तै० उप० ब्रा० २) इत्यादिरूप से उचितपत्तु में ही स्पष्ट कर दिया गया है। यह है अमृतसंस्था के मूलस्तम्भरूप पञ्चकल अव्यय पुरुष का संक्षिप्त निदर्शन।

अव्ययपुरुष पुरुष है। “प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वचनादी उभावपि” (गी० १३ १६) इस स्मार्त्त सिद्धान्त के अनुसार पुरुष अपनी स्वभावभूता प्रकृति के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भेद से प्रकृतितत्त्व दो भागों में विभक्त दशकल-प्रकृतिब्रह्म— है। इन दोनों में से अन्तरङ्ग प्रकृति के साथ ही पुरुष का नित्यसा-हचर्य, उक्त वचन से दत्तलाया गया है। यही अन्तरङ्गप्रकृति अव्ययपुरुष का “स्व”-भाष्य है। बहिरङ्गप्रकृति बदली जा सकती है, स्वयं भी बदल जाती है, परन्तु स्वभावभूता अन्तरङ्ग-प्रकृति का विपर्यय कथमपि सम्भव नहीं है। इसी प्रकृतिविज्ञान को लक्ष्य में रख कर भगवान् कहते हैं—

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ (गी० ३ । ३३)

पूर्वोक्त सोलह बलकोशों में एक “हृदय” नाम के बलकोश का भी उल्लेख हुआ है। साथ ही में यह भी कहा गया है कि, मायाबलोद्य के अव्ययहितोत्तरकाल में ही मायावच्छिन्न, अतएव परिच्छिन्न उस रसबलमूर्ति ब्रह्म में हृदय (केन्द्र) भाव का उदय हो जाता है। इस प्रकार केन्द्रबल, तथा मायापुर सम्बन्ध से पुरुष नाम से प्रसिद्ध अव्यय ब्रह्म, दोनों का विकास एक ही काल में होता है। दोनों के पूर्वापरभाव की चर्चा ही अवैज्ञानिक है। इसी सहोदित केन्द्रबल को, किंवा हृदयको महर्षियों ने “प्रकृति” नाम से व्यवहृत किया है। जिस प्रकार अव्ययपुरुष में रसबल के धारतन्त्र से आगे जाकर पांच कलाओं का उदय हो जाता है, एवमेव रसबल के ही धारतन्त्र से इस हृदयरूपा प्रकृति के भी पांच विवर्त्त हो जाते हैं। हृदयबल बल है, क्रियारूप है, गतिस्वरूप है। इस गति की ही ‘स्थिति आगति-गति-स्थितिर्गर्भितागति-स्थितिर्गर्भिता-आगति’ ये पांच अवस्थाएँ हो जाती हैं। उक्तरूप से हृदयको स्वस्थान में प्रतिष्ठित रहती है। अर्द्धरूप से हृदयको के दो विकास होने हैं। एक शक्ति निरन्तर इस प्रतिष्ठा को उच्छिन्न करने में प्रयत्नशील बनी रहती है, एक शक्ति निरन्तर प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित रखने का प्रयास करती रहती है। आगे जाकर इन दोनों स्वतन्त्र विकासों का उसी मूलप्रतिष्ठा के साथ प्रस्थियन्त्रण हो

जाता है। एक शक्ति प्रतिष्ठा से बढ़ होकर निरन्तर बाहिर निकला करती है, एवं एक शक्ति प्रतिष्ठायुक्त बनी हुई निरन्तर भीतर की ओर आया करती है। ये ही पांचों शक्तिविभाग 'गतिममुच्चय' (स्थिति), विशुद्धआगति, विशुद्धगति, स्थितिगर्भिताआगति, स्थितिगर्भितागति इन नामों से व्यवहृत किए जा सकते हैं। जिसे आप स्थिति कहते हैं, वह गतिममुच्चयमात्र है। सर्वतोदिगति, किंवा समानबलानुयायिनी विरुद्धदिग्द्वयगति ही स्थितिरूप में परिणत होती है। इसी स्थितितत्त्व को, किंवा प्रतिष्ठातत्त्व को "ब्रह्मा" कहा जाता है। आगतितत्त्व २ 'विष्णु' है, गतितत्त्व ३ "इन्द्र" है, स्थितिगर्भिता आगति ४ "सोम" है, एवं स्थितिगर्भिता गति ५ 'अग्नि' है। इस प्रकार गतितारतम्य से गतिरूप द्वयभावमयी एक ही प्रकृति पाँच रूप धारण कर लेती है। "प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्ममायया" (गी० ४।६।) के अनुसार पञ्चधा विभक्त स्वभावभूता इसी प्रकृति के द्वारा सर्वथा आज अव्यय को विश्वका आलम्बन बनना पड़ रहा है।

पूर्व में कहा जा चुका है कि, सर्वत्र अमृत-मृत्यु लक्षणा रस-बल का ही साम्राज्य है। दो से भिन्न तीसरे तत्त्व का सर्वथा अभाव है। साथ ही में दोनों सर्वत्र अभिन्न रूप से ही प्रतिष्ठित रहते हैं। फलतः उक्त प्रकृति में भी इन्हीं दोनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। प्रकृति में अमृत भी है, मृत्यु भी है। अमृत मृत्यु की प्रधानता-अप्रधानता के कारण इस एक ही प्रकृति के दो रूप हो जाते हैं। बलगर्भिता रसप्रधाना प्रकृति 'अमृत' है। रसगर्भिता बलप्रधाना प्रकृति "मृत्यु" है, अमृतभाग अविजुर्बाण है, मृत्युभाग विजुर्बाण है। प्रकृति का अमृतभाग, प्रकृति का मर्त्यभाग, दोनों अविनाभूत हैं। अतएव दोनों में ही ब्रह्मादि उक्त पाँचों कलाओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है। अमृता प्रकृति, किंवा प्रकृति का अमृतभाग अपनी ब्रह्मादि पाँचों अमृत-कलाओं से विश्व का निर्माण करता है, एवं मर्त्या प्रकृति, किंवा उस एक ही प्रकृति का मृत्युभाग अपनी ब्रह्मादि पाँचों मर्त्य-कलाओं से विश्वरूप में परिणत होता है। प्रकृति का उक्त पञ्चरूप अमृतभाग ही अविजुर्बाण होने से 'अक्षर' (क्षीण न होने वाला) नाम से, एवं पञ्चरूप मृत्युभाग ही विजुर्बाण होने से "क्षर" (क्षीण होने वाला) नाम से प्रसिद्ध है।

उक्त कथनानुसार अक्षर अमृत है, क्षर मर्त्य है। धनुस्तु क्षर को भी मर्त्य मानना एक दृष्टि से असङ्गत ही है। थोड़ी देर के लिए अक्षर की दृष्टि से क्षर को भले ही मर्त्य मान लिया जाय, परन्तु विकारक्षररूप धैकारिक विश्व की अपेक्षा से तो अन्तर्गद्गप्रकृतिभूत यह क्षर भी एक प्रकार से 'अक्षर' ही है। विश्व में जितने भी उपादान कारण हैं, वे धार्य्य में परिणत होकर

अपने कारणस्वरूप को स्वीकारते हैं। लौह जंग का कारण है, दुग्ध शर (थर-मलाई) का कारण है, शूक्रशोणित की समष्टि प्रजोत्पत्ति का कारण है। किसी समय सारा लौह जंग बन जाता है, सारा दुग्ध थर रूप में परिणत हो जाता है; प्रजोत्पत्ति के अनन्तर तत्कारणभूत शूक्रशोणित सदा के लिए स्मृतिगर्भ में विलीन हो जाते हैं। अब आप प्रयास करने पर भी लौह-दुग्ध शूक्रशोणित को कारणस्वरूप में प्राप्त नहीं कर सकते। उक्त क्षर उपादान कारण अवश्य है, परन्तु इस को उपादान कारणता ऐसी नहीं है। क्षर से अनन्त विकार उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु वह उमी स्वरूप से अक्षुण्ण बना रहता है। इसी को दर्शन भाषा में 'अविकृतपरिणामवाद' कहा गया है। क्षर की इसी अविकृत उपादानता को लक्ष्य में रख कर ही श्रुति कहती है—

एष नित्यो महिमा \*ब्रह्मणो न कर्मणा बद्धते नो कनीयान् ।  
तस्यैव स्यात् पदवित्तं विदित्वा न कर्मणा लिप्यते पापकेन ॥

—शत० १४।७।२।२०

जिन प्रकार अव्यय, अक्षर, नित्य हैं, विश्व विकारों से जैसे ये दोनों असंस्पृष्ट रहते हैं, एवमेव यह क्षर (आत्मक्षर) विकार उत्पन्न करता हुआ भी विकारों से असंस्पृष्ट रहता हुआ आत्मकोटि में प्रविष्ट होता हुआ अव्ययाक्षरकोटि में आजाता है। अतएव वैज्ञानिकों ने अनन्तरङ्ग प्रकृतिभूत क्षर को 'आत्मक्षर' नाम से व्यवहृत किया है। अक्षर, एवं आत्मक्षर पूर्वकथनानुसार अव्ययपुरुष से अविनाभूत है। दूसरे शब्दों में अव्ययपुरुष का पुरुषपना इन्हीं दोनों पर निर्भर है। कारण स्पष्ट है। हृदय ही प्रकृति का वास्तविक स्वरूप है, एवं हृत्प्रतिष्ठ काममय भूत ही आनन्ददि चित्तियों का कारण बनता हुआ इस चिदात्मा का स्वरूप समर्पक बनता है। अतएव प्रकृति को पुरुष भय्यादा से बहिर्भूत होने पर भी पुरुषस्वरूप-समर्पकता के कारण—  
“द्राविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च” (गीता १५।१६) इत्यादि रूप से पुरुष मान-

\* विज्ञान परिभाषा के अनुसार जैसे अव्यय 'पर' नाम से, अक्षर 'अमृत' नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव कुछ एक विशेष स्थलों को छोड़ कर सर्वत्र 'ब्रह्म' शब्द क्षर का ही वाचक है। क्षर का विकास अक्षर से हुआ है, क्षर ब्रह्म है, अतएव “ब्रह्माक्षरममुद्भवम्” (गीता ३।१५) यह कहा गया है। अर्थात्, इसीलिए “ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च” (गीता १४।२७)। यहाँ पर अक्षर के लिए अमृत शब्द, क्षर के लिए ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। उक्त श्रुति का “ब्रह्म” शब्द भी इसी क्षर का वाचक है।



लिया जाता है। अक्षरतत्त्व अव्यय की पराप्रकृति है, अक्षरतत्त्व अपराप्रकृति है। समष्टि अन्त-रङ्गप्रकृति है, स्वभाव है।

आनन्द-विज्ञानादि अव्यय की जिन पाँच कलाओं का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, उन में आनन्द-विज्ञान-मन को मुक्तिसाक्षी कहा गया है, एवं मनःप्राणवाक् समष्टि को सृष्टिसाक्षी बतलाया गया है। अभी हमें सृष्टिधारा का विचार करना है। आनन्द-विज्ञानादि सृष्टि में गौण है। सृष्टिप्रक्रिया में सर्वत्र सृष्टिसाक्षी मनःप्राणवाङ्मय अव्यय की ही प्रधानता है। इसी सृष्टि को प्रधान मान कर विचार कीजिए। अव्यय मनोमय (मनोधन-मनरूप) है, प्राणमय है, वाङ्मय है। 'सामान्ये सामान्याभावः' इस सिद्धान्त के अनुसार मन में मन नहीं, प्राण में प्राण नहीं वाक् में वाक् नहीं। अतएव अव्यय अमना है, अप्राण है, अतएव सृष्टि से धर्हिर्भूत है। मनस्वी-प्राणवान्-वाग्मी तत्त्व ही सृष्टि कर सकता है। ऐसा है पूर्वोक्त अक्षर। अक्षरतत्त्व अव्यय के मन से सर्वज्ञ है, प्राण से सर्वशक्तिमान है, वाक् से सर्ववित् है। एतल्लक्षण अक्षर ही विश्वकर्ता विश्व का निमित्त कारण) माना गया है। यहो अक्षर 'अव्यक्तोऽक्षर इत्याहुः' इत्यादि रूप से अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध है। अक्षर के इसी सृष्टिरुत्तृत्त्व का निरूपण करती हुई श्रुति-स्मृति कहती है—

यथा सुदीप्तान् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथा ऽक्षराद्विधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥ १ ॥

—मुण्डकोपनिषत् २-१-१

यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नामरूपमन्नं च जायते ॥ २ ॥

—मुण्डकोपनिषत् १-१-६

अव्यक्तादीनि भूतानि—व्यक्तमध्यानि भारत ।

अव्यक्तनिधनान्येव— तत्र का परिदेवना ॥ ३ ॥

—गीता २-२८

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ ३ ॥

—गीता ८-१८

मनोऽवच्छेदेन अव्यय ज्ञानशक्तिघन है, प्राणावच्छेदेन क्रियाशक्तिघन है, वागवच्छेदेन अर्थशक्तिघन है। इन तीनों का ही यद्यपि अक्षर के साथ सम्बन्ध बतलाया गया है, परन्तु और भी सूक्ष्म विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि, ज्ञानशक्तिमूर्ति मन की पूर्ण विकास भूमि अव्यय ही है। क्रियाशक्तिमूर्ति, अतएव गतिरूप प्राण की पूर्णविकास भूमि अक्षर ही है। एवं अर्थशक्तिमूर्ति वारुत्तव की पूर्णविकास भूमि क्षर ही है। दूसरे शब्दों में अव्यय ज्ञानप्रधान है, अक्षर क्रियाप्रधान है, एवं क्षर अर्थप्रधान है। ज्ञानमूर्ति अव्यय भी निष्क्रिय है, अर्थमूर्ति-क्षर भी जड़धर्म के कारण निष्क्रिय ही है। सक्रिय है एरुमात्र मध्यस्थित प्राणमूर्ति अक्षर सृष्टि-व्यापार सापेक्ष है, व्यापार क्रिया है। क्रिया एरुमात्र सक्रिय अक्षर का ही धर्म है। अतः तीनों पुरुषों में से अव्यक्तमूर्ति अक्षर पुरुष का ही सृष्टिकर्तृत्व सिद्ध होता है। मध्यस्थित अक्षर उस और से अव्यय की ज्ञानविभूति को लेकर सर्वाज्ञ बना हुआ है, इस और से क्षर की अर्थ-विभूति को लेकर सर्ववित् बना हुआ है। स्वप्राणशक्ति से तपोमूर्ति बना हुआ है। इतर दोनों पुरुषविभूतियों का रूम में समन्वय हो रहा है। अतएव \*देहलीदीपकन्याय से मध्यस्थ अक्षर-ज्ञान से त्रिपुरुषज्ञान गतार्थ हो जाता है। अक्षर की इसी सर्वता को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है—

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ १ ॥

—फटोपनिषत् १-२-१६

भिद्यते हृदयप्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ २ ॥

—मुण्डकोपनिषत् २-२-८ ।

“ब्रह्म नाम मे प्रसिद्ध क्षर भी यही अक्षर है, पर नाम से प्रसिद्ध अव्यय भी यही अक्षर है। ब्रह्म-पर (क्षराव्यय) की विभूति से युक्त परावर नाम से प्रसिद्ध ऐसे अक्षर ज्ञान से मध सुख विज्ञात हो जाता है— “एकेन चिन्नातेन सर्वमिदं विज्ञातं भवति”। जिम प्रकार अव्यय

\* क्षर की देहली में यदि दोपक रंग दिया जाता है, तो क्षर के भीतर गो प्रकाश रहता है, क्षर के बाहर भी प्रकाश रहता है। इसी को ‘देहलीदीपकन्याय’ कहा जाता है।

अक्षर से परे होने के कारण 'पर' नाम से, तरपुरुष अक्षर से इन ओर (अवरकक्षा में) प्रतिष्ठित रहने के कारण 'अवर' नाम से प्रसिद्ध है। एतमेव अवरक्षर की अपेक्षा से पर, एवं पर अव्यय की अपेक्षा से अवर होने के कारण मध्यस्थित यह अक्षर "परावर" नाम से प्रसिद्ध है। इस परावरमूर्ति, अतएव त्रिमूर्ति, अतएवच सर्वमूर्ति अक्षर-के यथायं परिधान में हृद्ग्रन्थि दृष्ट जाती है, सारे सन्देह निवृत्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण कर्मोन्वयन धिलीन हो जाते हैं' उक्त दोनों श्रुतिवचनों का यही तात्पर्य है।

पञ्चकल अव्ययपुरुष सृष्टि का, किंवा सृष्ट्रब्रह्म (विरव) का आत्मन्वन—(अधिष्ठान-श्रावण) कारण है, पञ्चकल अक्षर निमित्तकारण है, एवं पञ्चकल आत्मक्षर उपादानकारण है। दूसरे शब्दों में आनन्दविज्ञानमनोमय मुक्तिमाक्षी विद्यात्मक अव्यय स्थिर धरातल है, सृष्टि के लिए मूलप्रतिष्ठा है। मनप्राणवाङ्मय सृष्टिसाक्षी कामात्मगर्भित कर्मात्मक अव्यय गतिस्थितिमत् कुन्डालचक्र (कुम्हार का घूमता हुआ चक्र) है। अक्षर कुम्भकार है, क्षर मिट्टी है। इस प्रकार 'मुक्तिमाक्षीरूप स्थिर धरातल पर, सृष्टिसाक्षीरूप चलाचलचक्र पर, अक्षर रूप कुम्भकार, क्षररूप मिट्टी से विश्वरूप घटादि पात्रों का निर्माण किया करता है। मानों त्रिभुवन विधाता प्रजापति घटनिर्माता कुम्भकार के माथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है

इस प्रकार उस महामाया के गर्भ में रस-वक्ष के तारनम्य से वह मायी मंडरपर 'पुरुष-प्रकृति' इन दो विवर्तों में परिणत होता हुआ 'अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर' भेद से त्रिमूर्ति बन कर स्व स्व कलाभेद में पञ्चदशकल (१५) बन रहा है। इन पन्द्रहों के साथ उम मापातीत अखण्ड परात्पर कला का भी समन्वय स्वतः मिद्ध मानना पड़ता है। इस परात्पर के समन्वय में ही पञ्चदशकल पुरुष 'षोडशकल' बन जाता है। इन्हीं सोलह कलाओं के समन्वय से इसे 'षोडशीपुरुष, किंवा 'षोडशीप्रजापति' कहा गया है। इन सोलह कलाओं को १-परात्पर—२अव्यय—३अक्षर ४आत्मक्षर, इन चार स्थूल विभागों में विभक्त किया जा सकता है। इसी आनन्दपुरुषी के आधार पर "षोडशकलं वा इदं सर्वम्" ( कौपीतत्रिमा० ८-१ ), चतुष्टयं वा इदं सर्वम्" ( कौपीतत्रिमा० २-६ ), "षोडशकलं वै ब्रह्म" ( तै० उ० ३-८-८ )- 'षोडशकलः प्रजापतिः" ( शत० ७-७-२-२७ ) इत्यादि अनुगम-निगम वचन प्रतिष्ठित हैं।

मन्त्र में मन्त्र से बड़ा मृत्युबन्धन है। बन्धन ही मृत्यु देवता का प्रधान पाश है। भक्तों के मृत्यु को मन्त्रों से हमें प्रिय होकर कहना पड़ता है कि, सम्पूर्ण विश्व प्रजा को मृत्यु पाश में बद्ध रखने वाला स्वयं माया महेश्वर किन्ना विश्वेश्वर भी प्राणव्रत के चार पाद— मृत्युपाश से प्रथक् नहीं है। महामाया का महाबन्धन ही उन्मत्ता महतो ऽहीयान् मृत्युपाश है। इसी मायामय मृत्युपाश से उस अदृश्य अमात्र को 'अव्यय अक्षर चर' इन तीन मृत्युमात्राओं में परिणत होना पड़ रहा है। एक आत्मा का यह त्रित्व भाग ही इस क लिए पर्याप्त प्रमाण है कि, सृष्टिकाल में वह अवश्य ही मृत्युभाव से आक्रान्त है। जब तक वह महामाया शरलित है, तब तक वह अवश्य ही उक्त तीन मृत्युमात्राओं से युक्त रहता है। मायाजल के तिरोहित होने पर ही वह पुनः अपने उस एक अदृश्य परात्पररूप में आता है। इन्हीं दोनों अवस्थाओं के लिए—'आत्मा उ एकः सन्नेदत् त्रयं, त्रयं सदेकमयमात्रमा' (शत० १४ ४ ४ ३) यह कहा गया है। जिस अमात्र अदृश्य तत्त्व की ये (अव्यय अक्षर-चर) तीन मृत्युमती मात्राएँ हैं, वही चौथा परात्पर है। अर्द्धप्रदेश में ये तीन मर्त्य मात्राएँ हैं, अर्द्ध में वह एक है, अतएव उसे (परात्परको) अर्द्धमात्रा कहा जाता है। यह अर्द्धमात्रिक तत्त्व माया विरहित (किन्तु त्रिपुरुरूपदृष्ट्या मायासाक्षी) होने से व्यापक होता हुआ सर्वथा नित्य है, अनुचार्य है। अर्द्धमात्रिक का यह अर्थ नहीं है कि, 'उम कि आधी मात्रा है। जितने धरातल पर तीन मनुष्य प्रतिष्ठित रहते हैं, उतने धरातल पर एक प्रतिष्ठित है अर्द्धमात्रिक का यही तात्पर्य है। जितने प्रदेश में तीन पुरुष प्रतिष्ठित हैं, उस सारे प्रदेश में वह व्याप्त हो रहा है। अमात्रिक ही प्रकृत में अर्द्धमात्रिक शब्द में व्यक्त हुआ है। यही सारा प्रपञ्च उपशान्त है। यही वस्तुतत्त्व है। इसी त्रिमात्र विज्ञान को लक्ष्य में रखकर महर्षि पिप्पलाद कहते हैं—

तिस्रः मात्रा मृत्युमत्य प्रयुक्ता अन्वोऽन्यमक्ता अनुविप्रयुक्ता ।

क्रियामु वाह्याभ्यन्तरमध्यमामु सम्यक् प्रयुक्तानु न कम्पते ज्ञ ॥ १ ॥

—प्रश्नोपनिषत् ५ ६ ।

इसी अमात्रिक, व्यवहार के लिए अर्द्धमात्रिक, विरत्रातीत कला का स्वीकरण करता हुआ रहस्य शास्त्र कहता है—

अर्द्धमात्रा स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषतः ।

त्वमेव मा त्व सावित्री त्व देवी जननी परा ॥ (गन्द्रशान्ता)

उक्त चतुष्कल आत्मब्रह्म की उपामना का मुख्य आधार है—‘प्रणव’। मायीमहेश्वर का वाचक प्रणव (‘ओङ्कार’) ही है। शब्दब्रह्मप्रपञ्च में जो स्वरूप ओङ्कार का है, परब्रह्म विवर्त्त में वही स्वरूप ‘मायीमहेश्वर’ का है। इसी अभिप्राय में ‘ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानम्’ (मुण्डकोपनिषत् २-१-६) यह कहा गया है। ओङ्कार में ‘१ अर्द्धमात्रा—२ अकार—३ उकार ४ मकार’ ये चार विभाग हैं। कितने ही अद्वैतानिकों ने अर्द्धमात्रा में ओङ्कार के ऊपर लगने वाले षड्-इस चिन्ह का प्रहण किया है। विज्ञान न जानने के कारण उन का यह अपराध क्षम्य है। अर्द्धमात्रा को अनुच्चार्य बतलाया है, उधर षड्-इस चिन्ह का उच्चारण से सम्बन्ध है। फलतः अर्द्धमात्रा किसी अनिर्वचनीय व्यापक ब्रह्म की ही निरूपिका बन जाती है। यह अर्द्धमात्रा विशुद्ध अमृतभाग है। ‘अकार-उकार-मकार’, ये तीनों शब्दसृष्टि के आदि-मध्य-अवसान स्थान हैं। अक्षर-स्रष्टास्रष्ट-स्रष्ट-इत तीनों भावों का क्रमशः अकार-उकार-मकार से सम्बन्ध है। अकार मूलस्थानीय है, उकार मध्यस्थानीय है, मकार अन्तस्थानीय है। अकारोच्चारण में कण्ठ-तालवादि का किञ्चित् भी संसर्ग नहीं है। यह सर्वथा अक्षर रहता हुआ ही उच्चारण का विषय बनता है। वस जो स्थान शब्दब्रह्म में ‘अकार’ का है, परब्रह्म संस्था में वही स्थान ‘अव्यय’ का है। अव्यय विश्व में प्रतिष्ठित रहता हुआ भी असग है, असस्रष्ट है। इसी समानधर्म के कारण अकार को अव्यय का वाचक माना गया है। आप अकार का ओष्ठ (होठ) में उच्चारण कीजिए, परन्तु होठों को बिलकुल न मिलाइये, केवल उन को सिकोड़ लीजिए, वही अकार उकार रूप में परिणत हो जायगा। अकार का विकास कम होजाता ही उकार की स्वरूप निपपत्ति है। सर्वथा विकास, सर्वथा संसर्ग न होने से उकार स्रष्टास्रष्ट है। यही स्थिति आप को अक्षर में मिलेगी। ज्ञानमूर्ति अव्यय सर्वथा विकासरूप है। उस का क्रियाभाव ही अक्षर है। क्रिया में सर्वथा जड़ता भी नहीं है, एव ज्ञानवत् पूर्णविकास भी नहीं है। जो स्थिति शब्दब्रह्म में उकार की है, परब्रह्म संस्था में वही स्थिति मध्यस्थ अक्षर की है। अतएव उकार को अक्षररूप का वाचक माना गया है। दोनों होठों को मिला कर जिस समय आप उकारोच्चारण करने का प्रयास करेंगे, उस समय वह उकार ही मकार रूप में परिणत हो जायगा। यहाँ स्पर्श की पराकाष्ठा है। यद्यपि प-फ-ब-भ-ये भी ओष्ठ से ही सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु मकार में पूर्ण स्पर्श की प्रतीति होती है। इतर क्रियामूर्ति अक्षर ही अर्थरूप में आकर सर्वथा स्रष्ट बनता हुआ चररूप में परिणत हो जाता है। “ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्”। शब्दसृष्टि में जो स्थिति मकार की है, परब्रह्म संस्था में वही स्थिति अर्थमूर्ति, अतएव सर्वथा स्रष्ट चर की है। अतएव मकार को चर का वाचक माना गया है।

‘वाग्ब्रह्म’ के परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी ये चार विवर्त्त माने गए हैं। इन चारों में परा का मन्धन्व अर्द्धमात्रिक परान्तर से है, पश्यन्ती का अकारसधर्मा अव्यय से, मध्यमा का उकारसधर्मा अक्षर से, एवं वैखरी का मकारसधर्मा क्षर से मन्धन्व है। इन चारों में त्रिम प्रकार वैखरीवाक् का मय समानरूप से व्यवहार करते हैं, एवमेव आत्मा की चारों संस्थाओं में से हमें पूर्णज्ञान वैखरीवाक्स्थानीय विश्वरूप क्षर का ही है। वाक्प्रपञ्च के ‘परा-पश्यन्ती मध्यमा’ ये तीन विवर्त्त जैसे गुहानिहित हैं, एवमेव आत्मप्रपञ्च के ‘परात्पर-अव्यय-अक्षर’ ये तीनों विवर्त्त अस्मदादि साधारण मनुष्यों के लिये गुहानिहित ही हैं। इसी वाग्ब्रह्मज्ञान से आत्मविज्ञान की ओर सङ्केत करनी हुई श्रुति कहती है—

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनोपिणः ।  
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥

—ऋक्सं० १-१६४-४७

शब्दब्रह्म	परब्रह्म
१—१-अर्द्धमात्रा	परावाक् → परात्पर
२—१-अकारः	पश्यन्तीवाक् → अव्ययः
३—२-उकारः	मध्यमावाक् → अक्षरः
४—३-मकारः	वैखरीवाक् → आत्मक्षर

इं वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म-परं च यन् ।  
शब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

ओङ्कारः

शब्दब्रह्म एवं परब्रह्म के इमी तादात्म्य को लक्ष्य में रखकर निम्नलिखित उपनिषद्वाक्यों हमारे सामने आती हैं।

तस्मै म होवाच—एतदूर्ध्वं सत्यकाम ! परं चापरं च ब्रह्म यदाज्ञारः ।  
तस्माद्भिद्वानेतेनैवापतनेनैकतरमन्वेति । म यद्यं कमात्रामभिध्यायीत, म

तेनैव संवेदितं स्तूर्णमेव जगत्यामभि सम्पद्यते । तमृचो मनुष्यलोकमृपनयन्ते ।  
स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति । अथ यदि द्वि-  
मात्रेण मनसि सम्पद्यते, सोऽन्तरिक्षं यजुर्भिरुन्नीयते स सोमलोकम् । म-  
सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते । यः पुनरेतं त्रिमात्रेणैवोमित्येतर्नवा-  
क्षरेण परं पुरुषमभिधायीत, स तेजसि ह्येवं संपन्नो यथा पादोदरस्त्वचा  
विनिर्मुच्यते, एवं ह स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम् ।  
स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते । तदेतौ श्लोकौ भवतः—

+ + + × + + × + + + + ॥ १ ॥ -

ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं म सामभिर्यत्तत् कवयो वेदयन्ते ।

तमोङ्कारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति ॥ २ ॥

—प्रश्नोपनिषत् ५-३, ४, ५, ६ ।

“ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं, तस्योपन्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्व-  
मोङ्कार एव । यचान्यत्त्रिकालातीतं—तदप्योङ्कार एव । सर्वं ह्येतद् ब्रह्म,  
अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् । जागरितस्थानो वहिःप्रज्ञः सप्तोङ्ग  
एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः । स्वप्नस्थानोऽन्तः-  
प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक् तैजसो द्वितीयः पादः । यत्र  
सुप्तो न कञ्चन कोमं कामयते, न कञ्चन स्वप्नं पश्यति, तत् सुप्तसम्, सुपु-  
सस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवोनन्दघनो ह्यानन्दशुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृ-  
तीयः पादः । एष सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्ध्यामी, एष योनिः सर्व-  
स्य । प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् । नान्तःप्रज्ञं, न वहिःप्रज्ञं, नोभयतःप्रज्ञं,  
न प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं, नाप्रज्ञं, अदृष्टं, अन्यग्रहायं, अग्राह्यं, अलक्षणं, अचि-  
न्त्यं, अन्यपदेश्यं, ऐकात्मप्रत्ययसारं, प्रपञ्चोपशमं, शान्तं, शिवं, अद्वैतं,  
चतुर्थं मन्यन्ते—स आत्मा विज्ञेयः । सोऽयमात्माऽप्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं  
पादा मात्राः, मात्राश्च पादा अकार—उकार-मकार-इति । अकार-प्रथमा  
मात्रा, उकारो द्वितीया मात्रा, मकारस्तृतीया मात्रा । अमात्रश्चतुर्थोऽन्य-

हार्यं प्रपञ्चोपशमं शिनोऽद्वैतः । एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनाऽऽ-  
त्मानं-य एवं वेद" ।—माण्डूक्योपनिषत्

शैव्य सत्यकाम ने मड़पिं पिप्पलाद से प्रश्न किया है कि, भगवन् ! ओङ्कार के अभिध्यान में मनुष्य किस प्रकार लौकिकजन्म करने में समर्थ हो जाता है ? इसी प्रश्न का समाधान करते हुए ऋषि कहते हैं—हे सत्यकाम ! यह ओङ्कार ही परब्रह्म है, ओङ्कार ही अपरब्रह्म है । हम रहस्य को जानने वाला इन्हीं मार्गों में से किसी एक मार्ग का आश्रय लेता है । 'परात्पर-अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर'—इन चारों की प्राप्ति के क्रमशः 'अर्द्धमात्रा-अकार उकार-मकार' ये चार साधन हैं । इन में तीन पुरुषों का क्रमशः 'मनुष्यलोक, सोमलोक (पितृलोक), ब्रह्मलोक' इन तीनों से सम्बन्ध है । अक्षरप्रधान ऋद्धमूर्ति पृथिवीलोक मनुष्यलोक है, यह वाक्प्रधान होता हुआ अर्थप्रधान है । अक्षरप्रधान यजुर्मूर्ति अन्तरिक्षलोक (जो कि चन्द्रमा के सम्बन्ध से सोमलोक कहलाता है) पितृलोक है, यह प्राणप्रधान होता हुआ त्रियामूर्ति है । अव्ययप्रधान साम—(अवसान अन्तिम प्रतिष्ठारूप)—मूर्ति दिव्यलोक (सूर्यलोक) ब्रह्मलोक है । यह मन प्रधान होता हुआ ज्ञानमूर्ति है । चौथा परात्पर लोक वेदातीत है । एक एक कला की उपासना करने वाला उपासक एक एक लोक विभूति का उपासक बनता है । मकार पर प्रधान लक्ष्य रखता हुआ कर्मठ तत्सम आत्मक्षर का साक्षात्कार करता हुआ तपो ब्रह्मचर्य श्रद्धा से युक्त होकर भौतिक संपत्ति से पूर्ण समृद्ध हो जाता है । क्योंकि भूत की योनि मकारस्थानीय ऋद्धमय आत्मक्षर ही है । उस का भौतिक जगत् पर पूर्ण आधिपत्य हो जाता है । जिस का लक्ष्य मकार उकार, इन दो मात्राओं पर रहता है, वह उपासक तत्सम अक्षर का मानाकार करता हुआ चान्द्रविभूतियों का भोग करने में समर्थ होता है । विभूतिभोगानन्तर पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है । जो महापुरुष समष्टि की उपासना करता है, वह जल्दी, किन्तु अत्यंत ही तत्सम अक्षरमयपुरुष को प्राप्त करता हुआ सारे सप्त श्रोत्रों (जन्ममरणचक्र से) उर्मी प्रकार विमुक्त हो जाता है, जैसे कि एक पादोदर (सर्प) अपनी त्वचा (कन्धुजी) से विनिर्मुक्त हो जाता है । इस समष्टिरूपा ज्ञानमयी उपासना के प्रभाव से यह अपनी जीवसंस्था से निकल कर उस परात्पर (ईश्वराव्ययपुरुष) मस्था का साक्षात्कार करलेता है । परात्पर की उपासना स्वतन्त्ररूप से नहीं हो सकती, कारण यह अर्द्धमात्रिक होता हुआ अमात्र है । समष्टि की उपासना से ही यहाँ पर दृष्टि चली जाती है । कर्मकाण्डका मकारकला से सम्बन्ध है, उपासनाकाण्ड का उकारकला से सम्बन्ध है, एवं ज्ञानकाण्ड का समष्टि से सम्बन्ध



न्ध है। ज्ञानयोग से आत्मत्तर की पाँचो कलाओं का अक्षर में लय होता है, अक्षर की पाँचो कलाओं का अव्यय में लय होता है। इन पन्द्रह कलाओं की समष्टिरूप जीवाव्यय का उस ईश्वराव्यय में लय हो जाता है। ईश्वराव्ययद्वारा इस ओङ्कार की महायता से ही यह त्रिकालातीत बनता हुआ उस शान्त-अभय-परात्पर नाम के अखण्ड ब्रह्म में विलीन होता हुआ 'समवलय' नाम से प्रसिद्ध परामुक्ति का अधिष्ठाता बन जाता है। 'परात्परं पुरिशयं पुरुषम्' में परात्पर शब्द उस अखण्ड परात्पर का वाचक नहीं है, अपितु ईश्वराव्यय का ही वाचक है। इसी लिए 'पुरिशयं पुरुषम्' कहा है। अव्यय का 'पर' यह साधारण नाम है। जीवपर (जीवाव्यय) की अपेक्षा से ईश्वरपर (ईश्वराव्यय) परे है, अतः "परात् (जीवाव्ययात्) परः" इस निर्वचन से ईश्वराव्ययपुरुष को परात्पर कह दिया है। इस प्रकार 'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत अन्य श्रुतियों के आधार पर यहाँ का परात्पर शब्द भी ईश्वराव्यय (ससीम मायी महेश्वर) का ही वाचक है। पहिले जीवकलाओं का जीवाव्यय में अप्यय होता है। इस से जीवविभूति समृद्ध बन जाती है। यही वतलाने के लिए इस अवस्था के लिए श्रुतिने— "स एतस्माज्जीवघनात्" यह कहा है। आगे जाकर इस का स्वप्रभव परात्परपुरुष में अप्यय हो जाता है। इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करती हुई अन्य श्रुति कहती है—

गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्व एकी भवन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् ३-२-७ ।

इसी अर्थ का स्पष्टीकरण माण्डूक्य ने किया है। यहाँ लोकमन्यन्ध को प्रधान न मान कर कर्मात्मा द्वारा आत्मतत्त्व का बोध कराया गया है। क्षरपुरुष भूतकाल का, अक्षरपुरुष भवन् (वर्तमान) का, अव्ययपुरुष भविष्य का अधिष्ठाता है। इन का तात्पर्य यही है कि. क्षणिक भौतिक विश्व अपने क्षणिकभाव के कारण नास्तिकभाव में परिणत होता हुआ अतीत-कोटि में प्रविष्ट है। उस का कभी इदंत्वेन (वर्तमानत्वेन) भान नहीं होगा। वह सदा विनष्टप्राय है। पदार्थों में जो अस्तित्प्रतीति है, वह घटस्थ अक्षर की महिमा है। यही वर्तमानकाल है। यह दोनों धाराएँ उसी तटस्थ अव्यय पर अबलम्बित हैं। विश्व इसी प्रकार बनता रहेगा, एवं त्रिगङ्गा रहेगा—इस भविष्यमयी आशा का एकमात्र आलम्बन अव्ययपुरुष ही है। अतएव इसे भविष्यत् का अध्येत मानना उचित हो जाता है। दृग् प्रकार तीनों पुरुष त्रैकालिक हैं,

चौथा परात्पर त्रिकालातीत, किंवा सर्वातीत है। चतुष्पाद ओङ्कार इन चारों का अनुग्राहक है। गण्डान्माओ की अपेक्षा में चर के आधार पर वैश्वानरात्मा का, अक्षराचार पर तैजसात्मा का, एवं अव्ययधार पर ब्राह्मतात्मा का विकास होता है। इन तीनों की समष्टि ही 'कर्ममात्मा' है। यही 'कर्मभोक्ता-जीवात्मा-भोक्तृसुपूर्ण-मध्य' आदि विविध नामों से व्यवहृत हुआ है। वैश्वानर चरमूर्ति है। प्राणतैजसयुक्त चरप्रधान वैश्वानर ही जामदवस्था का अर्धिप्राता है। सप्तधातु इस के सात अङ्ग हैं। प्रकारान्तर से 'नन्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पृच्छं प्रतिष्ठा' रूप से समर्पिप्राण सम्बन्ध में भी यह मन्तान्न है। ५-ज्ञानेन्द्रियाँ, ५-कर्मिन्द्रियाँ, ५-प्राण (प्राण-उदान-व्यान-अपान-समान,) १-मन, १-बुद्धि, १-चित्त, १-अहंकार, नामों में प्रसिद्ध अन्त करण चतुष्टयी, ये १६ डम के विनिर्गम के द्वार हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह 'एको नविंशतिमुर' है। यह आत्माका पहिला पाद है। तैजस अक्षरमूर्ति है। प्राणयुक्त तैजसात्मा ही स्वप्नावस्था का सञ्चारक है। यह अन्तर्मुख है, अन्तःप्रज है। प्राण अव्यय प्रधान है। विशुद्ध रूप से यही सुप्ति का अधिप्राता है। यह आनन्दधन है, आनन्द ही तो अव्यय का वास्तविक रूप है। इस में अक्षर-चर दोनों अपीत हैं। दूसरे शब्दों में तैजस-वैश्वानर दोनों का लय है। चरदृष्टया यह भूतो की योनि है, भूतो का प्रभावध्यय है। अक्षरदृष्टया यही सर्वज्ञ, एवं अन्तर्दामी है। अव्ययदृष्टया यही सर्वेश्वर है—'यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः' (गी०-१५-१७)। इन तीनों से अतिरिक्त चौथा वही अखण्ड परात्पर है यही चतुर्थ पाद बस्तुतः अपाद है। यही चतुष्पादब्रह्म है। ओङ्कार द्वारा इसी का अभिनय किया जाता है। चतुर्मात्र ओङ्कार शब्दनञ्ज है, चतुष्पादब्रह्म परब्रह्म है। दोनों का तादात्म्य है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए श्रुतिने ओङ्कार की चारों मात्राओं को 'पाद' नाम से व्यवहृत किया है, एवं परब्रह्म के चारों पादों को 'मात्रा' नाम से व्यवहृत किया है। \*

इसी श्रौतविज्ञान को लक्ष्य में रखकर महर्षि पतञ्जलिने "तस्य वाचकः प्रणवः" यह कहा है। इस चतुष्कल, किंवा षोडशकल अमृतात्मा के आत्मक्षरभाग से विकार उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विकारों में वैकारिक विश्व का स्वरूप निष्पन्न होता है, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में ही बतलाया जा चुका है। षोडशी पुरुष वैकारिक विषय में सर्वत्र समानरूप से व्याप्त रहता हुआ भी पुरुषरूपलाशरत्रिलिप्त रहता है। विश्व सृष्ट्युमय है, विष्वापेक्षया विश्वपविष्ट षोडशी

\* इस विषय का विस्तृत विवेचन माण्डूक्योपनिषदविज्ञाननाम्य में देवना चाहिए।

पुरुष सर्वथा अमृत है। अतएव हम इसे अवरय ही "अमृतात्मा" कह सकते हैं। अपने "नर-  
भाग से वैकारिक विश्व का निर्माण कर यह अन्त गति, सब और विश्व में प्रसिद्ध रहता है,  
अतएव इसे "प्रविष्टब्रह्म" "विश्वेश्वर" "विश्वेश्वर" "विश्वेश्वर" इत्यादि नामों से व्य-  
वहृत करना अन्वर्थ हो जाता है। अखण्ड परात्पर सर्वथा व्यापक है, तो यह विश्व व्यापक है।  
परात्पर की भाँति यह भी सम्पूर्ण विश्व में समानरूप से व्यापक है। यह जड़ चेतन मन में  
समान है। इस से कोई स्थान रिक्त नहीं है। यह वृत्तवत् स्तम्भ है, अविचाली है। यह नन्म मृत्यु  
से परे है। जन्म-मृत्यु का अधिष्ठाता आत्मा तो कोई अन्य ही है।

पञ्चदशभेदभिन्न विराडात्मा की एक अत्यन्तम कलाविशेष का ही कर्मभोग ने सम्बन्ध  
है, जैसाकि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा। प्रकरण के आरम्भ में यत्नलाप हुए अमृण्ड-परात्पर  
पोडशी-यज्ञ-विराट्, इन नामों का प्रकरण के अन्त में एक बार आर स्मरण कर लीजिए  
सर्वशक्तविशिष्ट रस की हमने परात्पर कहा है, एव इसी की अखण्डान्मा वतलायी है। रमंज क  
विवेक से इस अखण्ड ब्रह्म के दो विवर्त हो जाते हैं। यदि उलसमुचित रसभाग पर दृष्टि डाली  
जाती है, तो इस अखण्ड का अखण्ड बना कुछ देर के लिए खण्ड खण्ड हो जाता है। कारण-  
वत् खण्ड खण्ड हैं, नाना हैं। एकान्त अखण्ड तो विशुद्ध रस ही है। इसी पहिले विवर्त को  
१ "निर्विशेष" कहा जाता है। यदि खण्डखण्डात्मक यच्चयान् वतों से युक्त रस पर दृष्टि  
डाली जाती है, तो सर्वत्रलविशिष्टरसमूर्ति २- 'परात्पर' के दर्शन होतें हैं। अखण्डरूप निर्वि-  
शेष (शुद्धरस), एव परात्पर (वत्लविशिष्टरस), दोनों की समष्टि ही "विश्वेश्वरी" ब्रह्म है। यही  
तुरीय अविज्ञेय अर्द्धमात्रिक पाद है। इस तुरीय परात्पर के उदर में मायातलोदय में उक्तलक्षण  
पोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध ३ "अमृतात्मा" का उदय हुआ है। इससे ४-यज्ञात्मा का विनाम  
होगा। सर्वान्त में ५ विराट्पुरुष उत्पन्न होगा। एव विराट् पर मण्डियारा समाप्त हो जायगी।

जिस प्रकार विश्वेश्वरी सर्वव्यापक परात्पर के साथ श्राद्ध का कोई सम्बन्ध नहीं है,  
एवमेव विश्वव्यापक इस अमृतात्मा के साथ भी श्राद्ध का कोई सम्बन्ध नहीं है। गति-आगति  
विश्वसोमा क भीतर होती है। जो विश्वव्यापक है, उस की विश्व-  
सोमा में गति-आगति असम्भव है। प्रमत्तोपात्त एव वात और

प्रकरणोपसंहार—

ध्यान में रहिए। पूर्व में जित्त पोडशी आत्मा का दिग्दर्शन कराया गया है, उस क अक्षर-वृत्त  
भागों की अवा-न्तर कलाओं को ज्ञान-विष्णु-इन्द्रादि नामों से व्यवहृत किया है। माय ही में  
ममष्टि को 'आत्मा' कहा है। अथर गीताशास्त्र ने आत्मा और देवताओं का पार्थक्य माना है।  
"जो उपासक ब्रह्मादि देवताओं का यजन करते हैं, वे भी परस्परया मेरी पोडशी पुरुष  
लक्षण आत्मा की ही उपासना करते हैं" (गी० ६। २२) यह व्यवस्था की गई है। ऐसी  
स्थिति में प्रथम उपस्थित होता है कि, गोता जो आत्मा, एव ब्रह्मादि देवताओं का भेद वतलाती

है। परन्तु पूर्व में ब्रह्मादि देवताओं का आत्मकोटि में ही अन्तर्भाव घतलाया गया है। इस विरोध का परिहार कैसे सम्भव है ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में अभी हम केवल यही कहना पर्याप्त समझते हैं कि, आत्मस्वरूप सम्बन्ध में जिन ब्रह्मा विष्णु आदि का उल्लेख किया गया है, इन के साथ उपास्य ब्रह्मादि देवताओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। गीतोक्त देवता विश्व के भीतर उत्पन्न होने वाले चरपदार्थ हैं। 'जायमानो वै जायते सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः' इस सिद्धान्त के अनुसार इन्हीं वैकारिक देवताओं की समष्टि भौतिक विश्व है। उधर षोडशी पुरुष के ब्रह्मादि अक्षर-आत्मक्षरमूर्ति होते हुए वैकारिक देवसर्ग से सर्वथा बहिर्भूत है। जैसे इन्हें भी देवता कहा जाय, तो कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। उपास्यत्व ही देवता है। इसी आधार पर आत्मा को भी देवता कहा जाता है। जिन्हें सर्वसाधारण देवता समझते हैं, गीता में जिन की उपासना का उल्लेख है, उन का जन्म तो बहुत आगे जाकर सौरसृष्टि में होता है, जैसा कि आगे के तत्त्व प्रकरणों में स्पष्ट हो जायगा। अमृतात्मा के सम्बन्ध में इतना ही कह कर 'अव्यक्तात्मविज्ञान' की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अग्रएटब्रह्म ↓ निशुद्धरम	परात्परब्रह्म ↓ सर्वधलविशिष्टो रस	} विश्वातीतब्रह्म
<b>परात्परः—अर्द्धमात्रा</b>		
अक्षर—अव्यय	उकार—अक्षर	मकार—आत्मक्षर
शक्तिवाणी— १ आनन्द २ विज्ञानम् ३ मन ४ प्राण ५ शक्ति	१-अमृतब्रह्मा २- " विष्णु ३ " इन्द्र ४ " अग्नि ५ " सोम	१-मर्त्यब्रह्मा २ " विष्णु ३ " इन्द्र ४ " अग्नि ५ " सोम
पुण्य पञ्चकल	पराप्रकृति पञ्चकला	अपराप्रकृति पञ्चकला

विष्वात्मा ब्रह्म—षोडशी

अमृतात्माषोडशी—'तस्य वाचर प्रणय'

तदित्थं—परात्पर, अव्यय, अक्षर, आत्मक्षरभेदेन चतुष्पात्—

कलाभेदेन षोडशकलाज्यममृतात्मा षोडशी व्याख्याता द्रष्टव्य ममाज्ञा चयं श्राद्धविज्ञानान्तर्गत- 'आत्मविज्ञानोपनिषदि' प्रथमाया प्रथमखण्डात्मिकायां 'अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्' प्रथमा

नं०.

समाप्ता चेयं

‘अमृतात्मविज्ञानोपनिषत्’ प्रथमा

१



अथ

'आत्मविज्ञानोपनिषद्—( प्रथमखण्डे )

'अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्' द्वितीया

१

—[०]—

- (२) { १—अधिदैवतम्→स्वयम्भू (पूर्णमद) }  
 { २—अध्यात्मम्→अव्यक्तम् (पूर्णमिदम्) }

## अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां—

“अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्”—द्वितीया

३

अव्यक्तात्मा—प्राकृतात्मा—स्वयम्भूः (१)

- १-नियति सत्यम् (अन्तर्यामी) ,  
 २-सृष्टं सत्यम् (सृष्टात्मा) ,  
 ३-वेदा सत्यम् (वेदात्मा) ,

सोऽयं त्रिकलोऽव्यक्तात्मा—प्राकृतात्मा वा—स्वयम्भूः

- १—अव्यक्ताद् व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे ।  
 रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥  
 २—अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।  
 अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेचना ॥

ॐ अव्यक्तात्मब्रह्मणे नमः

अव्यक्तात्मा-स्वयम्भूः

\* 'अव्यक्तं ब्रह्म' त्युपास्व

युजे धां ब्रह्म पूष्यं नमोभिर्विश्लोकायन्ति पथ्येव हरेः ।

शृण्वन्ति विश्वे अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ रवे० उ० २, ५

तद्देवदुःखोपनिपत्सु गूढं तद् ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम् ।

ये पूर्वं देवा ऋषयश्च तद्विदुस्ते तन्मया अमृता वै बभूवुः ॥ रवे० उ० ५, ६

स्वभासमेके कश्यपो वदन्ति कोलं तथान्ये परिमुह्यमाना ।

देवस्यैष महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम् ॥ रवे० उ० ६, १

येनामृतं नित्यमिदं हि सर्वं ज्ञ कालकालो गुणी सर्वविधः ।

तेनेशितं कर्म विवर्त्तते ह पृथिव्यपूतेजोऽनिलस्रानि चिन्त्यम् ॥ रवे० उ० ६, २

नमः शान्तात्मने तुभ्यं नमो गुह्यतमाय च ।

अचिन्त्याप्रमेयाय अनादिनिधनाय च ॥ —मैत्रायण्युपनिषत् ४, १५ ।

अमृतात्मा नाम से प्रसिद्ध षोडशी-पुरुष के मन-प्राणवाहक, सृष्टिसाक्षी कर्मात्मभाग की धलप्रधान सिद्धिज्ञा से सम्बन्ध रखने वाले मनोमय-नाम, प्राणमय-रूप, तथा वाहक ब्रह्म की विकारसृष्टि— श्रम, नामक सृष्टिकर्मों के सामान्य तीन अनुबन्धों के व्यापार से सर्वप्रथम जिस 'श्लेशोवरात्मा' का विकास होता है, वही प्राज्ञात्मा 'अव्यक्तात्मा' कहलाया है, जो मानव-परिभाषा में 'शान्तात्मा' नाम से भी प्रसिद्ध है । अमृतात्मा का उपादानकारण लक्षण-आत्मक्षर ही अपरलक्षण विश्व का प्रभव (उपादान) घनता हुआ 'अपराप्रकृति' नाम

\* त्रिकल अव्यक्तात्मा, त्रिकल यज्ञात्मा, त्रिकल महानात्मा, त्रिकल विज्ञानात्मा, पञ्च शारीरकात्मा' भेदभिन्न इन १५ सखण्डात्मकों का 'इराविज्ञानभाष्य' तथा 'गीताभूमिना-आत्मपरी-तामरड' में विस्तार से निरूपण हुआ है । अतः यहाँ संक्षेप से ही (दृष्टिदोषभेद से) इन का संक्षेपण किया गया है ।



से प्रसिद्ध है। उपादानकारण सङ्केतभाषानुसार 'ब्रह्म' कहलाया है। आत्मज्ञ ही स्व-विकारों से विश्व का उपादान बनता है, अतः इसे भी अथर्व्य ही 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत किया जासकता है। निमित्तकारणात्मक, 'पराप्रकृति' नामक अक्षर ही इस क्षर की विकासभूमि है, इसी आधार पर 'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' (गीता ३। १५) यह कहना अन्वर्थ बनता है। 'ब्रह्मेन्द्रविष्ण्वग्नि-सोम' जो पाँच अमृतकलाएँ अक्षर की हैं, वे ही पाँचो मर्त्यकलाएँ इस आत्मक्षर की हैं। अन्तर दोनो के पञ्चक में यही है कि, अक्षरकलापञ्चक अपने अविद्युत (अपरिणामी) भाव में जहाँ एकरस है, वहाँ क्षरकलापञ्चक स्व विद्युत (परिणामी) भाव से भिन्नरस है। क्षर की इन ब्रह्मादि पाँचों मर्त्यकलाओं से निरन्तर विकार उत्पन्न होते रहते हैं। क्षर का मूलरूप (अव्यक्तरूप) अक्षर सहयोग से सर्वथा अविद्युत रहता है, एवं मूलरूप (व्यक्तरूप) विद्युत रहता है। विद्युतावस्थापन्न क्षर का विश्व में अन्तर्भाव माना जाता है, एवं मूलात्मक (अव्यक्तात्मक), अतएव अविद्युतावस्थापन्न क्षर को आत्मकोटि में माना जाता है। इस प्रकार आत्मक्षर का आत्मा से भी (प्रविष्ट-विश्वक्षरब्रह्म से भी) सम्बन्ध है, एवं विश्व (सृष्टब्रह्म) से भी सम्बन्ध है। इसी उभयधर्म के कारण इसे 'आत्मक्षर' इस नाम से व्यवहृत करना चरितार्थ होता है अविद्युतदृष्टि से वही "आत्मा" है, विकारदृष्टि से वही "क्षर" है। समष्टिरूप से वही 'आत्म-क्षर' है। आत्मभूत इस की ब्रह्मकला से जो विकार उत्पन्न होता है, वह १-'प्राण' नाम से, वायुकला का विकार २-'आपः' नाम से, इन्द्र का विकार ३-'वाक्' नाम से, अग्नि का विकार ४-'अन्नाद' नाम से, एव सोम का विकार ५-'अन्न' नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं विकारों के सम्बन्ध से आत्मरूप यह पराप्रकृतितत्त्व क्षर बन जाता है। पाठकों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि, एक ही नामों से निर्दिष्ट प्राण-वागादि-तात्त्विक दृष्टि से सर्वथा पृथक् पृथक् पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए वाक्तत्त्व को ही सामने रख लीजिए। पञ्चकल अव्यय में भी पाँचवीं वाक्कला है प्राणादि पाँचों विकारों में भी अन्त की वाक्कला है। एक तीसरा वाक्तत्त्व शुक्र से सम्बन्ध रखता है। चौथी वाक् सूर्य में उत्पन्न होती है। इस प्रकार वाक् के अनेक विवर्त हैं। नाम सादृश्य मात्र से इन्हें अभिन्न नहीं समझना चाहिए। अव्ययवाक् पुरुषवाक् है। इस का सृष्टि के उपादान से कोई सम्बन्ध नहीं है। आनन्दविज्ञानघनमनोमयप्राणगर्भिता यह वाक् वेचल विश्व का आलम्बन है। प्राणादि वाली दूसरी वाक् प्रकृतिवाक् है। शुक्रवाक् विकृतिवाक् है। चौथी सौरीवाक् (जो कि वाक् चूहती-गौरीचिता-ऐन्द्री-स्वर-आदि विविध नामों

से प्रसिद्ध है) देवताओं की जननी है। देवप्रावरूप वरट्कार (वाक् का पट्कार-वाक् के द्वा विभाग स्तोम) का सम्बन्ध इसी सौरीवाक् से है। इसी को “इन्द्रपत्नी” कहा जाता है। आगे जाकर वास्तव्य का भिन्न भिन्न कार्यों में उपयोग प्रतलाया जाने वाला है। इन के नामसादृश्य से पदार्थतत्त्व में भ्रान्ति न हो जाय, अतः पहिले इन भेदों को ध्यान में रखना चाहिए।

पुरुषवाक् के आधार पर प्रतिष्ठित अक्षर के व्यापार से चार की पांच कलाओं से क्रमशः प्राणादि उपर्युक्त पांच विकार उत्पन्न हुए। ये पांचों ही वैश्वरिक्त विश्व के मौलिक तत्त्व हैं।

वाच्यमव्यक्तम्—

इन्हीं के रासायनिक संयोग से यौगिक विश्व उत्पन्न होने वाला है। विज्ञानतत्त्वानुयायी दार्शनिक जिन्हें “गुणभूत” कहते हैं, प्राधानिक समय (साध्य) में जो तत्त्व “तन्मात्रा” नाम से प्रसिद्ध है, विज्ञानवाक्य में वे ही हमारे प्राणादि पांच विकारक्षर हैं। इन्हीं से आगे जाकर अणु भूत भौतिक-सत्त्वादि विविध भागों का विकास होता है। अस्तु दार्शनिक क्रम का वैज्ञानिक क्रम के साथ सम्बन्ध करने का यहाँ अवसर नहीं है। “ईक्षतेर्नाशब्दम्” (शा० सू० १पा० १ अ० ३ सू०) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार दर्शनशास्त्र को अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इस स्वतन्त्र प्रमाण वैदिक विज्ञान का आश्रय लेना आवश्यक है। इस की प्रामाणिकता के लिए अथवा प्रमाण सवधा अनपेक्षित है। अतः सब मर्यादाओं को एक ओर रख कर आप को मानना चाहिए कि, विकारचर ही विश्व के मौलिक उपादान है। इन्हीं से विश्व उत्पन्न होता है, अतः एव इन की समष्टि को विज्ञानभाषा में “विद्युत्सूट” कहा जाता है। पांचों ही विकारचर विशुद्ध रूप से कभी उपलब्ध नहीं होते। पांचों चर पांचों में नित्य सरिलिप्त होकर ही अपनी स्वरूपसत्ता रखने में समर्थ होते हैं। सकेतभाषानुसार जिस तत्त्व में आहुति होती है, आहुति ग्रहण करने वाली, आहुति की प्रतिष्कारूप वह तत्त्व “अग्नि” कहलाता है, एव आहुत होने वाला तत्त्व “सोम” नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि में सोम का आहुत होना ही यज्ञ है। पहिले प्राणतत्त्व में आप-वाक्-अन्न-अन्नाद, इन चारों मौलिक चरों की आहुति होती है। यहाँ उक्त परिभाषा के अनुसार प्राण को अग्नि समभिष्ट, एव शेष चारों को सोम समभिष्ट। समवय को यज्ञ समभिष्ट। इसी प्रकार आप वाक् अन्न अन्नाद,—इन चारों को आधार मान कर शेष चारों की क्रमशः प्रत्येक में आहुति होती है। इस पञ्चीकरण प्रक्रिया से जो इन पांच पञ्चीकृत का अपूर्वस्वरूप निष्पन्न होता है, वही “पञ्चजन” नाम से प्रसिद्ध है। “वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः”

इन दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार इन पाँचों के नामों में कोई अन्तर नहीं होता। दूसरे शब्दों में ये भी प्रण-आप-वाक् आदि नामों से ही व्यवहृत होते हैं। इन प्राण-आप-वागादि-प्रत्येक में प्राण-अप-वागादि पाँचों विद्यमान हैं। अर्द्धभाग में प्राण है, अर्द्धभाग में शोष चारों हैं। अर्द्धभाग में आपः है, अर्द्धभाग में प्राणादि शोष चारों हैं। यही क्रम सर्वत्र समझिए। आगे जाकर इन पाँचों पञ्चीकृतों का पुनः समन्वय होता है। यह दूसरी पञ्चीकरण प्रक्रिया है। पञ्चीकृतप्राण में पञ्चीकृत आपः-वागादि शोष चारों की आहुति होती है। इससे 'प्राण' नाम के 'पञ्चपञ्चजन' का विकास होता है। इसी प्रकार पञ्चीकृत आपः में प्राणादि शोष चारों पञ्चीकृतों की आहुति से 'आपः' नाम के "पञ्चपञ्चजन" का विकास होता है। यही क्रम शोष चारों में समझिए। पञ्चजनों में प्राणादि का वैपम्य न था, परन्तु इन पञ्चपञ्चजनों के संस्थान में वैपम्य उत्पन्न हो जाता है। इसी विपमता के कारण इन के नामों में भी अन्तर हो जाता है। पञ्चीकृत पञ्चजनों की यह द्वितीयावस्था ही विपमभाव के कारण पुरभाव (पिण्डभाव) की उत्पादिका बनती है, अतएव इसे 'पुरञ्जन' शब्द से व्यवहृत किया जाता है। पञ्चीकृत प्राण से विकसित होने वाला पुरञ्जन 'वेद' नाम से, आपः सम्बन्धी लोक' नाम से, वाक् सम्बन्धी 'देव' नाम से, अन्नसम्बन्धी 'पशु' नाम से, एवं अग्नादि सम्बन्धी 'भूत' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रत्येक पुरञ्जन में पञ्चीकृतपञ्चजनों के समन्वय से २५-२५—कलाएँ हैं। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि, प्रत्येक पुरञ्जन में २५-२५ कलाओं के रहने पर भी प्रधानता मूलभूत प्राण-आपः-वागादि-स्व-स्व कलाओं की ही रहती है। वेदपुरञ्जन की २५ सौ कला प्राणमयी हैं, अप् पुरञ्जन की २५ सौ कला आपोमयी हैं। यही व्यवस्था शोष तीनों में समझिए प्राणामक वेदपुरञ्जन से स्वयम्भूपुर का निर्माण होता है। प्राणतत्त्व नित्य है, अतएव प्राण का विवक्षितभूत 'ब्रह्मनिश्चित' नाम से प्रसिद्ध अपौरुषेय वेद भी नित्य ही है। यह स्वयं उत्पन्न है, स्वयं उद्भूत है। अतएव तद्गुरुप पहिला पुर 'स्वयमेव भवति' इस निर्वचन 'स्वयम्भू' नाम से व्यवहृत होता है। यद्यपि अमृतात्मा (पोडशीपुरुष) की अपेक्षा से यह प्राणमूर्ति, किंवा वेदमूर्ति स्वयम्भू व्यक्त है, तथापि पाङ्क्त (पञ्चावयव) विश्व के इतर चारों पर्वों की अपेक्षा हम इसे अव्यक्त ही कहेंगे। इस 'ब्रह्मा' नाम के अव्यक्त स्वयम्भू के चार मुक्तों से ही आगे की सम्पूर्ण सृष्टियाँ होती हैं।

हमने घतलाया है कि पञ्चजन-प्राण से समन्वय द्वारा वेदपुरञ्जन प्रादुर्भूत होता है, एवं वेदपुरञ्जन से स्वयम्भू का विकास हुआ है। ऐसी अवस्था में स्वयम्भू में पञ्चोक्त प्राण-आप-वाक्-अन्न-अन्नाद, इन पाँचों प्राकृत प्राणों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। स्वयम्भू ब्रह्मा प्राण-मुख है, आपोमुख है, वाङ्मुख है, अन्नादमुख है, अन्नमुख है। अग्नि-तत्त्व ही अन्नाद है, सोम-तत्त्व ही अन्न है। एवं—“अग्निर्वा रुद्रः-तस्यैते द्वे तन्वे धोरान्या च, शिवान्या च” (शत० ५।३।१।१०) इस सिद्धान्त के अनुसार अग्नि-तत्त्व ही ‘रुद्र’ है। इस अग्नि-मय, अतएव अन्नाद-मय रुद्र-देवता की कृपा से सोम-ान्तरूप एक मुख कट जाता है। सोम के अग्नि-गर्भ में आहुत होते ही इस की स्वतन्त्र सत्ता उच्छिन्न हो जाती है। अग्नि-गर्भित सोम स्वस्वरूप को रोता हुआ अग्नि-मय ही बन जाता है। दूसरे शब्दों में आद्य (अन्न-रूप सोम) जब अत्ता (भोक्ता अग्नि) में चला जाता है, तो अत्तारूप में परिणत होता हुआ वह आद्य-अपने स्वतन्त्र व्यवहार को छोड़ कर अत्ता ही कहलाने लगता है, जैसा कि वाजिश्रुति कहती है—

“तद्यदोभयं समागच्छति, अत्तं वाख्यायते नाद्यम् । स वै यः सोऽत्ता-  
अग्निरेव सः” —शत० १०।६।३।१।२। इति ॥

इस प्रकार अन्नाद-अन्न के पारस्परिक आहिति (आहुति) समन्वय से ब्रह्म के चार ही मुख रह जाते हैं। इन चारों मुखों में पहिला प्राणमुख है, इस से वेदसृष्टि होती है। दूसरे आपोमुख से लोकसृष्टि होती है। तीसरे वाङ्मुख से देवसृष्टि होती है। अन्न-गर्भित चौथे अन्नादमुख से पशुसमन्विता भूतसृष्टि होती है। महाभारत के मतानुसार वाङ्मुख से प्रजा-सृष्टि होती है, एवं अन्न-अन्नादमुख से धर्मसृष्टि होती है। चतुर्विधसृष्टि-प्रवर्तक प्राण-प्रधान यही ब्रह्मा आधिदैविक संस्था में स्वयम्भू नाम से प्रसिद्ध है, एवं अध्यात्म-संस्था में यही ‘शान्तात्मा’ नाम से व्यवहृत हुए हैं। अव्यक्तात्मा इन दोनों का साधारण नाम है।

इस अव्यक्तात्मा के अन्तर्यामी, सूत्रोत्तमा, चेदात्मा, भेद से तीन प्रधान विवर्त हैं। अव्यक्तात्मा के तीन विवर्त—तीनों का मक्षिप्त स्वरूप बतला देना भी अप्रासङ्गिक न होगा। प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहकर उस का नियत रूप से सञ्चालन करना इस अव्यक्तात्मा का प्रधान कर्म है। सर्वप्रथम आधिदैविक संस्था का

ही विचार कीजिए। इस संस्था में भूः-भुवः-स्वः नाम के तीन प्रधान लोक हैं। “त्रयो वा हमे त्रिवृत्तो लोकाः” इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार उक्त तीनों लोकों में प्रत्येक लोक त्रिवृत् (त्रिगुणित) है। महाव्याहृति नाम से प्रसिद्ध तीनों के अन्तर्गत ‘भूः-भुवः-स्वः’ ये तीन भेद हैं। यद्यपि इस त्रिवृद्भाव के कारण ६ लोक होना चाहिये, परन्तु दो लोकों का भूः-स्वः, इन दोनों के साथ सम्यग्ब्रह्मज्ञान से सात ही लोक रह जाते हैं। जिसे आप पृथिवी कहते हैं, उसे भूलोक समझिए। प्रत्यक्ष सूर्य को स्वर्लोक समझिए, सूर्य और पृथिवी का मध्यस्थान अन्तरिक्ष समझिए। इन तीनों की समष्टि को “भूः” नाम की पहिली महाव्याहृति समझिए। लोकत्रयात्मिका यही ‘भू’ नाम की पहिली रोदसीत्रिलोकी है। इस त्रिलोकी को पृथिवी समझिए, परमेष्ठी को स्वर्लोक समझिए, मध्यस्थान को अन्तरिक्ष समझिए। इन तीनों की समष्टि को “भुवः” नाम की दूसरी महाव्याहृति समझिए। लोकत्रयात्मिका ‘भुवः’ नाम की यही दूसरी क्रन्दसीत्रिलोकी है। इस क्रन्दसी की समष्टि को भूः समझिए, स्वयम्भू को स्वर्लोक समझिए। मध्यस्थान को अन्तरिक्ष समझिए। तीनों की समष्टि को “स्वः” नाम की महाव्याहृति समझिए। लोकत्रयात्मिका स्वः नाम की यही तीसरी संयतीत्रिलोकी है। इस प्रकार इस त्रैलोक्य त्रिलोकी के क्रम में निम्न लिखित रूप से सात लोक हो जाते हैं-

३-स्वः	संयतीत्रिलोकी	{ ३-स्वः ... .. सत्यलोकः ३-→ स्वयम्भूः (७) २-भुवः ... .. तपोलोकः २-→ अन्तरिक्षम् (६)                 }
२-भुवः	क्रन्दसीत्रिलोकी	{ ३-स्वः ... .. जनलोकः ३-१-→ परमेष्ठी (५) २-भुवः ... .. महर्लोकः २-→ अन्तरिक्षम् (४)                 }
१-भूः	रोदसीत्रिलोकी	{ ३-स्वः ... स्वर्लोकः ३-१-→ सूर्यः (३) २-भुवः ... भुवर्लोकः २-→ अन्तरिक्षम् (२) १-भूः ... भूलोकः १-→ पृथिवी (१)                 }

उक्त सातों लोकों में संयतीत्रिलोक्य का स्वर्लोकस्थानीय स्वयम्भू सत्यलोक है। इतर ६ओं लोक विचाली हैं, अस्थिर हैं, परिधमणशील हैं। सातवाँ सत्यस्वयम्भू अविचाली है, एक स्थान

पर स्थिररूप से प्रतिष्ठित है। अपने अन्तरिक्ष (भुवर्लोक) के साथ पृथिवी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रही है। सान्तरिक्ष पृथिवी को अपने उदर में (महिमामण्डलमें) प्रतिष्ठित किये हुए अपने अन्तरिक्ष (महर्लोक) के साथ स्वर्लोकाधिष्ठाता सूर्य परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। सान्तरिक्ष सूर्य को अपने उदर में प्रतिष्ठित किए हुए अपने अन्तरिक्ष (तपोलोक) के साथ जनल्लोकाधिष्ठाता परमेष्ठी सत्यस्वयम्भू के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। इन ६ओं रजो को स्वोदर में प्रतिष्ठित रखने वाले, अपनी प्राणशक्ति से ६ ओं का विधरण करने वाले स्वयम्भू इन के भार से कभी खिन्न नहीं होते। पञ्चोधिष्ठाता, 'परोरजा' नाम से प्रसिद्ध इसी स्वायम्भुव सत्य तत्त्व का निरूपण करते हुए वेद भगवान् कहते हैं—

अचिकित्वाञ्चकितुपश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्मने न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्भ षड्भिमा रजांसि, अजस्य रूपं किमपि स्वदेकम् ॥ १ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पिष्टून् विश्वदेक ऊर्ध्वस्तस्यौ नेमव ग्लापयन्ति ।

मन्त्रयन्ते दिवो अष्टुष्य षुष्टे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम् ॥ २ ॥

—ऋक्सं० १। १६४। ६ में० १०।

सत्यलोकाधिष्ठात्री, किंवा सर्वलोकाधिष्ठात्री उक्त स्वायम्भुवी शक्ति का १-नियति-

२-विष्टम्भन-३-उपलब्धि, भेद से तीन प्रकार से विकाम होता है। ये ही तीनों विज्ञानभाषा-नुसार स्वयम्भू के मनोता कहलाये हैं। अव्यक्त स्वयम्भू की दृष्टि से तीनों मनोता एकरूप हैं, अव्यक्तात्मरूप हैं। एवं परस्पर की अपेक्षा से तीनों सर्वथा पृथक् कर्मा, पृथक् कर्मा हैं। इन्हें गुणभूत अवयवों के सन्बन्ध से एक ही स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा के 'अन्तर्ध्यामी, सूत्रात्मा, वेदात्मा' ये तीन विवर्त्त हो जाते हैं। इन तीनों में वेदात्मा अकार स्थानीय है, सूत्रात्मा उकार स्थानीय है, अन्तर्ध्यामी अकार स्थानीय है। तीनों रण्डों में समान रूप से व्याप्त अरण्य अव्यक्त अर्द्धमात्रा-स्थानीय है। समष्टि "ओङ्कार" है। जिस प्रकार सर्वत पाणिपाद-पोडशोपुरुष प्रणवमूर्ति है, एवमेव यह वृत्तौजा अव्यक्तात्मा भी प्रणवमूर्ति ही है—“यदेवेह तदमुत्र”। इस के तीनों विवर्त्तों में से पहिले नियति विवर्त्तकी ओर ही पाठकोका ध्यान आक-षित किया जाता है।

सूर्य-चन्द्रमा-नक्षत्र-ग्रह-पृथिवी-आदि आधिदैविक पदार्थों, पुरुष-पशु-पक्षी-वृमी-कीटादि चेतन पदार्थों, औपधि-वन्नस्पति--पुष्प-पल्लव-बल्लरी-आदि अर्द्धचेतन पदार्थों, नियतिर्लक्षण अन्तर्ध्यामी—मुवर्ण—रजत—ताम्र—सीसफ—सौह—पापाण—आदि अचेतन पदार्थों के स्वभाव वैचित्र्य पर जब हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। चेतनाद्ध चेतनाचेतन तत्तन् पदार्थों का निम्माण बढ़े ही

विचित्र शिल्प (कारीगरी) से हुआ है। ऐसा विदित होता है कि, मानो कोई चतुर शिल्पी बड़ी ही सावधानी से इन सब पदार्थों का निर्माण कर रहा हो। स्थान स्थान पर किसी अलौकिक शिल्पी के बुद्धि वैभव का विकास प्रतीत हो रहा है। सब काम नपा तुला, कहीं अणुमात्र भी अव्यवस्था नहीं। एक शरीर की रचना पर ध्यान दीजिए। मस्तक-चक्षुः-नासिका-श्रोत्र-उदर-सुख-पाद-अंगुली-नर-केश-लोम आदि प्रत्येक अवयव यथास्थान प्रतिष्ठित हैं। क्या बिना किन्ही चेतन-बेधता के इस प्रकार का शिल्प सम्भव है ?, वदापि नहीं। एक मृग के उन दो शृङ्गों (बीगाँ) की उस विचित्रता को देख कर कहना पड़ता है कि, यह कृति किसी उत्कृष्ट देवता की प्रेरणा में सम्पन्न रहती है। दोनों मींग जहाँ से निकले हैं, वहाँ दोनों का समानान्तर, समान स्वरूप। दोनों ऊपर की ओर गए हैं, तो ममानान्तर से, समान रूप से। एक वृक्ष के पर्वों को देखिए। मूल-शाखा-पल्लव-पुष्प-फल-आदि प्रत्येक पर्व में अद्भुत कारीगरी। पानी को आप जय कभी जिस स्थान पर भी डालेंगे, वह सदा नीचे की ओर ही बहेगा। भला मोचप तो सही, इस जड़ पानी को किस ने सिखलाया कि, तू नीचे की ओर ही बहना। कैसा नियत धर्म है। अग्नि सदा ऊपर की ओर ही जाता है। वायु सदा तिर्यक् ही चलता है। चन्द्रमा कभी दक्षिण को नहीं छोड़ता। पृथिवी कभी व्रान्तिवृत्त से च्युत नहीं होती। सूर्य कभी अहोरात्र मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। पर्जन्य देवता कभी अपने वृष्टिकर्म से उपरत नहीं होते। विप कभी अपनी मादकता नहीं छोड़ता। महादि कभी अपने मार्गों से विचलित नहीं होते। प्राप्तकाल में मूल्य देवता कभी किसी पर उदारता नहीं दिखलाते। माराश में (एकमात्र असत्य संहित मनुष्य को छोड़कर) कोई भी इस नियत मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करता। “मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति” शत० २।५।२।६)। तभी तो शास्त्रोपदेश एकमात्र मनुष्य के लिए ही उपयुक्त बना है। इतर सारे प्राणी स्वत एव अपनी अपनी नियत चर्या से बद्ध हैं। इन के लिए शास्त्रोपदेश अनपेक्षित है। हम बुभुक्षा शान्त करने के लिए अन्न खाते हैं। यहाँ तक तो हमारा (जीवात्मा का) व्यापार है। परन्तु शारीरान्ति में हुत अन्न किस क्रम में रसास्त्रगादि धातु रूपों में परिणत हो जाता है ? यह अत्रिज्ञात है। शरीर उदाहरण मात्र है। विश्व के प्रत्येक पदार्थ किसी ह्यशासन-कर्ता की प्रेरणा से प्रेरित होकर स्व-स्व कर्मों में संलग्न रहते हैं। उन्झा होने पर हम अज्ञान पानादि करते हैं। परन्तु इन्झा क्यों हुई ? हम प्रश्न का समाधान वही शास्ता है। क्या मजाल, जो कोई इस का शास्त्र न माने। विरज के बड़े से बड़े शक्तिशाली पदार्थ, छोटे से

छोटे पदार्थ, सब इस के भय से कम्पित होते हुए अपने अपने आधिकारिक कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ से अविविक्त, किन्तु उस के हृदय में प्रतिष्ठित वह शास्त्र। तत्त्व ही “अन्तस्तिष्ठन् सन् नियमति” इस निर्वचन से ‘अन्तर्गर्हामी’ नाम से प्रसिद्ध है। यही नियत भावों का प्रेरक बनता हुआ, नियत भाव की चर्या का अधिष्ठाता बनता हुआ “नियतिब्रह्म, नियतिचरब्रह्म” इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यही नियतिचर शब्द निम्न क्रमानुसार विगडते विगडते आन के जगत् में ‘नेचर’ (Nature) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। दर्शन भाषा में यही तत्त्व ‘स्वभावा-प्रकृति’ आदि नामों से व्यवहृत हुआ है। नब्रह्मण्डल तक इसी अन्तर्गर्हामी का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

यदिदं किञ्च जगत् सर्वं प्राण एजति नि सृत्म् ।

महद्भयं वज्रमुद्यतं य एतद्बिदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १ ॥

भयादस्याग्निस्तर्पाति भयात्तपति सूर्यः ।

भयोदिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ २ —कठोपनिषत् ६, २, ३

“यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तर, यं पृथिवी न वेद, यस्य पृथिवी—  
 शरीरं, य पृथिवीमन्तरो यमयति, स तऽ आत्मान्तर्गर्हाम्यमृतः । योऽ-  
 प्सु तिष्ठन् ० × × ×, योऽग्नौ तिष्ठन् ० × × ×’ य आकाशे तिष्ठन् × ×  
 यो वायौ तिष्ठन् ० × × ×, य आदित्ये तिष्ठन् ० × × ×, यश्चन्द्रतारके-  
 तिष्ठन् ० - × ×, यो दिक्षु तिष्ठन् ० + × ×, यो विद्युति तिष्ठन् ० × ×  
 य स्तनयित्नां तिष्ठन् ० × × ×, यः सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् ० × × ×, य सर्वेषु  
 वेदेषु तिष्ठन् ० + + +, यः सर्वेषु यज्ञेषु तिष्ठन् ० + + -, यः सर्वेषु भूतेषु  
 तिष्ठन् ० + - -, य प्राणेषु, वाचि, चक्षुषि, श्रोत्रे, मनसि, त्वचि, तेजसि,  
 तमसि, रेतसि, आत्मनि तिष्ठन् ० + - - । अदृष्टो द्रष्टा, अश्रुतः श्रोता,  
 अमतो मन्ता, अविज्ञातो विज्ञाता, एष तऽ आत्मा अन्तर्गर्हामी-अमृतः ।  
 अतोऽन्यदार्चम् । ततो होद्दालक आरुणिरुपराम” —शतः १४। ६। ७

वह घट घट व्यापक है, सब के हृदय में प्रतिष्ठित है, सब का शास्ता है,  
 नियतभाव का प्रार्थक है, सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ है। सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रकृति



नेचर) रूप उस तत्त्व की लीला मात्र है" यह है अव्यक्त अन्तर्ध्यामी का तटस्थ लक्षण । सुप्रसिद्ध सर्वानुभूः—सर्वग-आत्मतत्त्व (पोडशापुरुष) के स्वरूप से सर्वथा अपरिचित वर्तमान-जगत् ( पारचात्यजगत् ) प्रत्येक विषय में नेचर की ही घोषणा किया करता है । अमुक काम ऐसे क्यों हुआ ?, इम का ऐसा स्वरूप क्यों है ?, इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए "नेचर ने ऐसा किया है, नेचर से ऐसा हुआ है, सब काम नेचर करती है" यह कहा जाता है । यदि विज्ञानगर्विष्ठ इन नेचरभक्तों से पूछा जाता है कि, कृपा कर बतलाइये ! आप की इस नेचर का क्या स्वरूप है ? तो इस प्रश्न के लिए ये निरुत्तर हो जाते हैं । इधर आर्ष महर्षियों ने तटस्थ-एवं स्वरूप लक्षणों द्वारा इस का सर्वथा स्पष्टीकरण कर दिया है । तटस्थ लक्षण बतला दिया गया, अब स्वरूप लक्षण का भी विचार कर लीजिए । प्रत्येक पदार्थ की स्वरूप रक्षा, स्वरूप निर्माण अन्नादान पर निर्भर है । जड़ हो, अधवा चेतन, सब को अन्न खाने की आवश्यकता होती है । ' यत् सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत् पिता' (बृ०आ० ३०१,५,१) इस सिद्धान्त के अनुसार यह अन्न आत्म-प्राण-भूतादि विविध भोक्ताओं के भेद से १-ज्ञान, २-वर्म, ३-आकाश (शब्द), ४-वायु (श्वास-प्रश्वास), ५-तेज (उष्मा), ६-जल ७-पृथिवी (ओषधि—वनस्पति), भेद से सात भागों में विभक्त है । एक मकान, जिसे आप सर्वथा जड़ समझ रहे हैं, विश्वास कीजिए, वह भी वायु-प्रकारा, आदि अन्नों की अपेक्षा रखता है । शिल्पियों द्वारा निर्मित नवीन भवन समय समय पर जीर्ण होता रहता है । इस की रक्षा के लिए मरम्मत करवानी पड़ती है । भूतभाग ज्यों का त्यों रहता है, प्राणभाग निकल जाता है । उसी की चिकित्सा करनी पड़ती है । मकान का जीर्ण होना ही यह बतला रहा है कि, अवरय ही इस में से कोई तत्त्वविशेष निकल गया है । इसी प्रकार यदि किसी भवन को चारों ओर से घंद कर दिया जाता है, तो वायु-प्रकाशादि अन्नों के बंद होजाने से साल दो साल में वह जीर्णवत् हो जाता है । स्थान-स्थान से चूना गिरने लगता है । कारण यही है कि, प्राण अपने गतिस्वभाव से निकलता रहता है, उधर वायु-प्रकाशादि के अवरुद्ध हो जाने से प्राण का आगमन अवरुद्ध हो जाता है । फलतः वह निष्प्राण हो जाता है । जड़ शब्द से व्यवहृत पदार्थों की जब यह दशा है, तो चेतन पदार्थों के सम्यन्ध में तो कहना ही क्या है । अन्न खाना, यह पहिला साधारण धर्म है । इस के साथ साथ भुक्तान्न खर्च भी होता रहता है । यदि ऐसा न हो, तो एक बार, अधवा दो तीन बार अन्न खा लेने के पश्चात् पुनः अन्नादान की आवश्यकता ही न पड़े । अन्नविसर्गलक्षण यही दूसरा धर्म है । आदान और विसर्ग, दोनों की

आधारभूमि एक तीसरा स्थिर तत्त्व और मानना पड़ता है। अन्न आता रहता है, और जाना रहता है। फिर भी पदार्थ स्थिर सा प्रतीत होता है। अवश्य ही स्थिरता सम्पादक, आगति-गति की मूलप्रतिष्ठारूप यह तत्त्व दोनों से पृथक् है। एक सरोवर में पानी आता रहता है, एवं जाता रहता है। परन्तु सरोवर स्थिर है। बिना इस स्थिर आयतन के पानी का आना भी सम्भव न था, जाना भी सम्भव न था। इस प्रकार वस्तुमात्र में अन्नादान, 'अन्नवि सर्ग', दोनों की स्थिति का आधार, इन तीन भावों की मत्ता सिद्ध हो जाती है। अवश्य ही प्रत्येक पदार्थ में एक शक्ति ऐसी है, जो निरन्तर अपने आर्कषण सूत्र से अन्न खँचा करती है। साथ ही में एक शक्ति आगत अन्न का विक्षेपण किया करती है। एक तटस्थ शक्ति के आधार पर इन दोनों प्रतिद्वन्द्विनी शक्तियों का समन्वय होता रहता है। शक्तिरूपी समान है, परन्तु उपाधिभेद से, दूसरे शब्दों में पदार्थों के स्वरूप भेद से वह अनन्त रूपों में परिणत हो रही है। उदाहरण के लिए अग्नि, और जल को लीजिए। एक ही शक्ति दोनों में है। परन्तु अग्निस्वभाव से अग्नि की शक्ति दहन करने का सामर्थ्य रखती है, पानी की शक्ति शान्ति की अधिष्ठात्री बन रही है—'शान्तिरापः'। यहाँ दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्विनीयों बन रहीं हैं। अग्नि का नियत भाव इसे ऊपर लेजा रहा है, पानी की नियति इसे नीचे लेजाती है। वायु की नियति वायु को तिर्व्यगामी बना रही है। कहना यही है कि, पदार्थ भेद से नियति-भाव भी बदल रहा है। उक्त तीनों शक्तियाँ प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में रहती हैं। आप अपने चर्मचक्षु से नामरूपकर्मात्मक पदार्थ को देख सकते हैं। पदार्थ ही व्यक्त है, हृदयस्था वह शक्तिरूपी अव्यक्ता है, चर्मचक्षु से परे है। इन में आदान शक्ति का आहरण सम्बन्ध से "हृ" अक्षर से, विसर्ग शक्ति का स्पण्डनरूप विनाशसम्बन्ध से "द" अक्षर से, एवं दोनों की आधारभूता नियमन शक्ति का नियमन भाव के कारण "यम्" अक्षर से अभिनय किया जाता है। तीनों की समाष्टि ही "हृदयम्" है। संकेत विद्या के अनुसार 'हृ' को विष्णु, 'द' को इन्द्र, 'यम्' को ब्रह्मा कहा जाता है। हृ-द-य-ये तीनों विष्णु-इन्द्र-ब्रह्मा-के वाचक हैं। यह 'हृ-द-य' (विष्णु-इन्द्र-ब्रह्मा) प्रत्येक पदार्थ के हृदय में (केन्द्र में) प्रतिष्ठित रहते हैं। शक्ति का विकास-स्थान प्रत्येक पदार्थ का केन्द्र ही है, केन्द्रप्रतिष्ठा से वस्तु प्रतिष्ठित रहती है, केन्द्र के विचलित हो जाने से पदार्थसत्ता उच्छिन्न हो जाती है। केन्द्रस्थान एक सूक्ष्मतम, एव बृहत्तम निराकार आयतन है। इस में वही हृदय नाम की शक्ति प्रतिष्ठित हो रही है। हृदय में 'हृ-द-य' प्रतिष्ठित हो रहा है। यह कम आरच्य नहीं है—'हृदि अयं हृदयम्'। पिण्ड प्रजा का सञ्चालन

इसी हृद्य प्रजापति पर निर्भर है। वह स्वयं अजायमान है, मय कृद्म लूनातन्तु ( मरुड़ी के जाल) की तरह उसी से उत्पन्न हुआ है। इसी गर्भी अव्यक्त प्रजापति का दिग्दर्शन कराती हुई यजुःश्रुति कहती है—

“प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते ।  
तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विञ्चा ॥

—यजुःसं० ३१।१६

ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, तीनों अक्षर की कलाएँ हैं। अतएव उक्त हृद्य प्रजापति को ‘अक्षर’ कहा जाता है। यह अक्षरत्रयी ही तो अन्तर्गामी है। यही तो शास्ता है। पाठकों को स्मरण होगा कि, पूर्व की अमृतात्मोपनिषत् में हमने पञ्चकल अक्षर को षोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध अमृतात्मा के अन्तर्गत माना है। यह अमृतात्मा विश्वव्यापक है। इक्षर स्वयम्भू नामक यह अव्यक्तात्मा सखण्ड है, विश्व का एक अवयव है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, अक्षर तो अखण्ड आत्मा का अनुमाहक है, फिर इम सखण्ड प्राकृतात्मारूप अव्यक्त को अक्षर कैसे माना गया?, इस प्रश्न के समाधान में हम यही कहेंगे कि, विश्व के पर्वरूप स्व० पर० सू० च० पृ०, इन पांच खण्डों में उस षोडशीपुरुष का भोग होता है। षोडशी का अवयव भाग तो पाच पर्वों में समानरूप से व्याप्त है। परन्तु सूर्य से ऊपर अमृतप्रकृति-प्रधान अक्षर का प्रभुत्व है, सूर्य से नीचे मर्त्य प्रकृतिप्रधान आत्मक्षर का प्रभुत्व है। मध्यस्थ सूर्य में दोनों की प्रधानता है। अक्षर को पराप्रकृति कहा गया है, एवं आत्मक्षर को अपरा-प्रकृति कहा गया है। सूर्य से ऊपर स्वयम्भू, और परमेष्ठी में पराप्रकृतिरूप अमृताक्षर का एवं सूर्य से नीचे पृथिवी, और चन्द्रमा में अपराप्रकृतिरूप मर्त्यात्मक्षर का साम्राज्य है। अतएव उपर के दोनों लोकी परब्रह्म, नीचे के दोनों लोकी अपरब्रह्म नाम से प्रसिद्ध होते हैं। ‘परं चापरं च ब्रह्म यदोङ्कारः’ के अनुसार समष्टि ओङ्कार है। इस ओङ्कार में अव्यय अर्द्धमात्रस्थानीय है, जैसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

परब्रह्म	{ १-१-प्राणमयः स्वयम्भूः २-७-आपोमयः परमेष्ठो —:०:—	—पराप्रकृतिरक्षर—→अकारः	} पञ्चपरिव्यापक, पुरुषोऽव्ययः 'अक्षरमात्रा'
परापरब्रह्म	{ ३-१-वाङ्मयः सूर्यः —:०:—	—परापरप्रकृतिरक्षरात्मक्षरः—→उकारः	
अपरब्रह्म	{ ४-१-अन्नमयश्चन्द्रमाः ५-२-अन्नादमयी पृथिवी	—अपराप्रकृतिरात्मक्षरः—→मकारः	

एतद्वै सत्यकाम ! परं चापरं च ब्रह्म, यदोङ्कारः

अक्षर का मौलिकरूप ब्रह्मा है। इस का व्यक्तरूप मर्त्य ब्रह्मा है। विकार स्वरूप प्राण है। इस प्रकार ब्रह्ममूर्ति अमृताक्षर ही अमृतब्रह्मा-मर्त्यब्रह्मा-प्राण-पञ्चीकृतप्राण-पञ्चपञ्चीकृतप्राण, इस क्रम से स्वयम्भू रूप में परिणत हुआ है। स्वयम्भू में अव्यक्त अक्षर की ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, तीनों कलाओं का हृदयरूप से विकास हुआ है। अतः इस स्वयम्भू को अवश्य ही अव्यक्त-अमृतात्मा, इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जा सकता है। इसी अक्षर विकास दृष्टि को लक्ष्य में रख कर खण्ड इस प्राकृतात्मा को हम 'अक्षर' शब्द से व्यवहृत कर सकते हैं। इसी अक्षर दृष्टि से बाजिश्रुति ने इस के लिए—“एष ते आत्मा अन्तर्यामी-अमृत.” यह कहा है। हृदयरूप होने से ही यह सत्य है। सत्य ही तो नियति का प्रधान स्वरूप है। यथा-तथारूप याथातथ्य ही सत्यभाव है, यही नियतभाव है, यही नियति है, यही विधि (प्राणमूर्ति ब्रह्मा) का अटल विधान है। यह अविचाली है, और सब लोक विचाली हैं। चलन कम्पन है। कम्प ही भय है। वह भयातीत, किन्तु भय का प्रवर्तक है। पाँचो विश्व-पर्वों में सर्वप्रतिष्ठारूप सत्य अव्यक्त ही अनार्त्त है, तदतिरिक्त सारे रज सभय (विचाली), अतएव आर्त्त हैं—‘अतोऽन्पदार्त्तम्’। इसी हृदयमूर्ति, त्रयतरात्मक, अक्षर-प्रधान, प्राणप्रकृतिक,

गौतम पुरुषं प्रेतमाहुर्व्यस्रं सिपतास्याङ्गानि । वायुना हि गौतम तत् सूत्रेण  
संष्ट्वानि भवन्ति" इति । —शत० १४ का० । ६ । ७ ।

इस प्रकार ऋगसत्य सूत्र द्वारा वह अत्ररूप तथ में व्याप्त हो रहा है । नामरूपात्मक, अत एव सत्य शब्द से व्यवहृत विश्व इसी सूत्र द्वारा उस सत्यस्यसत्य सत्यम्भू के माथ अपना सम्बन्ध स्थापित किये हुए है । अव्यक्तात्मा के इसी सूत्रात्मविवर्त्त का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् वादरायण कहते हैं—

सत्यव्रतं सत्यभरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं क्रतमत्यनेत्रे (सूत्रे), सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥

—श्रीमद्भागवत

अव्यक्तात्मा का तीसरा विवर्त्त है उपलब्धिलक्षण-वेदात्मा । नियतिः मत्यरूप अन्त-  
र्यामी से ही इस वेदात्मा का विकास होता है । अन्तर्यामी में ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, ये तीन  
कलाएँ घतलाई गई हैं । साथ ही में यह भी कहा गया है कि,  
उपलब्धिलक्षण-वेदात्मा— स्थितिलक्षण ब्रह्मप्रतिष्ठा पर आगति-गतिलक्षण विष्णु-इन्द्र का  
आदान विसर्गात्मक व्यापार होता रहता है । यह विरुद्ध व्यापार ही इन्द्राविष्णु की प्रतिस्पर्द्धा  
है । इस प्रतिस्पर्द्धा की आधारभूमि है—आपः-वाक्-अन्न-अन्नाद । विकारत्तर की—प्राण-  
आरः-वाक्-अन्न-अन्नाद, ये पाँच कलाएँ घतलाई गई हैं । इन पाँचों के साथ क्रमशः ब्रह्मा-  
विष्णु-इन्द्र-सोम-अग्नि, इस पाँच अक्षरों का सम्बन्ध घतलाया गया है । इस में प्राण-  
कला का स्थितिलक्षण ब्रह्मा में अन्तर्भाव है । यही प्रधान अन्तर्यामी है । शेष चारों कलाओं  
की अग्नि-सोम सम्बन्ध से तीन ही कलाएँ रह जावें हैं । अपक्ला का प्रधान सम्बन्ध विष्णु  
के साथ है वाक् कलाका प्रधान सम्बन्ध इन्द्र कला के साथ है, एवं अन्नगर्भित अन्नादकला का  
प्रधान सम्बन्ध सोमगर्भित अग्नि कला के साथ है । आपः-वाक्-अन्नान्नाद, तीनों के अधि-  
ष्ठाता क्रमशः विष्णु-इन्द्र-सोमाग्नि ये तीन अक्षर हैं । इन तीनों में स्पर्द्धा करने वाले इन्द्रा-  
विष्णु हैं, अग्नि-सोम तदस्य हैं । स्पर्द्धा के आधारभूत तीनों का आपः शब्द से ग्रहण कर लिया  
जाता है । कारण अद्गर्भ में वाक्-अन्नाद का समावेश है । इस अपस्पर्द्धा से लोक-वेद-वाक्  
ये तीन भाव उत्पन्न होते हैं । विष्णु सम्बन्ध से अप् द्वारा लोक का विकास होता है—

“लोकाः सप्तु प्रतिष्ठिताः” । इन्द्र-सम्बन्ध से वाग्द्वारा वेदतत्त्व का विकास होता है—  
‘वाग्विशुताश्च वेदाः’ । एवं इन्द्रसोमगर्भित अग्नि-सम्बन्ध से वागन्तगर्भित अग्नाद से  
वाग्लक्षण षपट्कार का उदय होता है—‘तस्य वा एतस्याग्नेर्वागिवोपनिषत्’ । इस प्रकार  
प्रकृतिभेद से लोकसाहस्री—वेदसाहस्री—वाक्साहस्री, इन तीन साहस्रियों का जन्म हो  
जाता है । इसी साहस्री-विज्ञान को लक्ष्य में रख कर मन्त्रश्रुति बहती है—

.. उमाजिग्यथुर्न पराजयेधे, न पराजिज्ञं कतरश्च नैनोः ।  
इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृधेथां त्रं धा सहस्रं वि तदैरयेथाम् ॥

—ऋक्सं०६, ६६, ८ ।

किं तत् सहस्रमिति ?-इमे लोकाः, इमे वेदाः,  
अथो वागिति ब्रू यात्” (पित०त्रा० ६ । १५ ।)

उक्त तीनों साहस्रियों में से प्रकृत में प्रधानरूप से वेदसाहस्री ही अपेक्षित है । इस के  
ऋक्-साम-यजुः, ये तीन पर्व हैं । तीनों में यजुः ही मुख्य है, यही पुरुष है । ऋक्साम वयोनाथ  
(छन्द—आयतन—सीमा) मात्र हैं । यजुः में भी गतिप्रकृतिक ‘यत्’रूप प्राणतत्त्व ही मुख्य  
है । आत्मविद्याशास्त्र का ही नाम वेदशास्त्र है । आत्मतत्त्व ज्ञानशक्तिमय मन, क्रियाशक्तिमय-  
प्राण, अर्थशक्तिमयी वाक् के भेद से त्रिकल है । आत्मकलाभेद से वेदशास्त्र भी तीन भागों में  
विभक्त हो रहा है । मनोविद्याशास्त्र आरण्यकोपनिषत्—शास्त्र है, प्राणविद्याशास्त्र त्रयी-  
(संहिता)—शास्त्र है, एवं वाग्विद्याशास्त्र ब्राह्मणशास्त्र है । त्रयी की मूलप्रतिष्ठारूपे यजुःप्राण  
से (जो कि मौलिकप्राण असत्, ऋषि, आदि नामों से प्रसिद्ध है) ही क्रमशः पितर-असुर-  
देवता-गन्धर्व-पशु-पुरुष (वैश्वानर), आदि इतर सम्पूर्ण प्राणदेवताओं की सृष्टि हुई है ।  
सृष्ट्रब्रह्म (विश्व) का मूल आरम्भक वेदप्राण ही है, जैसा कि भगवान् मनु कहते हैं—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।  
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्म्मभे ॥ १ ॥ (१ । २१)  
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।  
वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥ २ ॥ (१२ । ६८)

सत्यप्रजापति (नियतिः प्रजापति-अन्तर्यामी) के स्वरूप को लक्ष्य में रख कर बृहदारण्यक-श्रुति कहती है—

“एष प्रजापतिर्यद्बृहदयम् । एतद् ब्रह्म, एतत् सर्वम् । तदेतत् व्यक्षरं—  
‘हृ-द-यम्’ इति । ‘हृ’-इत्येकमक्षरम् । अभिहरन्त्यस्मै साश्चान्ये  
च, य एवं वेद । ‘द’ इत्येकमक्षरम् । ददन्त्यस्मै साश्चान्ये च, य एवं  
वेद । ‘यम्’ इत्येकमक्षरम् । एति स्वर्गं लोकं, य एवं वेद । तद्वै तदेतदेव  
तदास सत्यमेव । स यो हवमेतन्महद्यक्षं प्रयमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति, जयती-  
माँल्लोकान्” (शत० १४ का० २ । ४-५) ।

यद्यपि अन्तर्यामी स्वयम्भू प्रधान होता हुआ प्राणप्रधान है, उपर अक्षर ब्रह्माप्रधान है । परन्तु वही यहां प्राणरूप से विकसित हुआ है, अतएव श्रुति अक्षर को भी शास्ता-अन्तर्यामी कहने में संकोच नहीं करती । जैसा कि निम्न लिपित वचन से स्पष्ट हो जाता है—

“एतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणाः अभिवदन्ति० ऽःःःः एतस्य वाऽक्षरस्य  
प्रशासने गार्गी धावापृथिवी विधृते तिष्ठतः, सूर्यार्चिन्द्रमसौ निधृते० । अथ  
य एतदक्षरं गार्गी विदिच्वास्मोल्लोकात् प्रैति, स ब्राह्मणः”

—शत० १४ का० ६ । ८

निष्कर्ष यही हुआ कि, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रानुमह से त्रयक्षर बनता हुआ वही स्वायम्भुव अव्यक्तात्मा हृदयरूप से सब पदार्थों के केन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ नियति रूप से सब का सञ्चालन कर रहा है । अन्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध अव्यक्तात्मा का यही प्रथम विवर्त है

१

इसी अव्यक्तात्मा का दूसरा विवर्त है विष्टम्भनलक्षण सूत्रात्मा । उपर्युक्त बृहदारण्यक श्रुति ने अक्षरमूर्ति अव्यक्तात्मा को ‘सूर्यार्चिन्द्रमसौ निधृते तिष्ठतः’ इत्यादि रूप से विधर्त्ता

ऋतसरयलक्षण सूत्रात्मा—

कहा है । अव्यक्त अन्तर्यामी स्वयम्भू विश्व के यच्चयावत् पदार्थों का सञ्चालन कर रहा है । किस सम्बन्ध से, किस शक्तिके द्वारा? इस प्रश्न का समाधान यही सूत्रात्मा है । विश्व में १-ऋत-२-सत्य-३-ऋतमत्य, भेद से पदार्थ तीन भागों में विभक्त हैं । सहृदय (सकेन्द्र) सरारीरी पदार्थ सत्य हैं, अहृदय अशरीरी

वायु आदि पदार्थ ऋत हैं, एवं अहृदय सशरीरी पदार्थ ऋतसत्य हैं। वायु और पानी का न कोई शरीर है, न केन्द्र है। पानी, अथवा वायु को जिस आयतन में अचरुद्ध कर दिया जाता है, उन का वैसा ही शरीर हो जाता है। इसी प्रकार केन्द्राभाव भी प्रत्यक्ष सिद्ध है। सकेन्द्र वस्तु के एक अवयव ग्रहण से सम्पूर्ण वस्तु गृहीत हो जाती है। पानी को आप जहाँ से उठावेंगे, आंशिक रूप से वह वहीं से उठ आवेगा। कारण, यहाँ केन्द्राभाव है। मेघ में शरीर है, परन्तु हृदय नहीं है। इस हृदयबन्धन के अभाव से ही वायु के प्रबल आघात से मेघ खण्ड खण्ड होकर इतस्ततः विकीर्ण हो जाता है। अग्निप्रधान पदार्थ सहृदयशरीरी बनते हुए सत्य कहलाते हैं। सोमप्रधान प्रधान अहृदय अशरीरी रहते हुए ऋत कहलाते हैं। अग्निमोमप्रधान पदार्थ सोमसम्बन्ध से अहृदय, अग्निसत्ता से सशरीरी बनते हुए उभयधर्मी से आक्रान्त रहते हुए 'ऋतसत्य' कहलाते हैं। इन तीनों के सञ्चालन के लिए उस अव्यक्त में सूत्रबल का आविर्भाव होता है। पूर्व के प्रकरण में १६ बलकोशों में एक 'सूत्र' नाम के बलकोश का भी दिग्दर्शन कराया गया है। यह एक प्रकार का प्राणबल है। प्राण को विधत्ता कहा जाता है। श्लथ परमाणुओं को संघटित करने वाला प्राणबल ही सूत्र है। इसी सूत्रबल के सम्बन्ध से प्रत्येक वस्तु के सर्वथा विभक्त परमाणु एक सूत्र में संघटित प्रतीत होते हैं। अक्षर प्राणमूर्ति कहा गया है। इसी सूत्रभाव के कारण, दूसरे शब्दों में परमाणुकूट (समुह) पर प्रतिष्ठित रहने के कारण इसे 'कूटस्थ' कहा जाता है— 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते'। यही बलविशेष सूत्रशक्ति है। ६ओं लोकों से पराःपरावत (दूर से दूर) रहने वाले अव्यक्त स्वयम्भू ने इसी सूत्ररूप पाश से सत्य को बद्ध कर रखा है। हृदय में वह अन्तर्ध्यामी रूप से प्रतिष्ठित रहता है, एवं पिण्ड में, साथ ही में जिन में हृदय नहीं है—ऐसे ऋतपदार्थों में सूत्ररूप से प्रतिष्ठित रहता है। यह सूत्र ऋत—सत्य—ऋतसत्य भेद से तीन भागों में विभक्त है। पूर्वोक्त लक्षण आग्नेय प्रधान सत्यपदार्थों का सञ्चालन करने वाला सत्यसूत्र है। सोमप्रधान ऋतपदार्थों का शास्ता ऋतसूत्र है। उभयप्रधान ऋतसत्य पदार्थों का सञ्चालक ऋतसत्यसूत्र है। विश्व में जितने भी सत्यपदार्थ हैं, उन सत्य की योनि यही अव्यक्त सत्य हैं। अत एव इसे 'सत्यस्य सत्यम्' कहा जाता है। यह सत्यस्य सत्यं प्रणवायु स्वरूप है। सूत्रात्मक इसी अव्यक्त का निरूपण करती हुई ब्राह्मण श्रुति कहती है—

“वायुर्वै गौतम तत् सूत्रम्। वायुना (प्रोणेन) वै गौतम सूत्रेण—अयं च लोकः, परश्च लोकः, सर्वाणि च भूतानि संदृग्धानि भवन्ति। तस्माद्



पोडशीपुरुष वेदरूप में परिणत होकर ही उपलब्ध होता है। अतएव उपलब्धि को ही ब्रह्म कहा जाता है। अमृततात्मा सच्चिदानन्दलक्षण है। अतः वेद की भी सच्चिदानन्दरूप से ही उपलब्धि होती है। “विन्दति इति वेदः” “वेत्ति—इति वेदः” “विद्यते—इति वेदः” यही वेदशब्द का निर्वचन है। “अमुरु पदार्थ है” यह भी ‘विद्यते’ के अनुसार वेद है। यह निर्वचन सत्ताप्रधान है। सत्ताश्रय नामरूप कर्ममय भौतिक पदार्थ ही सत् है। अमुरु वस्तु है, उसे देवदत्त जानता है, यह दूसरा पर्व है। यह भी ‘वेत्ति’ के अनुसार वेद है। यह निय-चन चेतनाप्रधान है। चेतनाश्रय भौतिक भाव ही चित् है। जो वस्तु है, जिसे देवदत्त जानता है, उसे वह प्राप्त कर लेता है। यह भी ‘विन्दति’ के अनुसार वेद है। यह निर्वचन रसप्रधान है। वस्तु की प्राप्ति से ही आत्मा में कृत्तिलक्षण आनन्द का उदय होता है। अतएव तीसरा पर्व आनन्दरूप है, यही प्रिय है। इस प्रकार, ‘अस्ति-भाति-प्रिय’ रूप से वेदमय बनकर अमृततात्मा सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। वेद ही उस का विश्वरूप है। अतएव उसे वेदमूर्ति-वेदैकवेद्य, इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। अस्ति ही पदार्थ की उपलब्धि है। उपलब्ध पदार्थ ही रस है। यही वेद है। दूसरे शब्दों में उपलब्धि ही वेद है। जिस का वेद नहीं, उस की उपलब्धि नहीं। आप को विश्वास करना चाहिए कि, विश्व में उत्पन्न होने वाले पदार्थों का विकास वेदपूर्वक ही हुआ है। पहिले वेद का विकास होता है। अनन्तर वेदप्रतिष्ठा पर, दूसरे शब्दों में वेदगर्भ में तत्तद् भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। वेदतत्त्व भौतिक पदार्थ से पहिले विकसित होता है। अतएव इसे ‘प्रथमज’ कहा गया है। ऋषिप्राणात्मक (यजु प्राणात्मक सप्तपुरुषपुरुषात्मक, यजु प्रधान इमी प्रथमज ब्रह्म (त्रयीब्रह्म) का निरूपण करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य कहते हैं—

‘ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत-अथ्येव विद्या । तस्मादाहुर्ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रथमजम्’ । (शत० ६, १, १, १०) “अथ्यां वाच विद्यायां सर्वाणि भूतानि- (अपश्यत्)” (शत० १०, ४, २, २२)

जब तक वेद है, तभीतक वेदमूलक ससार है। “सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति” “वेदोऽखिलं धर्ममूलम्” इत्यादि स्मार्त वचन भी इसी सिद्धान्त का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

प्रकारान्तर से अव्यक्तात्मविवर्त पर दृष्टि डालिए। प्राणमय ब्रह्मा, आपोमय विष्णु, वाङ्मय इन्द्र, इन तीनों की समष्टि को हमने अन्तर्ध्यामी कहा है। इस अन्तर्ध्यामी के ही

स्वभक्तियों की प्रधानता-अप्रधानता से तीन विवर्त हो जाते हैं। इन्द्र-विष्णुगर्भित प्राणमूर्ति ब्रह्मात्मक वही अव्यक्तात्मा अन्तर्यामी है। ब्रह्मा वही केन्द्र नहीं छोड़ते। वे सदा अन्तः प्रविष्ट ही रहते हैं। केन्द्र में स्थिर रूप से प्रतिष्ठित प्राणमूर्ति ब्रह्मा इन्द्राविष्णु के आधार पर प्राण-सूत्रद्वारा सद्य का नियमन करते हुए 'अन्तर्यामी' नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं।

ब्रह्मेन्द्रगर्भित आपोमय विष्णुवात्मक वही अव्यक्तात्मा सूत्रात्मा है। अव्यक्तात्मा जिस सत्त्व के आधार पर सातों लोको में व्याप्त रहता है, उसी को सूत्रात्मा कहा गया है। वह व्याप्तिसाधन सत्यमूर्ति अप्सत्त्व, किंवा आपोमय विष्णु ही है। 'वेवेष्टीव हि यज्ञम्' इत्यादि निर्वचनों के अनुसार विष्णु को इस आप्ति (व्याप्ति) लक्षण अप्सत्त्वन्ध से ही व्यापक माना गया है। अत एव च ब्राह्मणश्रुति ने आपः का—'यदाप्नोत्तस्मादापः'- 'यदवृणोत् तस्माद्वाः' (शत० ६। १। १६) यह निर्वचन किया है। आपोमय विष्णु ही अशनायासूत्र का अधिष्ठाता बनता हुआ, सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। इसी विष्णुसूत्र से वह अव्यक्त सूत्रात्मा बना हुआ है।

विष्णुब्रह्मगर्भित वाङ्मय इन्द्रात्मक वही अव्यक्तात्मा वेदात्मा है। अव्यक्तात्मा जिस रूप से विश्वस्वरूप में परिणत होता है, वह यही वाग्विवर्त रूप इन्द्रात्मक वेद है। यजु प्राण चित्तिधर्म के कारण आगे जाकर सप्तपुरुषपुरुषात्मक बन जाता है। इस सप्तपुरुषसंस्था के मध्य का मुख्य प्राण ही—'योऽयं मध्यत ऐन्ध' (शत० १४। ६। ११। २) के अनुसार "इन्ध" कहलाया है। इन्धो ह वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्' के अनुसार परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में इन्ध ही 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार वाङ्मय इन्द्र की यजुरूपता भलीभाँति सिद्ध हो जाती है। धरुरूप यजुमूर्ति यह इन्द्र वयोनाध- (इन्द्र)-रूप ऋक्सोम के आधार पर प्रतिष्ठित रहता है। इसी आधार पर—'ऋक्सोमं वै इन्द्रस्य हरी' (ऐ० ब्रा० २। २४) यह कहा जाता है। यही इन्द्र अग्निसोमसम्बन्ध से वेदप्रवर्तक बनता हुआ आगे जाकर भूतपति-भूतभावन-भूतयोनि भूतनाथ, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हो जाता है। इस प्रकार एक ही अव्यक्तात्मा अपेक्षा भेद से कथित तीन स्वरूपों में परिणत होता हुआ सर्वकर्मा (विश्वकर्मा) बन रहा है। ऋक्संहिता ने सर्वकर्मा इस अव्यक्तात्मा को 'विश्वकर्मा' नाम से ही व्यपहृत किया है। वेदरूप से वही अव्यक्तात्मा सद्य कुछ धन रहा है, नियतिरूप से वही सद्य का सञ्चालक बन रहा है, एवं सूत्ररूप से वह सब के साथ, सद्य

इस के साथ सम्बद्ध हो रहे हैं। यही पारस्परिक सम्बन्ध 'सर्वहुत' यज्ञ है। इसी को लक्ष्य में रख कर—'आत्मनि प्रजातिमधत्त' यह कहा जाता है।

9  
अव्यक्तात्मा

ब्रह्माप्राणमयः	विष्णुरापोमयः	इन्द्रोवाइमयः
<p>↓</p> <p>विष्णुब्रह्मगर्भितो ब्रह्मा</p> <p>३-यम्</p> <p>अन्तर्यामी</p> <p>१</p>	<p>↓</p> <p>ब्रह्मेन्द्रगर्भितो विष्णुः</p> <p>१-हृ</p> <p>सूत्रात्मा</p> <p>२</p>	<p>↓</p> <p>विष्णुब्रह्मगर्भित इन्द्रः</p> <p>२-इ</p> <p>वेदात्मा</p> <p>३</p>

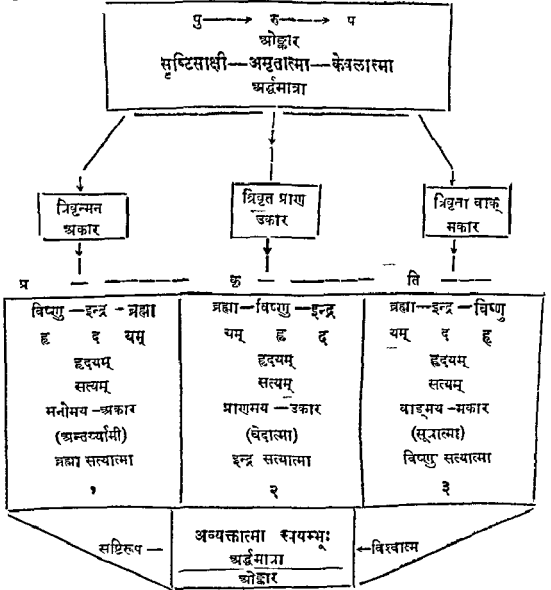
उक्त तीनों अव्यक्तात्मविवर्त्तो में क्रमशः ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र की प्रधानता के साथ इतर दोनों की भी सत्ता रहती है। फलतः प्रत्येक में सत्यस्वरूपसम्पादक हृदयभाव की सत्ता सिद्ध

त्रि.सत्यप्रजापति—

हो जाती है। सत्यमूर्ति अव्यक्तात्मा इन्हीं तीन पृथक् पृथक् सत्य-विवर्त्तो के कारण त्रिसत्य बन जाता है। इसी आधार पर

“त्रिः सत्या वै देवाः” यह अनुगम वचन प्रतिष्ठित है। यही त्रिसत्यमूर्ति, अत एव पुराणों-में त्रिमूर्ति नाम से प्रसिद्ध अव्यक्तात्मा स्वयम्भू सातों लोकों की मूलप्रतिष्ठा है, अतएव लोका-न्तर्गत सम्पूर्ण वाच्यवद्धार त्रित्व मर्त्याद्यु से ही आक्रान्त हैं। अधरं मनःप्राणवाइमय पुरुषात्मा (अमृतात्मा) त्रिसत्य था, अधर ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रमय अव्यक्तात्मा भी अ० सू० वे० भेद से त्रिसत्य है। स्वप्रकृत्यपेक्षया जहां ब्रह्मा प्राणमय, किंवा प्राणप्रकृतिक है, वहां आत्मकलापेक्षया ब्रह्मा मनोमय है। स्वप्र० इन्द्र जहां वाक्प्रकृतिक है, आत्मापेक्षया वही प्राणमय है। स्वप्र० विष्णु जहां आपोमय है, आत्मापेक्षया वही वाइमय है। जिस प्रकार मनः-प्राण-वाक्, तीनों

त्रिवृद्धिभावयुक्त होने से प्रत्येक त्रिमूर्ति हैं, एवमेव ब्रह्मादि तीनों (प्रत्येक) त्रिमूर्ति है—  
 'नमस्त्रिमूर्तये तुभ्यं प्राक्सुष्टे कैत्रलात्मने'। सृष्टि से पड़िले मन प्राणवाक् प्रधाना जननी  
 हुई यह त्रिमूर्ति आत्मरूपा है। सृष्ट्युन्मुख बन कर सही प्रकृतिरूपा है। और यों प्रकृति-  
 पुरुष का नित्य तादात्म्य सिद्ध हो रहा है।



हमारा मूलप्रभव उक्त लक्षण त्रिसत्य अव्यक्तात्मा है। दूसरे शब्दों में हमारी मूलप्रकृति की पूर्णता तीनों सत््यों पर अवलम्बित है, अतएव लौकिक-वैदिक सभी ऐहिक पारमार्थिक कर्मों की पूर्णता त्रित्व भाव पर ही समाप्त होती है। आच-

त्रित्वप्रवर्तक अव्यक्तात्मा

मन-प्राणायाम-स्वस्तिपाठ-आदि शारीरिक कर्मों का त्रित्व

सब को विदित है। एवमेव लौकिक व्यवहार भी त्रिना तीन के अप्रतिष्ठित माने जाते हैं। न्यायालयों (कोर्टों) में वादी प्रतिवादी (मुद्दई-मुद्ददाअलेह) को वहा का भूय (चपरासी) तीन ही बार आवाज लगाता है, यह कौन नहीं जानता। वैंकों के सिपाही कौन हैं ? यह तीन बार पढ़ेंगे, तीसरी बार भी आगन्तुक ने उत्तर न दिया तो फायर हो जायगा। ऐसा क्यों ? इस का उत्तर वर्तमान विज्ञान भले ही न दे सके, परन्तु वेदमूर्ध्नि आत्मत्रित्ववाद को आगे करते हुए हमारा सर्वात्मना सन्तोष कर रहे हैं।

इस अव्यक्तात्मा का प्रभव (उत्पत्तिस्थान) षोडशीपुरुषावच्छिन्न, प्राणप्रधान, अरौरूपेय ऋग्वेदपुरञ्जन है। प्रतिष्ठा (स्थितिवस्थान) स्वायम्भुव हृदयविन्दु है। योनि (आगमनद्वार) ब्रह्म (आत्मद्वार) है। आश्रय (व्याप्तिस্থान) सम्पूर्ण विरव है। पञ्चपवात्मक विरव में सर्वत्र व्याप्त प्रलय, एव स्वप्नप्रलयभिषाता विरवकर्मों यही स्वयम्भू प्रजापति बल्लोडर, किंवा बलशात्मक विरव की अपेक्षा से, 'विश्वेश्वर' नाम से प्रसिद्ध है। यह सत्यमूर्ति परोरजा भगवान् पूर्व कथनानुसार नित्य अशान्ति गर्भित नित्य शान्तिमूर्ति है। अतएव इसे 'शान्तात्मा' भी कहा जाता है। इस प्राणदेव का उदयकाल ही सृष्टिकाल है, अस्तकाल ही प्रलयकाल है। सृष्टिकाल इस का अहरागम है, प्रलयकाल रात्रयागम है। इसी अभिप्राय से भगवान् मनु कहते हैं—

यदा स देरो जागर्ति तदेदं चेष्टते जगत् ।

यदा स्पिति शान्तात्मा तदा सर्गं निमीलति ॥ (मनु १।६०) ।

अशान्त्य से अध्यात्मजगत् में प्रविष्ट यही शान्तात्मा इतर सम्पूर्ण रण्डात्माओं की प्रतिष्ठा बना हुआ है। प्राञ्जलुण्डात्मा निशान में अनुस्यूत है। विज्ञानात्मा महानात्मा के

\* वेद नाम के पुरञ्जन से आरम्भ में अव्यक्तात्मा का विकास बननाया है। यह वेद पुरुरूप होने से ऋग्वेद के अक्षर के अक्षर पर प्रतिष्ठित रहने से जिस वेदात्मा का दिग्दर्शन कराया गया है, वह पुरुरागम में उत्पन्न होने के कारण पौरुषेय है। यह वेद उग गूत्रवेद से भिन्न पदार्थ है।

आधार पर प्रतिष्ठित है। सर्वाकार यही शान्तात्मा है। इस आध्यात्मिक शान्तात्मा का प्रभव यत्शात्मक विश्वव्यापक स्वयम्भू है, प्रतिष्ठा इदय है, योनि परमाकाश नाम से प्रसिद्ध परम व्योम है, आशाय सर्वाङ्गशरीर है। अन्तर्यामी-सूत्रात्मा-वेदात्मा, भेदभिन्न त्रिकल यह अव्यक्तात्मा ही सम्पूर्ण विश्व का कारण है। यह प्राणप्रधान है। प्राण असङ्ग तत्त्व है, अत एव कारण होते हुए भी यह मैथुनीसृष्टि की अपेक्षा से शास्त्रों में अकारण नाम से प्रसिद्ध है। 'महत्तः परमव्यक्तम्' (कठोप० १। ३। ११।) इस सिद्धान्त के अनुसार अव्यक्त स्वयम्भू ही व्यक्ताव्यक्त पारमेष्ठ्य महत् का कारण है, जंसा कि महदात्मप्रकरण में स्पष्ट होने वाला है।

हम यह कह आए हैं कि, वेद भाग ही इस अव्यक्तात्मा की (भौतिक विश्व की अपेक्षा से) मुख्य प्रतिष्ठा है। इस वेदत्रयी में भी यजुर्वेद ही मुख्य है। स्थितिगत्यात्मक यजुर्वेद ही अव्यक्तात्मा का प्रकृतिभाव — पुरुष है। यही भौतिकी चित्त्यसृष्टि का मूलाधार है। जूरूप स्थिति-तत्त्व की अपेक्षा से यह अव्यक्त तत्त्व सर्वाथा कम्पन रहित है, अनेकत् है। यत् रूप गतितत्त्व की अपेक्षा से यह मन से भी ज्वीय (शोषगामी) है। अपने इन्हीं दोनों विरुद्ध रूपा से यज्जमूर्ति परोक्षभापानुसार, यजुर्मूर्ति यह अव्यक्त समष्टि-व्यष्टिरूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है। प्रत्येक पदार्थ पर दृष्टि डालिए, वह आप को ठहरता हुआ चलता दिखाई देगा। घनना स्थितिमूलक है, निगडना गतिमूलक है। प्रत्येक पदार्थ घनता हुआ निगड रहा है। समुद्रतरङ्गों की भाँति प्रत्येक पदार्थ उच्चावचभावों से नित्य आक्रान्त है। यही अव्यक्तात्मा के साक्षात् दर्शन हैं। आविर्भावकाल स्थितिकाल है, तिरोभावकाल गतिकाल है। आविर्भावकाल में वह अव्यक्त व्यक्त है, तिरोभावकाल में वही व्यक्त अव्यक्त है। आविर्भाव वस्तु का व्यक्तभाव है, व्यक्तता ही व्यक्तिभाव है, व्यक्तिभाव ही तत्तत् पदार्थों की अभिव्यक्ति (प्राकटय) है। एक एक व्यक्ति एक एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति है। इस प्रकार अभिव्यक्तिनक्षत्र इस व्यक्तिभाव की प्रतिष्ठारूप यही एकमात्र अव्यक्तात्मा घन रहा है। अमृतात्मा की भाति इस अव्यक्तात्मा का भी कर्मभोग से कोई सम्बन्ध नहीं है। शरीर में रहता हुआ भी, शरीर परिच्छिन्न होता हुआ भी, सोपाधिक घनता हुआ भी, असङ्ग प्राणमय होने से यह आकाशात्मा कर्मलेप से सर्वाथा असङ्ग है। यह भूतज्योति का अभाव है, केवल ज्ञानज्योति (अमृतात्मज्योति) ही इस की आधारभूमि है। यह असङ्ग अव्यक्त तत्त्व ही विश्व की ग्रहिरङ्ग-

प्रकृति है। इस रण्ड तत्त्व के साथ भी सर्वव्यापक, आत्मयोनिस्वरूप उस अरण्ड पोडरी आत्मा का सम्बन्ध होता है। अतएव नररूप, अतएव प्रकृतिरूप होते हुए भी इसे 'अव्यक्तात्मा' इस प्रकार आत्मशास्त्र से व्यवहृत किया जाता है। रण्डात्माओं में यह पहिला 'प्राकृतात्मा' है। इस का प्रधान कर्म है—सर्वथा विभिन्न सस्था वाले शरीर को एकसूत्र में बद्ध रखना, शरीर धातुओं का अव्यक्तरूप से निर्माण करना, एव उन का नियतरूप से यथास्थान सन्निवेश करना, नवीन नवीन भूतों को उत्पन्न करते रहना, पूर्व पूर्व भूतों का विलयन करते रहना। प्रसन्नोपात्त यह और जान लीजिए कि, जिस प्रकार अव्यात्मसस्था में यह अव्यक्तात्मा ज्ञानात्मा, आदि नामों से प्रसिद्ध है। एवमेव आधिभौतिक सस्था में यही "गुहा" नाम से प्रसिद्ध है। एक ही तत्त्व अधिदैवत-अध्यात्म-अधिभूत भेद से त्रिसंस्थ बनता हुआ १ स्वयम्भू - अव्यक्त ३ गुहा-इन तीन नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। अव्यक्तसस्था में भूत-प्राण-भेद से दो तत्त्व नित्य प्रतिष्ठित रहते हैं। बलभाग का विकास भूत है, रसभाग का विकास प्राण है। प्राणोपेक्षया यह स्वयम्भू कदलया है, भूतापेक्षया वही आकाश कहलाया है। इसी आकाश को 'पारब्रह्म' कहते हैं। इसी "सत्यानाम्, दूसरे शब्दों में अनादिनिधना नित्या वेदवाक् के (स्वयम्भू के) उदर में सम्पूर्ण निरव समा रहा है, जैसा कि 'अथो योगवेदं सर्वम्' 'वाचीमो विदया भुवनान्यर्पिता" इत्यादि श्रौत वचनों से स्पष्ट है। पोडरी पुरुष विश्वात्मा है। इसी विश्वात्मा से सर्वप्रथम आकाशात्मा इसी अव्यक्त स्वयम्भू का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी अमिप्राय से "तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत" (तै० उप०) यह कहा गया है।—

आत्मोत्पत्ति के अनन्तर यह अव्यक्तात्मा सर्वव्यापक प्राणमूर्ति आकाशात्मा में यहा का यहीं विलीन हो जाता है। असङ्ग होने से कर्मसन्धन से सर्वथा पृथक् रहता हुआ प्रकीर्णोपसहार— परीरजाप्राणमूर्ति यह अव्यक्तात्मा लोकान्तर में गमन नहीं करता। घट के फूटते ही घटाकाश जैसे लोकान्तर में गमन न कर वहीं परमाकाश में लीन हो जाता है। एवमेव शरीरनिधन के अव्यवहितोत्तरकाल में ही यह स्वप्रभव व्यापक परमाकाश में लीन हो जाता है। लोकान्तर में गमन करने वाले कर्मात्मा के साथ सिन्दु सिन्दु पर नवीन नवीन अव्यक्त (आकाश) का सम्बन्ध होता रहता है। इसी अव्यक्त विलयन को लक्ष्य में रख कर 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इहैव समवलीयन्ते" यह कहा

गया है। श्राद्धकर्मादि का इस के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। आप अपने कर्म से न इस का उपकार कर सकते, न अपकार। त्रिकल अव्यक्तात्मा का यही संक्षिप्त स्वरूप निदर्शन है। अत्र क्रमप्राप्त यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत् की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

तदित्यं—वेद—सूत्र—नियतिर्भेदेन त्रिकलोऽयं स्वयम्भूर्व्यक्तात्मा  
व्याख्यातो द्रष्टव्यः

समाप्ता चैयं श्राद्धविज्ञानान्तर्गत-‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां प्रथमखण्डात्मिकायां  
‘अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्’—द्वितीया

२

\*इस विषय का विशद विवेचन ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य द्वितीय खण्ड में देखना चाहिए।



श्री

समाप्ता चेष

अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत्-द्वितीया

१

—०—

अथ  
आत्मविज्ञानोपनिषदि ( प्रथमखण्डे )  
'यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्' तृतीया

३

—०—

(३) { १-अधिदैवतम्—परमेष्ठी (पूर्णमदः)  
२-अध्यात्मम्—अहरहर्यज्ञः (पूर्णमिदम्) } (२)

अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां—

“यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत्”—तृतीया

३

यज्ञात्मा—प्राकृतात्मा—परमेष्ठी (२)

१-ज्ञानानुगतत्रिचदंशः (चिदात्मा)

२-अग्नीषोमयोत्रिचदंशभोगः (यज्ञात्मा)

सोऽयं द्विकलौ यज्ञात्मा—प्राकृतात्मा—वा परमेष्ठी

१-सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्पध्वमेप वोऽस्त्विएकामधुक् ॥

२-यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मरन्ध्रनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय ! मुक्तसङ्गः समोचर ॥

(३) — यज्ञात्मस्वरूपपरिचयः—(अग्नीषोममयः शिपिविष्टात्मा)

- १—यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मभिरायतः ।  
इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते ॥ ऋक्सं० १०, १३०, १ ।
- २—पुमाँ एनं तनुत उत्कृणत्ति पुमान्वि तत्ने अधिनाके अस्मिन् ।  
इमे मयूता उप सेदुरु सदः सामानि चक्रुस्तसराण्योतवे ॥ ऋक्सं० १०-१३०-२ ।
- ३—सहस्तोमाः सहछन्दस् आवृतः सहप्रमा ऋषयः मस दैव्याः ।  
पूर्वेषां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो न रश्मीन् ॥ ऋक्सं० १०-१३०-७ ।
- ४—यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्तृपिषु प्रविष्टाम् ।  
तामाभृत्या व्यदधुः पुत्रां तां सप्त रेमा अभि स ननन्ते ॥ ऋक्सं० १०-७१-३ ।
- ५—यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो अतपा वेन आजनि ।  
आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ ऋक्सं० १-८३-५ ।
- ६—अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेथते ।  
अतएव हविः क्लृप्त—‘मग्नीषोमात्मकं जगत्’ ॥ बृहज्जात्रालोपनिषत् २ । ४ ।
- ७—ऊर्ध्वशक्तिमयः सोम अधःशक्तिमयोऽनलः ।  
ताभ्यां सम्पुटितस्तस्माच्छन्नद्विन्नमिदं जगत् ॥ बृ० जा० ७० २।५ ।
- ८—आन्यं दिवो मातरिश्वा जमारामध्नादन्यं परि श्येनो अद्रेः ।  
अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृष्टानोरुं यज्ञाय चक्रधुरु लोकम् ॥ ऋक्सं० १।६३।६ ।
- ९—वधैर्दुःशंसो अप दृढयो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः ।  
अथा यज्ञाय गृणते मुगं कृध्यग्ने सरुत्ये मा रिपामा वयं तव ॥ ऋक्सं० १।६४।६ ।
- १०—यो वेद गहनं गुह्यं पाननं च दतोदितम् ।  
अग्नीषोमपुटं कृत्वा न स भूयोऽभिजायते ॥ बृ० जा० ७० २।५ ।

# ऋग्यज्ञात्मब्रह्मणे नमः

यज्ञात्मा-परमेष्ठी

‘यज्ञोब्रह्म’त्युपास्य

यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृळयन्तः ।

आयोऽर्वाची सुमतिर्वष्ट्वाद्दंद्दोश्चिद्या वरिवो वित्तरासत् ॥ ऋक्सं० १।१०७।१।

तस्माद्यज्ञात् सर्वद्भुत ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ ऋक्सं० १०।६०।६।

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ ऋक्सं० १०।६०।१६।

यश्मादते न सिद्धयति यशो विपश्चितश्चन ।

स धीनां योगमिन्वति ॥ ऋक्सं० १।१८।७।

प्राणमय अव्यक्तमूर्ति स्वयम्भू प्रजापति (परमप्रजापति) के ‘साहस्रीमण्डल’ ( महिमामण्डल, विभूतमण्डल, वैश्वरूप्य, आदि नामों से व्यवहृत वषट्कारमण्डल) में भृग्वङ्गिरोमूर्ति-पारमेष्ठ्यस्वरूपपरिचय—

प्राणमय परमेष्ठोत्तत्त्व प्रतिष्ठित है। जिस प्रकार अव्यक्त स्वयम्भू के अधिष्ठाता प्रधान देवता प्राणप्रकृतिरु ‘ब्रह्मा’ हैं, एवमेव व्यक्ताव्यक्त मूर्ति यज्ञात्मारु परमेष्ठोके अधिष्ठाता प्रधान देवता अप्रकृतिकरु ‘विष्णु’ हैं। विष्णु ही यज्ञ के अन्यतम स्वरूप समर्पक माने गए हैं। इसी आधार पर विष्णुत्तत्त्व का ‘वैवेष्टीव हि यज्ञम्’ यह निर्बचन किया जाता है। कठोपनिषच्छ्रुति के अनुसार यह पारमेष्ठ्य आत्मतत्त्व महानात्मा नाम से भी व्यवहृत हुआ है, जैसा कि निम्न लिखित पद्यन से प्रमाणित है—

यच्छे-१ द्वाङ्मनसी-२ प्राज्ञ-स्तद्यच्छेज्-३ ज्ञान आत्मनि ।

ज्ञान-४ मात्मनि महति-नियच्छेज् तद्यच्छे-५ च्छान्त आत्मनि ॥

—कठोपनिषत् १।३।१३।

हमारी अध्यात्मसंस्था में १-शरीर, २-प्राणात्मा, ३-प्रज्ञानात्मा, ४-विज्ञानात्मा, ५-महानात्मा, ६-शान्तात्मा (अव्यक्तात्मा), ये ६ विभाग माने गए हैं। शरीर के आधार पर आत्मसोपानपरम्परा— १-इन्द्रियप्राण, २-वाक्, तथा ३-इन्द्रिय-मन का अधिष्ठाता ४-प्राणात्मा (कर्मात्मा-भोक्तात्मा) प्रतिष्ठित हैं। इन चारों का समष्टि 'पार्थिव-प्रपञ्च' है। पृथिवी से ऊपर चन्द्रमा है। इस से सर्वेन्द्रिय, अनिन्द्रिय, ५-तीन्द्रिय, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध प्रज्ञानात्मा (मन) का विकास होता है। चन्द्रमा से ऊपर सूर्य है। सूर्योद्गमभूत विज्ञानात्मलक्षण ज्ञान ही बुद्धि है। सूर्य से ऊपर परमेष्ठी है। तदंश महानात्मा है। परमेष्ठी से ऊपर स्वयम्भू है। तदंश शान्तात्मा, किंवा अव्यक्तात्मा कहलाया है। अव्यक्त से परे उक्त पञ्च-प्राकृतात्माधिष्ठाता षोडशीपुरुष है। आत्मविवर्त्त की यही पराकाष्ठा है। इसी का स्पष्टीकरण करते हुए ऋषि कहते हैं—

इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्भ्यञ्च परं मनः -

मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान् परः ॥

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परो गतिः ॥ ( कठ० १।३।१०-११)

इन्द्रियार्थसमष्टिरूप, शरीरानुगृहीत प्राणात्मा पहिला विवर्त्त है। इस से परे मन (प्रज्ञानात्मा) है, मन से परे बुद्धि (विज्ञानात्मा) है, बुद्धि से परे महानात्मा है, महान् से परे अव्यक्त है, अव्यक्त से परे पुरुष है। यही परपरायण है। श्राद्धकर्म के अतिरिक्त सर्वत्र इसी ब्रह्म की प्रधानता समझनी चाहिए। अधिदैवत-अध्यात्म-अधिभूत, तीनों संस्थाओं में उक्त-सभी (६ओं) विवर्त्तों का भोग हो रहा है, जैसा कि निम्न लिखित परिलेख से स्पष्ट हो जाता है

१-	१-	पुरुषः षोडशी (अमृतात्मा)	१-	१-	पुरुषः षोडशी (अमृतात्मा)	१-	१-	पुरुषः षोडशी (अमृतात्मा)
२-	१-	स्वयम्भूः (प्राणमयः)	२-	१-	अव्यक्तात्मा (प्रा०)	२-	१-	गुहा (प्रा०)
३-	२-	परमेष्ठी (आपोमयः)	३-	२-	महानात्मा (आ०)	३-	२-	आपः (आ०)
४-	३-	सूर्यः (वाङ्मयः)	४-	३-	विज्ञानात्मा (वा०)	४-	३-	ज्योतिः (वा०)
५-	४-	चन्द्रमाः (अन्नमयः)	५-	४-	प्रज्ञानात्मा (अ०)	५-	४-	अमृतम् (अ०)
६-	५-	महापृथिवी (प्राणाग्नि०)	६-	५-	प्राणात्मा (प्रा०)	६-	५-	रसः (प्रा०)
७-	१-	भूपिण्डः (भूताग्निमयः)	७-	१-	शरीरम् (भू०)	७-	१-	पिण्डः (भू०)

आधिदैविकप्रपञ्च

आध्यात्मिकप्रपञ्च

आधिभौतिकप्रपञ्च

१

२

३

दर्शनशास्त्र ने प्रधानरूप से आधिदैविक (ईश्वर), आध्यात्मिक (जीव) भेद से दो ही विवर्तों को प्रधानता दी है। स्वयं उपनिषत् ने भी "यदेवेह तदमुत्र" पूर्णमदः पूर्णमिदम्" (ई०) इत्यादि रूप से इह (यहाँ), अमुत्र (वहाँ), अदः (वह), इदं (यह), ये दो ही विभाग माने हैं। ये ही दोनों विभाग दर्शनों में ऐहिक-आमुष्मिक, नामों से व्यवहृत हुए हैं। पूर्वप्रदर्शित आधिभौतिक पदार्थों को असंज्ञजीव मानते हुए इन का आध्यात्मिक संस्था में ही अन्तर्भाव मान लिया गया है, जैसाकि निम्न लिखित कोष्ठक से स्पष्ट होता है।

आधिदैविकप्रपञ्च		आध्यात्मिकप्रपञ्च		
१		१	२	३
वल्लशेखरो विश्वकर्मा ↓ प्रकृतितन्त्रेश्वरः		असंज्ञजीवाः ↓ धातवः	अन्तःसंज्ञजीवाः ↓ औपधिवनस्पतयः	ससंज्ञजीवाः ↓ कुमिकीटपक्षिपशुमनुष्याः
१-स्वयम्भूः (प्राणमयः) २-परमेष्ठी (आपोमयः) ३-सूर्यः (वाङ्मयः) ४-चन्द्रमाः (अन्नमयः) (५-सर्वज्ञः (आदित्यमयः) ६-हिरण्यगर्भः (वायुमयः) ७-विराट् (अग्निमयः). ८-भूपिण्डः (भूतमयः)		१-गुहा २-आपः ३-ज्योतिः ४-अमृतम् x + + x (५-वैश्वानरः (अग्निरसः) ६-पिण्डः	१-गुहा २-आपः ३-ज्योतिः ४-अमृतम् x { ५-तैजसः (वायुरसः) ६-वैश्वानरः (अग्निः) ७-पिण्डः	१-अव्यक्तात्मा २-महानात्मा ३-विज्ञानात्मा ४-प्रज्ञानात्मा { ५-प्राज्ञः ६-तैजसः ७-वैश्वानरः ८-शरीर-
अष्टकलः प्रकृतितन्त्रेश्वरः —:०:— १		पट्कलोपेता- असंज्ञजीवाः -०- १	सप्तकलोपेता- अन्तःसंज्ञजीवाः -०- २	अष्टकलोपेता- ससंज्ञजीवाः -०- ३
पूर्णमदः—→		पूर्णमिदम्		
तदमुत्र (रसप्रधानसंस्था)		यदेवेह—→		बलप्रधानसंस्था

ब्रह्मात्मा

यहां पर प्रश्न उपस्थित होता है कि, उक्त 'आत्मविवर्तों' में महानात्मा का परमेष्ठी से सम्बन्ध बतलाया गया है। साथ ही पूर्वोक्त कठश्रुति भी इसी अर्थ का समर्थन कर रही है। ऐसी स्थिति में महानात्मा को (प्रकृत श्राद्धप्रकरण में) चान्द्र बतलाना, साथ ही पारमेष्ठ्य आत्मा को 'यज्ञात्मा' नाम से व्यवहृत करना कैसे सङ्गत हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में अभी यही समझ लेना पर्याप्त



होगा कि, ईश्वरीयपरथा में चन्द्रमा और परमेष्ठी, दोनों सजातीय पर्व हैं। ऋत्वीयवर्षां वै इतो दिवि सोम आसीत् तै० ब्रा० १, १, ३, १०,) इस श्रौतसिद्धान्त के अनुसार पृथिवी के तृतीय अलोक स्थानीय परमेष्ठी में भी सोम है। दूसरे शब्दों में परमेष्ठी भी सोममय है, एव—“एव वै सोमो राजा देवानामर्नं यच्चन्द्रमा” (शत. १-६-४-५,) के अनुसार भूपिण्ड के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाला, पृथिवी का उपग्रहभूत अत्रिप्राणारुच्य प्रत्यक्ष हृद्य चन्द्रमा भी सोममय ही है। यह सोमपिण्ड (चन्द्रपिण्ड) सौररश्मियों के सम्बन्ध से प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए इसे चन्द्रमा (चन्द्रिकायुक्त प्रकाशयुक्त) कहा जाता है। विज्ञानभाषा में यही ‘भास्वरसोम’ नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य के ऊपर प्रतिष्ठित रहने वाला भूतज्योति से भास स्पष्ट, किन्तु ज्ञानज्योति का ग्राहक, अतएव ज्ञानज्योतिर्मय पारमेष्ठ्य सोम ‘दिक्सोम’ नाम से प्रसिद्ध है। इन्द्रियविज्ञान के अनुसार चान्द्रसोम जहाँ मन का आरम्भक है, वहाँ दिक्सोम श्रोत्रेन्द्रिय का स्वरूप समर्पक माना गया है। (देखिये ऐ० उप० २-४) चन्द्रमा प्रकाश का अधिष्ठाता है। दूसरे शब्दों में प्रकाशित सोम है। प्रकाश ही वस्तु रूपों का अधिष्ठाता है। अतएव तद्रूप मन रूपों का ग्राहक बनता है। दिक्सोम ज्ञान का अधिष्ठाता बनता हुआ श्रोत्रेन्द्रियरूप में परिणत होकर शाब्दज्ञान का अधिष्ठाता बनता है। शब्दधरण ज्ञानोदय का अन्वयतम, एव प्रधान द्वार है। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है, जो परा-पर्यन्ती-मन्वयना-रैलरी नाम के वाग्विबर्त्तो (शब्दविबर्त्तो) में से किसी एक से सम्बन्ध न रखता हो। इसी अभिप्राय से सेतुकार कहते हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादते ।

अनुनिद्रमिन् ज्ञानं सर्गं शब्देन भामते ॥—भर्तृहरिप्रणीतशाक्यपदी ।

परमेष्ठी में केवल ज्ञानप्रकाश है, वहाँ सूर्य से सम्बन्ध रखने वाली भूतज्योति का अभाव है। अतएव तदंशभूत श्रोत्रनिष्ठ शाब्दज्ञान केवल ज्ञानप्रकाश का ही उत्तमजक बनता है। वही पारमेष्ठ्य धियुक्त सोम प्रवर्ग्यविद्या के अनुसार अशा मना परमेष्ठी से प्रयुक्त

ॐ “नमोऽन्तरिक्षं गगनम्” इत्यादि के अनुसार सूर्य और पृथिवी का (अन्तरिक्ष नाम का) अन्तराल प्रदेश पहिले युक्त है, सूर्य दुपय युक्त है, दन क्रम से परमेष्ठी तीव्रत युक्त बन जाता है। पृथिवी से तीव्रत दन युक्त में (परमेष्ठी में) सोम प्रतिष्ठित है। मुनर्हन् में परिणत अष्टाधरा गायत्री इमी सोम का अग्रहरण करती है—जैसा कि “एतद्ध सोमर्णमाख्यानमारथानविद आचक्षते” इत्यादि रूप मुनर्णम्यात्र से स्पष्ट है।

(पृथक्) होकर सौर प्रकाश से भी युक्त हो जाता है। अतएव तदंशभूत मन चिन्मय सोम के सम्बन्ध से जहां विषयज्ञान का अधिष्ठाता बनता है, वहां यह भूतज्योति के प्रभाव में विषय-रूपों का भी अनुग्राहक बन जाता है। वक्तव्य यही है कि, परमेष्ठी—एवं चन्द्रमा, तात्त्विक-दृष्टि से दोनों अभिन्न हैं, एक वस्तुतत्त्व (सोम) हैं। महत्तत्त्व का आगमन यद्यपि परमेष्ठी से ही होता है। परन्तु उस के आगमन का द्वार चन्द्रमा ही है, जैसा कि आगे के महात्माप्रकरण में स्पष्ट हो जायगा। अतः महानात्मा को चन्द्रमा की भी वस्तु मान लिया जाता है। साथ ही में प्रेतपितरों की आधारभूमि चन्द्रमा है। पितरप्राणावच्छिन्न महत् का प्रधानरूप से चन्द्रमा के साथ ही सम्बन्ध है। इसलिए भी इस श्राद्धप्रकरण में हमने महानात्मा को चान्द्र माना है। रही भ्रुतिविरोध की बात। इस का निराकरण भी किया जासकता है। वही पारमेष्ठ्य महत् सोम चन्द्रमा का स्वरूप समर्पक है, अतः चन्द्रमा को भी महान् कहा गया है, जैसा कि निम्न लिखित वचन से स्पष्ट हो जाता है—

“तमव्रवीत्—महादेवोऽसीति । तद्यत्स तन्नामाकरोत्, चन्द्रमास्तरूपम-  
भवत् । प्रजापतिर्वै चन्द्रमाः । प्रजापतिर्वै महान् देवः—(शत० ६ । १ । ३ । १ ।)

परमेष्ठी यज्ञ का अधिष्ठाता है। यही महानात्मा है। अतएव इस यज्ञ को भी महान् कहा जा सकता है। उपर आधिदैविक यज्ञ की मूलप्रतिष्ठारूप चन्द्रमा भी यज्ञमूर्ति ही है। चन्द्रमा यज्ञ के ब्रह्मा माने गए हैं—“ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवत्” (यजुः २३ । १३ । १ ।)  
“चन्द्रमा वै ब्रह्मा कृष्णः” (१३ । २ । ७ । ७ ।)। यज्ञमूर्तिः सोममय परमेष्ठी महान् है, इसी अभिप्राय को व्यक्त करते हुए निम्न लिखित श्रौतवचन हमारे सामने आते हैं—

- १—“स (सोमः) तापमानो जायते । स यज्जायते, तस्माद्यज्जः ।  
यज्जो ह वै नामैतद्यज्ञ इति” (शत० ३ । ६ । ४ । २३)
- २—“यज्ञो वा अतस्प (परमेष्ठिनः) योनिः” (शत. १ । ३ । ४ । १६)
- ३—“एष ह वै महान् देवो यद्यज्ञः” (गो० पू० २ । १६ । १)

इस प्रकार कहीं पारमेष्ठ्य यज्ञात्मक तत्त्व को महानात्मा कहना, कहीं चान्द्रतत्त्व को महानात्मा यज्ञज्ञानात्क प्रकरण से मर्षया समन्वित हो जाता है। प्रकृत प्रकरण में यज्ञात्मदृष्टि से ही परमेष्ठी का उपपृष्ट्य अपेक्षित है।

## यज्ञात्मविहासोपनिषत्

पूर्व के अव्यक्तात्मप्रकरण में वेद—सूत्र—अन्तर्यामी, भेद से अव्यक्तात्मा के तीन विवर्त्तों का दिग्दर्शन कराया गया है। वहीं प्रकरणोपसंहार में यह भी बतलाया गया है कि, इन्द्रतिष्ठ अन्तर्यामी ब्रह्मा—प्रधान है। यह आत्मन्वन है। यज्ञात्मा के यज्ञ-वित् नामक दो विवर्त्त सूत्ररूप से बाहिर निकल कर सब को परस्पर में बद्ध रखने वाला सूत्रात्मा विष्णुप्रधान है। एष वस्तुओं का आरम्भक, घनने वाला वेदात्मा इन्द्रप्रधान है। अव्यक्तावस्था में यही तीनों शान्तात्मा के स्वरूप सम्पादक रहते हैं, एष व्यक्तावस्था में आकर ये ही तीनों यज्ञात्मा के आरम्भक बन जाते हैं। इस यज्ञात्मा के ही चित्सम्बन्ध से आगे जाकर १-यज्ञात्मा, २-चिदात्मा, ये दो विवर्त्त हो जाते हैं। दोनों में से सर्वप्रथम यज्ञात्मा का ही सक्षिप्त निदर्शन कराया जाता है।

आवपन—अन्नाद—अन्न, इन तीन तत्त्वों के सर्गात्करण का ही नाम यज्ञ है। आवपन 'रं ब्रह्म' है, अन्नाद 'रं ब्रह्म' है, अन्न 'कं ब्रह्म' है। तीनों की समष्टि यज्ञमूर्त्ति (विष्णुमूर्त्ति) 'शं ब्रह्म' है। जब तक त्रिकल यज्ञ स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, तभीतक विरयमें शान्ति है।

जिस समय आवपन—अन्नाद—अन्न का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, यज्ञसंस्था उच्छिन्न होजाती है, अव्यवहितोत्तर-काल में ही विश्व अव्यक्तगर्भ में त्रिलीन हो जाता है। इष्टप्राप्ति ही शभाव है। इधर— 'सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोनाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यधमेप वोस्त्विष्टकामधुक्' इत्यादि स्मार्त्त वचन यज्ञ को ही इष्टकामधुक् (यथेच्छफलावाप्तिमाधक) प्रतलाती है। यज्ञ की उक्त तीनों कलाओं में से आवपन का अन्तर्यामी ब्रह्मा के साथ, सम्बन्ध है। अन्नाद वा वेदात्मा इन्द्र के साथ सम्बन्ध है। एष अन्न का सूत्रात्मा विष्णु के साथ सम्बन्ध है। विश-पाठकों को स्मरण होगा कि, अमृतत्मा का स्वरूप बतलाते हुए हमने अक्षर को गतिधर्मा बतलाया था। साथ ही मैं एक ही गतितत्त्व के स्थिति-विशुद्ध आगति-विशुद्धगति-स्थिति-गर्भिता आगति-स्थितिगर्भिता गति ये पांच विवर्त्त यज्ञलाते हुए इन्हीं पांचों विवर्त्तों को क्रमशः ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र—सोम—अग्नि—कहा था। यज्ञस्वरूप परिज्ञान के लिए पुनः एक बार इन्हीं अक्षरकलाओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। विष्णुतत्त्व विशुद्ध रूप से जहाँ आगति है, वहाँ वही स्थितिगर्भ में प्रविष्ट होकर सोम बन रहा है। सोम संकोचधर्मा स्नेह तत्त्व है, दाहगुणक है। एवमेव इन्द्रतत्त्व विशुद्धरूप से जहाँ गति है, वहाँ यही स्थिति के गर्भ में

प्रविष्ट होकर अग्नि बन रहा है। अग्नि विकासधर्मा तेज तत्त्व है, दाहकगुणक है। इन्द्रा-  
विष्णु एक युग्म है। अग्नीसोम एक युग्म है। विष्णु-सोम सजातीय हैं, इन्द्राग्नी सजातीय हैं  
दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि, विष्णु ही विकासावस्था में आकर सोम बना  
हुआ है। एवं इन्द्र ही विकासावस्था में आकर अग्नि बना हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा—विष्णु  
सोम—इन्द्राग्नी ये तीन विभाग हो जाते हैं। विशुद्ध ब्रह्मा (स्थिति), विशुद्ध विष्णु (विशुद्ध  
आगति), विशुद्ध इन्द्र (विशुद्ध गति), इन तीनों का समुच्चय अव्यक्तात्मा है। यदि इन के साथ  
अग्नि-सोम का सम्बन्ध ही जाता है, दूसरे शब्दों में इन्द्राविष्णु यदि अग्नीसोमरूप में परिणत  
हो जाते हैं, तो वही अव्यक्त अग्नि-सोम के सम्बन्ध से व्यक्त विश्वरूप में परिणत होकर  
“यज्ञारमा” नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। विशुद्धरूप से तीनों क्रमशः अन्तर्ध्यामी-सूत्रा-  
त्मा-वेदात्मा हैं, यज्ञरूप से ये ही तीनों आवपन-अन्न-अन्नाद हैं। अग्नि अन्नाद है, अन्न  
सोम है। आवपन आधारभूमि है, मूलप्रतिष्ठा है, खं ब्रह्म (आकाश) है। ‘ब्रह्मास्य सर्व-  
स्य प्रतिष्ठा (शत० ६। १। १। ८) के अनुसार ब्रह्मा वास्तव में आवपन है। यही अन्त-  
र्ध्यामी है। विष्णुसहचारी सोम अन्न है। अतएव विष्णु को सोमधरती कहा जाता है, जैसा  
कि—“सोमो वैष्णवो राजा” (शत० १३। ४। ३। ८) “यो वै विष्णुः सोमः सः”, (शत  
३। ६। ३। १६) इत्यादि निगम वचनों से स्पष्ट है। विज्ञानदृष्ट्या सोम भिन्न है, विष्णु पृथक्  
तत्त्व है। इस अभिप्राय को लक्ष्य में रखकर सोम को विष्णु न कह कर वैष्णव (विष्णुयुक्त)  
कहा गया है। साथ ही में दोनों का तारतम्य है। इस अभिप्राय से ‘यो वै विष्णुः सोमः सः’  
यह कह दिया गया है। यही सूत्रात्म-विवर्त्त है। विष्णु सूत्रात्मा है, किंवा सूत्रात्मा विष्णु-  
प्रधान है। विष्णु ने जिस मूल में सम्पूर्ण प्रजा पर अपना अधिकार जमा रक्खा है, वह यही  
सोमान्तमूल है। सय अन्न से गृहीत हैं, अन्नाधीन हैं। अतएव प्रहोपनिषत् ने अन्न को प्रह  
कहा है। जैसा कि भृति कहनी है—

“अन्नमेव ग्रहः । अन्नेन हीदं सर्वं गृहीतम् । तस्मादावन्तो नोऽशनमश्न-  
न्ति, ते नः सर्वे गृहीता भवन्ति । एषैव स्थितिः । स य एष सोमग्रहः ।  
अन्नं वा एष सः” (शत० ४। ६। ५ )

इन्द्र सहचारी अग्नि अन्नाद् (अन्न खाने वाला) है। अतएव 'तर्हि ह्यै (अग्निः) भवतीन्द्रः' (शत० २।३।२।११।) 'इन्द्राग्नी वा इदं सर्वम्' (शत० ४।२।२।१४) इत्यादिरूप से इन्द्राग्नी का साहचर्य वतलाया गया है। इन्द्रावच्छिन्न अन्नाद् अग्नि में विष्णु के अशनाया—सूत्र से आकर्षित सोमान्ना आहुत होता है। इस आहुति से ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र, तीनों अन्नाद्युक्त बनकर यज्ञस्वरूप में परिणत हो जाते हैं। अग्नि में सोम की आहुति होना ही यज्ञ है। एवं यज्ञ ही प्रत्येक पदार्थ-का जीवन है। आवपनरूप एवं ब्रह्मा-त्मक ब्रह्मतत्त्व पर प्रतिष्ठित अन्न सम्बन्ध से रममाण, अतएव 'इं' ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध इन्द्रा-वच्छिन्न अन्नादाग्नि में जबतक सुद्वैकसाधनभूत, अतएव 'कं' ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध विष्णवच्छि-न्न अन्न सोम आहुत होता रहता है, तभीतक शान्तिक्षण, किंवा शं ब्रह्मलक्षण यज्ञात्मा स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, यही निष्कवे है। यज्ञात्मा में ब्रह्मा-विष्णुसहचारी सोम, इन्द्र-सहचारी अग्नि, तीनों की, किंवा पाँचों कलाओं की सत्ता है। ब्रह्मा यज्ञ के रत्नकें हैं। शेष चारो यज्ञात्मक हैं। अतएव इन्द्र-अग्नि-विष्णु-सोम, इन चारों को ही यज्ञ शब्द से व्यवहृत किया गया है, जैसा कि निम्न लिखित निगमवचनों से स्पष्ट हो जाता है-

१-इन्द्रयज्ञः

- १--'इन्द्रो यज्ञस्य नेता' (शत० ४।१।२।१५)
- २--'तदाहुः किं देवत्यो यज्ञ इति? ऐन्द्र इति ब्रूयात्' (गो० ३०३।१३)
- ३--'ऐन्द्रो वै यज्ञः' (ऐ० ब्रा० ६।११।)
- ४--'इन्द्रो वै यज्ञस्य देवता' (शत० १।४।१।३३।)
- ५--'इन्द्रो यज्ञस्यात्मा इन्द्रो देवता' (शत० ६।२।१।३३।)

२-अग्नियज्ञः

- १--'शिर एतद्यज्ञस्य यदग्निः, (शत० ६।२।३।३१।)
- २--'अग्निर्वै यज्ञमुखम् (तै० मा० १।६।१।८।)
- ३--'एष वै यज्ञो यदग्निः' (शत० २।१।४।१६।)
- ४--'अग्निरु वै यज्ञः' (शत० २।२।३।६।)
- ५--'एष वै यज्ञस्य सुकतुर्यदग्निः' (शत० १।४।१।३३।)

३-विष्णुयज्ञः

- १—'यो वै विष्णुः स यज्ञः' (शत० ५।२।३।६।)
- २—'यज्ञो वै विष्णुः शिपिविष्टः' (तां० ब्रा० ६।७।१०।)
- ३—'यज्ञो विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्तिं विचक्रमे' (शत० १६३०)
- ४—'यज्ञो व विष्णुः' (तां० ६।६।१०।)
- ५—'विष्णुवै यज्ञः' (ऐ० १।१६।)

४-सोमयज्ञः

- १—'स (सोमः) तायमानो जायते । स यत् जायते, तस्माद्-  
यञ्जः । यञ्जो ह वै नामैतद्यज्ञ इति' (शत० ३।६।४।२३)
- २—'आहुतिर्हि यज्ञः' (शत० ३।१।४।१।)
- ३—'हवींषि ह वाऽ आत्मा यज्ञस्य' (शत० १।६।३।३६।)
- ४—'हविर्वै देवानां सोमः' (शत० ३।६।३।२।)
- ५—'सोमाहुतयो ह वाऽ एता देवानाम्' (शत० ११।५।६।६।)

५-ब्रह्मयज्ञः

- १—'ब्रह्म हि यज्ञः' (शत० ६।३।२।४।)
- २—'प्रजापतिवै यज्ञः' (गो० ४० २।१०।)
- ३—'एष वै प्रत्यक्षं यज्ञो यत् प्रजापतिः' (शत० ४।३।४।३)
- ४—'स वै यज्ञ एव प्रजापतिः' (शत० १।६।४।४)
- ५—'प्राजापत्यो यज्ञः' (तै० ३।७।१।२)

इन पाँच चरों की समष्टि से ही यह यज्ञ 'पाङ्क्तो वै यज्ञः' के अनुसार पञ्चावयव कहलाया है। प्रत्येक पदार्थ में पिएड, और हृदय, ये दो विभाग हैं। इन में पिएड में अग्नी-सोमान्मक यज्ञ की प्रधानता है, एवं हृदय में ब्रह्मा—विष्णु—इन्द्र प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार परमेष्ठी का प्रथम विवरण— प्रत्येक पदार्थ यज्ञसमष्टिरूप है। पाँच यज्ञचरों के एकीकरण से प्रत्येक पदार्थ का स्वरूप निर्माण हुआ है। इन पाँच चरों के रहने पर भी यन्तु एक ही कहलाती है, इस का कारण वही कृत्य अन्तर है। चरयज्ञकृत अन्तराधार

पर प्रतिष्ठित है। इसी से यज्ञ के छिद्र आवृत्त हो रहे हैं। इसी अभिप्राय से-‘अक्षरेणैव यज्ञस्य छिद्रमपि दधाति’ (तां० भा. ८। ६। १३।) यह कहा जाता है।

आवपनकला ब्रह्ममूर्ति अन्तर्धामी की प्रधानता से मनोमयी है। अन्नादकला इन्द्रमूर्ति वेदात्मा की प्रधानता से वाङ्मयी है। एवं अन्नकला विष्णुमूर्तिसूत्रात्मा की प्रधानता से प्राणमयी है। इस प्रकार प्रकारान्तर से मन प्राणवाङ्मय अव्यय पुरुष ही ऋग्शः अन्तर्धामी-सूत्रात्मा-वेदात्मा रूप में (अव्यक्त रूप में) परिणत होता हुआ आवपन-अन्न-अन्नाद बनकर यज्ञपुरुष बन रहा है। तभी तो ‘ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्’ को चरितार्थ होने का अवसर मिलता है। इसी आधार पर ‘पुरुषो वै यज्ञः’ इत्यादि रूप से उस सर्वाधार काष्ठपुरुष को भी यज्ञपुरुष कह दिया जाता है। निष्कर्ष यही हुआ कि, अव्यक्त स्वयम्भू ही आवपन-अन्न-अन्नादरूप में परिणत होता हुआ परमेशी बन जाता है। इस परमेशी का पहिला विवर्त्त यही उक्त लक्षण यज्ञात्मा है।

१ ब्रह्मा	}	—ब्रह्मा-अन्तर्धामी-तदवच्छिन्न आवपनम् (सं ब्रह्म)
१ २ विष्णुः		
३ इन्द्रः —०—		
१ विष्णुः	}	—विष्णुः-सूत्रात्मा-तदवच्छिन्नः सोमोऽन्नम् (सं ब्रह्म)
२ ब्रह्मा		
३ इन्द्रः —०—		
१ इन्द्र	}	—इन्द्रः-वेदात्मा-तदवच्छिन्नोऽग्निरन्नादः (सं ब्रह्म)
२ ब्रह्मा		
३ विष्णुः —०—		

“यज्ञात्मा सं ब्रह्म”

- १—आवपनम्—मनोमयम्  
 २—अन्नम—प्राणमयम्  
 ३—अन्नादः—वाङ्मयः
- } -सौख्यं त्रिकलो यज्ञपुरुषो यज्ञात्मा

वक्त यज्ञात्मा का विवर्त्त ब्राह्मणश्रुति से सम्बन्ध रखने वाला है। उपनिषद् छति ने प्रकारान्तर से यज्ञात्मा का स्वरूप हमारे सामने रक्खा है। वह भी प्रसङ्गागत जान लेना चाहिए। वेद-सूत्र-नियतिरूप अव्यक्त श्वयम्भू प्राणप्रदान होता हुआ असङ्ग है, अतएव वह यज्ञमर्प्यादा से बाहिर है। दो, अथवा अनेक मौलिक तत्त्वों के रासायनिक संयोग से सिद्ध होने वाला अपूर्व बौगिक भाव ही यज्ञ है। रासायनिक संयोग ही विज्ञान भाषा में अन्तर्ध्याम-चित्ति-संसृष्टि-आदि नामों से व्यवहृत हुआ है। असङ्ग प्राण में यह ससर्ग लक्षण संसृष्टि सम्बन्ध सर्वथा अनुपपन्न है। इस वृत्ति का सब से पहिले आपोमय परमेष्ठी में ही उदय होता है। परमेष्ठय अप्तत्त्व भृगु-अद्विरोमय है। अद्विरा तेजस्तत्त्व है, भृगु स्नेह तत्त्व है। तेज-स्नेहमूर्त्ति भृग्वद्विरोमय दस अप् प्रकृति की मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध बराह वायु द्वारा पूर्व प्रकरण में प्रतिपादित स्थितिगत्यात्मक प्राण-मय स्वायम्भुव यजुरग्नि में आहुति होती होने से जो एक अपूर्व भाव उत्पन्न होता है, स्थितिग-यात्मक तेज-स्नेहमूर्त्ति वही अपूर्वभाव यज्ञ, किंवा यज्ञात्मा है। आहुतिरूप होने से ही ग्नेह-तेजो-लक्षण यह अतत्त्व शुक्र नाम से व्यवहृत होता है। विरवोपादनभूत आपोमय इसी शुक्रतत्त्व का निरूपण करती हुई उपनिषद् छति कहती है—

स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर् शुद्धमपावद्भिद्म् ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातध्यतोऽर्धान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥

—ईशोपनिषत् ८ मं० ।

यह अर्धमूर्त्ति यज्ञात्मा योनि-रेत-रेतोधा, भेद से त्रिकल है। तीनों की प्रतिष्ठा आव-पनभूत त्रयीमूर्त्ति अव्यक्तात्मा है। त्रयीमूर्त्ति के वेदात्मा का यजुरग्नि योनि है। परमेष्ठय अप्-तत्त्व रेत है, मातरिश्वा वायु रेतोधा है। उक्त अतत्त्व ही शुक्ररूप आहुतिरव्य है। इसी की



आहुति से यज्ञपुरुष का प्रादुर्भाव होता है। अधिदैवत (सूर्य), अधिभूत (पृथिवी), अध्यात्म, इन तीनों यज्ञों का प्रथम प्रवर्तक यही पारमेष्ठ्य यज्ञमूर्ति अथर्वा है, जैसा कि श्रुति कहती है—

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो ब्रतपा वेन आजनि ।

आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे ॥

—ऋक् सं० १।८३।५।-

देवता-विभाग के अनुसार स्वयम्भू ब्रह्मा हैं। यह 'ब्रह्मनिःश्वसित' नाम से प्रसिद्ध अपौरुषेयलक्षण त्रयीवेद से युक्त होते हुए त्रयीमूर्ति हैं। त्रयीमूर्ति ब्रह्मा के जरूप वाक् भाग से ही परमेष्ठिरूप अथर्वा (ब्रह्मवेद) का सर्वप्रथम जन्म हुआ है, अतएव इसे ब्रह्मा का ज्येष्ठपुत्र माना गया है, जैसा कि मुण्डकश्रुति कहती है—

ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्यभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥ मुण्ड० १।१।१।

उक्त त्रयीवेद के ऋक्-साम-यजुः, ये तीनों पर्व क्रमशः महोक्थ-महोन्नत-पुरुष-नामों से प्रसिद्ध हैं। पुरुषरूप यजुः के यत्, एवं जू, ये दो विवर्त हैं। यह यजु ही वस्तु है, षय है। इस का स्वरूप सम्पादन करने वाले छन्दोरूप, अतएव षयोनाथ नाम से प्रसिद्ध ऋक्-सामात्मक महोक्थ, एवं महोन्नत हैं। ऋक्साम से छन्दित स्थितिगत्यात्मक यजुमूर्ति योनिरूप इसी ब्रह्माग्नि का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है—

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदुदेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्भावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्स्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ (ईशो० ४।४।)

गतितत्त्व वायु है, स्थितितत्त्व आकाश है। 'यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्' (गी० ६।५।) के अनुसार आकाशवाय्वात्मक स्थितिगतिरूप यत्, एवं जू अविनाभूत हैं। दूसरे शब्दों में दोनों तादात्म्यापन्न हैं। इसी लिए दो तत्त्व होने पर भी ऋषिने—  
"अनेजत्"—"एकम्"—"मनसो जवीयः" यह कहा है। वायुरूप गतितत्त्व प्राण है, आकाश-रूप स्थितितत्त्व वाक् है। यत्-प्राण-गति-वायु, चारों, एवं जू-वाक्-स्थिति-आकाश, ये चारों अभिन्नार्थक हैं। इन सर्वथा विरुद्ध दो भावों का मूल विद्या-अविद्यात्मक षोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध यही अमृतारामा है। षोडशी पुरुष के अन्वय भाग की आनन्दादि षोष कलाएँ षय-

साई गई हैं। इन में आनन्द-विज्ञान-मनोमयभाग मुक्तिसाक्षी बनता हुआ स्थितिप्रधान विद्याभाग है। मन प्राणवाच्यमयभाग सृष्टिसाक्षी बनता हुआ गतिप्रधान अत्रिया (कर्म)-भाग है। मध्यस्थ, अतएव उभयत्मक (त्रिया अत्रियात्मक) शबोवसीयस् मन की कामना से मुक्तिसाक्षी भाग का अनुमाहक बनता हुआ वह ग्रन्थियों तोड़कर मुक्ति का अधिष्ठाता बनता है। एव सृष्टिसाक्षी भाग का अनुमाहक बनता हुआ ग्रन्थिग्रन्थन द्वारा वही सृष्टि का प्रवक्तेक बनता है। उस का त्रियाभाग अमृततत्त्व है, यह सर्वथा स्थितिप्रधान है। अत्रियाभाग मृत्युतत्त्व है यह सर्वथा गतिप्रधान है।

इस में भुक्त दो विरुद्ध भावों का आगमन वहाँ से हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर आप का सुपरिचित वही परात्पर है। अमृतात्मा का स्वरूप प्रतन्नाते हुए यह कहा गया है कि, इस की १६ कलाओं में से सर्वाधारभूता तुरीय-अर्द्धमात्रिक-अमात्रिक आदि नामों से प्रसिद्ध परात्पर नाम की सीलार्द्धवीं निष्कलात्मिका कला है। यह निष्कल परात्पर रस—बल की समाष्टि है। अमृतलक्षण रसतत्त्व सर्वथा शान्त होता हुआ स्थितिरूप है, मृत्युलक्षण बलतत्त्व सर्वथा अशान्त होता हुआ गतिरूप है। यही तो मायोपधिहून सीमा से अपने, यत्किञ्चित् प्रदेश से सोमित होकर पुरुष जन गया है। फलतः परात्पर के स्थिति गति भावों का पुरुष में समन्वित होना सर्वथा अनिवार्य जन जाता है।

स्थितिगति लक्षणा, विद्या अधिधात्मिका, आनन्दविज्ञानघनमनोमयप्राणगमिता, पुरुष-वाक् ही त्रयोवेद की मूलप्रतिष्ठा है—'यामृषिभ्यो वेदा'। वेदत्रयी क यजुर्भाग की ही पुरुष कहा गया है। इस का कारण यही है कि पुरुष (अमृतात्मा) के विद्या-अत्रिया प्रधान स्थितिगति भावों का यत्-ज रूप से यजु में दो पूर्ण विकास होता है। इसी स्थिति गतिके साधर्म्य से पुरुष सदृश होता हुआ किन्तु वस्तुतः पुरुषमर्यादा से रहिभूत होता हुआ भी यह यजु 'पुरुष' शब्द से व्यञ्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार आत्मा के स्थिति गतिभावा का तत्त्ववहिरङ्गप्रकृतिभूत वेदमृत्ति इस अव्यक्तात्मा सत्यम्भू में भी आगमन सिद्ध हो जाता है।

ऋक्साम म अथीत (हूना हुआ) यजु ही उस स्वायम्भुव अव्यक्त ब्रह्मा की प्रतिष्ठा है। इसी वेदप्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित होकर वह तत्त्व यजु के यन्त्र्यापार से (गतिवर्मा यजु के व्यापार से) जू के द्वारा (स्थितिरूप आकाश के द्वारा) 'अप एव ससर्जादौ' इस मानवीय सिद्धान्त के अनुसार सर्वप्रथम अपतत्त्व ही उत्पन्न करता है। तू को आकाश कहा गया है। रस-बल की अनुकम्पा से (तारतम्य से) यह आकाश भी आगे जाकर अमृत-मृत्यु भेद से दो भाग

में प्रिभक्त हो जाता है। इन दोनों में अमृतामारा 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है, एव मर्त्याकाश वाक् किंवा इन्द्रपत्नी नाम से व्यवहृत होता है। अप्तत्त्व इसी मर्त्या वाक् से उत्पन्न होता है। अमृता वाक् केवल आधारभूमि है। साख्यदर्शन शून्यप्रदेश को आकाश मानता है। यदि वह 'शून्यम्' का वैज्ञानिक तात्पर्य समझता हुआ आकाश को शून्य कहता है, तब ता कोई ज्ञति नहीं है। परन्तु ऐसा न समझकर यदि वह शून्य शब्द का "रिक्तस्थान पोल" यह अर्थ समझता है, तो यह उस की सर्वथा भ्रान्ति है। इसी भ्रान्ति से भ्रान्त वनकर श्रौतसिद्ध आकाश तत्त्व को तत्त्वमर्थादा से बहिष्कृत कर रखवा है। विज्ञानप्रेमियों का विश्वास आज हम ठीक इस के विरुद्ध विषय की ओर कराना चाहते हैं। उन्हें विरवास करना चाहिए कि, आकाश वास्तव में शून्य है। परन्तु इस शून्य शब्द का अर्थ रिक्त स्थान नहीं, अपितु पदार्थतत्त्व ही शून्य है। सर्वत्र व्याप्त प्राणप्रद इन्द्र तत्त्व ही शून्य है। इसी ज्ञान इन्द्र का स्वरूप बतलाती हुई श्रुति कहती है—

शुनं हुवेम मधवानग्निन्द्रमस्मिन् भरे नतमं वाजसाती ।

शृण्वन्तमुग्रमृतये समस्तु ध्वन्तं घृणाणि सज्जितं धनानाम् ॥ ऋक्०, ३।३०।२९

इसी ब्रह्म (मन्त्र) श्रुति के आधार पर निम्न लिखित ब्राह्मण वचन प्रतिष्ठित हैं—

१—“वाग्वा इन्द्रः” (कौ० २।७।)

२—“वाग्वा इन्द्रो” (ऐ० ब्रा० २।२६।)

३—“सा या सा वाक्-असौ स आदित्य” (शत० १०।५।१।४१।)

सचमुच इम शुन 'इन्द्र' से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। इसी अभिप्राय से नेन्द्राद्यते परते धाम किञ्चन' (ऋक्० ६।६६।६।) यह कहा जाता है। अमृतावाक् रूप श्वा इन्द्र से नित्य सन्बद्ध मर्त्यावाग्रूप इन्द्रपत्नी ही आगे जाकर पञ्चतन्मात्रा की आधारभूमि बनती है। इन में पहिली शब्दतन्मात्रा है, इस की विकासभूमि वेदमयी यही मर्त्यावाक् है। इसी रहस्य को समझाने के लिए 'वेदवाग्म्य' यह न कहकर 'वेदशब्देभ्य एवादो पृथक् संस्थाञ्च निर्म्ममे' (मनु १।२१) यह कहा गया है। शब्दतन्मात्रा का जनक मर्त्याकाश, मर्त्याकाशरूपा इन्द्र-पत्नी की प्रतिष्ठा अमृताकाशरूप श्वा इन्द्र, यह सब कुछ सिद्ध होने पर भी आकाश अपदार्थ १, किन्तु भ्रान्ति। कैसा अज्ञान ॥ कैसा दुरामह ॥। यदि आकाश कोई पदार्थतत्त्व न होता, तो

‘मनोमयः, प्राणशरीरः, भारूपः, आकाशात्मा’ इत्यादि श्रुतियों का समन्वय कैसे संभव था ? जिस तत्त्व को रिकार्ड का वाचक समझते हुए ‘शून्य’ कहते हैं, वह ‘गुणे (इन्द्रायःहितम्’ इस निर्वचन से सम्यग्ध रखता हुआ तत्त्वविशेष का वाचक बन रहा है। जिस अन्तरिक्ष में श्वा इन्द्र व्याप्त है, वही विज्ञानभाषा में शून्य कहलाया है। कहना यही है कि, यह वाक्तत्त्व सर्वथा स्थिर है। यही ज्ञ कहलाया है, जैसा कि श्रुति कहती है—

“जूरसि—इति” (यजु ४।१७।) “एतद् वा अस्याः (वाचः) एकं नाम” (शत०)

दूसरा यत् तत्त्व प्राण है। यही गतितत्त्व है। इस प्रकार विद्याकर्मोत्पन्न अव्ययपुरुष का विकास आगे जाकर स्थितिगत्यारम्भक यजुरूप में होता है। यह यजु साक्षात् अग्नि (प्राणाग्नि) है, पुरुषधर्मागच्छिन्न होने से पुरुष है। इसी के वाक्भाग से तो अप्तत्व उत्पन्न हुआ है—‘सोऽपोऽस्तुजत वाच एव लोकान्, वागेन सासृज्यत’ (शत० ६।१।१।६।) यजु के गतिभाव का विकास यहाँ तेजोरूप से हुआ है, एवं स्थितिभाव का विकास स्नेहरूप से हुआ है। स्नेह संकोचधर्मा होता हुआ स्थितिप्रधान है, तेज विकासशील घनता हुआ गतिप्रधान है। इस प्रकार परात्पर संस्था से आरम्भ कर इस आपोमय परमेष्ठी संस्थापर्यन्त रस-धूल का ही भिन्न भिन्न रूप से विकास हुआ है। स्थानभेद से एक ही के नाम-रूप कर्मों में अन्तर हो गया है। जैसाकि तालिका से स्पष्ट है—

१—रसः	}	—परात्परो विद्वान्तीतो निर्धर्मकः १
२—बलम्		
१—विद्या	}	—पोडशीपुरुषो त्रिद्वेश्वरः सर्वधर्मोपपन्नः २
२—अविद्या		
१—स्थितिः	}	—अन्यक्तात्मा वन्द्येश्वरः प्राकृतात्मा ३
२—आगतिः		
१—स्नेहः	}	—यज्ञात्मा प्रतिभेश्वरः प्राकृतात्मा ४
२—तेजः		

वाक् से उत्पन्न अप्तत्त्व योपा है, स्त्री है। जहां रस का आगमन होता है, वह स्त्री है ! जो रस का प्रदाता है, वह पुरुष है। जहां रस प्रतिष्ठित रहता है, वह आयतन पुर है। रसपर्यण करने वाला अग्नि वृषा है, यही पुरुष है। रसाहुति को अपने में संहृत करने वाला (स्यै-ष्ट्यै शब्दसंघातयौः, तत्त्व स्त्री है। अग्नि पानी में मिल जाता है, पानी खोलने लगता है। परन्तु पानी कभी अग्नि में नहीं मिलता। यदि पानी का आक्रमण निर्धल होगा, तो अग्नि उसे वाष्परूप में परिणत कर उत्क्रान्त कर देगा, यदि पानी प्रबल होगा तो वह अग्नि को बुझा देगा पानी अग्नि में प्रवेश कर जाय, यह सर्वथा असम्भव है। अग्निरस का ही प्रवेश अप् में हो-सकता है, अतएव यही वृषा है। पुर आयतनरूप होने से आवपन वनता हुआ पूर्व कथनानुसार 'खं' ब्रह्म है, अग्नि भोक्तृ वनता हुआ अन्नाद रूप से 'र' ब्रह्म है, एवं अप्तत्त्व रमण साधन होने से अन्नात्मक 'कं' ब्रह्म है। समष्टि ही 'शं' ब्रह्म है !

- १—यत्र रसागमनं—सा स्त्री, —→ योपा  
 २—यो रसः प्रदाता-स पुरुषः—→ वृषा  
 ३—यत्र रसः प्रतिष्ठित-तत् पुरम्—→ आयतनम्

दाम्पत्यभावः

—०—

- १—स्त्री—आपः—अन्नब्रह्म—→ कं ब्रह्म  
 २—पुरुष—पञ्चरग्निः—अन्नादब्रह्म—→ र ब्रह्म  
 ३—पुरम्—आकाशः—आवपनब्रह्म—→ खं ब्रह्म

शं ब्रह्म यज्ञात्मा

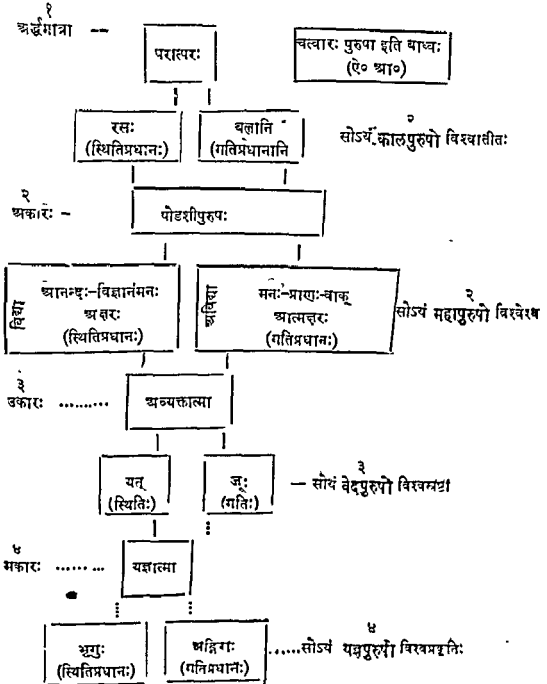
—०—

उपर्यक्त प्राणमयी वाक् से (यजु से) उत्पन्न आपः मे भी 'कारणगुणाः कार्यगुणानार-  
 भन्ते' इस न्याय के अनुसार कारणरूप यजु के उर्ध्व दोनो तत्त्वों का (स्थिति-गतिभावों का) स्नेह-तेजोरूप से विकास होता है, जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है। तेजस्तत्त्व अद्विारा है, स्नेहतत्त्व भृगु है। समष्टि अप्तत्त्व है। 'तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रायिषत्' सिद्धान्त के अनु-  
 सार त्रयीप्रधान अव्यक्तात्मा वाक् भाग से भृग्वद्विरोमय अप्तत्त्व को उत्पन्न कर स्वयं उस के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है। इसी अद्विज्ञान को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है—

आपो भृग्वद्विरो रूपमापोभृग्वद्विरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा भृगून्तद्विस्तसः श्रिताः ॥ (गो० पू० १।३६।)

निशानार्थक 'तिज' धातु का अर्थ है-तीक्ष्णीकरण । स्वगति-धर्म-से विशकलनधर्मा अङ्गिरा उत्तरोत्तर केन्द्र से प्रधि की ओर सूक्ष्मरूप में परिणत होता हुआ जाया करता है । ठीक इस के विपरीत स्नेहरूप भृगु स्थितिभावयुक्त होता हुआ उत्तरोत्तर प्रधि से केन्द्र की ओर आता हुआ संकुचित होता जाता है । इस प्रकार अप्तत्त्व में मूलभूत स्थितिगतिरूप यजु के धर्म विस्पष्ट हो जाते हैं । उक्त आत्मविवर्त्तो में परात्पर कालपुरुष नाम से प्रसिद्ध है । षोडशी पुरुष महापुरुष नाम से, ऋक्सामावच्छिन्न यजुर्मूर्त्ति अव्यक्तात्मा वेदपुरुष नाम से, एवं परात्पर-षोडशी-अव्यक्तात्मगर्भित, तदवच्छिन्न अप्तत्त्व यज्ञपुरुष नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि आगे के परि-लेख से स्पष्ट हो जाया है । विश्वविद्यात्मिका ओङ्कारविद्या के अनुसार परात्पर-षोडशी-अव्यक्त-यज्ञात्मा, इन चारों का एक स्वतन्त्र विभाग है । यही "परब्रह्म" नाम से प्रसिद्ध है । एवं पृथिवी चन्द्रमा का विभाग अपरब्रह्म नाम से व्यवहृत होता है । मध्यस्थ सूर्य दोनों का अनुमाहक धनता हुआ परापरब्रह्म है । चतुष्कल परब्रह्म की परात्पर कला अर्द्धमात्रा है । षोडशीपुरुष अकार है, अव्यक्तात्मा उकार है, यज्ञात्मा मकार है । समष्टि ओङ्कार है ।



स्वयम्भू प्राणमय होने से असङ्ग बनता हुआ यज्ञमर्यादा से बहिर्भूत था, परमेष्ठी इसी अप्तत्त्व के कारण ससङ्ग बनता हुआ यज्ञ का प्रथम प्रवर्तक बन जाता है, जैसा कि—

यज्ञात्मा के विविध विवर्त— “यज्ञीरथर्वा०” इत्यादि रूप से प्रकरण के आरम्भ में ही कहा जा चुका है। स्वायम्भुवी प्राणसृष्टि असंगभाव की प्रधानता से

“मानसीसृष्टि” कहलाती है, यही भावसृष्टि है। ऋषि-मनु आदि सृष्टियों का इसी भावसृष्टि में अन्तर्भाव है। पारमेष्ठिनो यज्ञसृष्टि योपावृत्पात्मक स्त्रीपुरुष-तत्त्व के मिथुनभाव से सम्बन्ध रखने के कारण “मैथुनीसृष्टि” कहलाती है। ‘सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा’ के अनुसार यज्ञसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रवर्तिका है। इस यज्ञप्रजापति का स्वरूप ऋक्-सामावच्छिन्न यजुरगिण पर ही प्रतिष्ठित है। त्रयीतत्त्व-अप्तत्व का समन्वितरूप ही यज्ञ है। इसी आधार पर-‘सैषा त्रयी विद्या यज्ञः’ [श. १।१।४।३] के अनुसार त्रयीविद्या को यज्ञ कहा गया है। आपोमय परमेष्ठी में प्रतिष्ठित, दूसरे शब्दों में अप्रकृतिक परमेष्ठी की प्रतिष्ठारूप विष्णु के साथ पारमेष्ठय यज्ञ का तादात्म्य सम्बन्ध है। विष्णु ही अपनी अशानाया-शक्ति से अन्नाहुति [सोमाहुति] का सञ्चालक बनते हुए, अग्नीषोमात्मक यज्ञ का सम्पादन करते हैं। इसीलिए विष्णु को भी यज्ञ कहा जाता है। इस प्रकार विष्णु-त्रयीविद्या-आपः-अङ्गिरा-भृगु-आदि के समन्वय से निष्पन्न होने वाला यज्ञ श्रुतियों में तत्त्वनामों से प्रसिद्ध हो रहा है, जैसा कि निम्न लिखित श्रौतप्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है—

### १—अथर्वसम्बन्ध से यज्ञनिरुक्ति—

आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वय इद्भाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया ।

सर्वं पणोः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नरः ॥ १ ॥

यज्ञीरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सृष्ट्वीं व्रतपाचेन आजनि ।

आ गा आजदुशना कान्यः सचा यमस्य जातममृतं यजानहे ॥ २ ॥

(अथर्व सं० २।२४।४-५)

### २—अप्सम्बन्ध से यज्ञनिरुक्ति—

१—“आपो वै यज्ञः” (ऐ. २।२०।१)।

२—“आपो हि यज्ञः” (शत. ३।१।४।१५)

३—‘रेतो वा आपः’ (ऐ. १।३।१)

४—“योषा वा आपः” (शत. १।१।१।१८।)



### ३—वेदसम्बन्ध से यज्ञनिरुक्ति—

१—“सैषा त्रयीविद्या यज्ञः” [शत. १।१।४।३।]

२—“तद्यत् तत् सत्यं त्रयो सा विद्या” (शत. ६।५।१।१८।)

३—“ते देवा अद्रुवन्-यज्ञं कृत्वा- ( “ )  
सत्यं तनवामहे—इति” ।

### ४—परमेष्ठीसम्बन्ध से यज्ञनिरुक्ति—

“तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यद्दर्शपूर्णमासी ।

ताभ्यामयज्ञत, स आपोऽभवत् । परमाह्वा एतत् स्थाना-

द्वर्षति यद्दिवः । तस्मान् परमेष्ठी नाम” । (शत. ११।१।६।१३॥

### ५—महत्सम्बन्ध से यज्ञनिरुक्ति—

१—“एष ह वै महान् देवो यद्यज्ञः” [गो पू. २।१६।]

२—“यज्ञो ह वै देवानां महः” [शत. १।६।१।११।]

यह है आधिदैविक पारमेष्ठ्य यज्ञ का संक्षिप्त स्वरूप निदर्शन । अधिदैवत संस्था में जहाँ यह यज्ञतत्त्व “परमेष्ठी” नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ अंशरूप से अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित वही तत्त्व “यज्ञात्मा” नाम से व्यवहृत होता है । शारीरयज्ञ के द्वारा ही शारीर—धातु प्रतिष्ठित रहते हैं । यज्ञ से शारीर-भोतुर्धों का निर्माण होता है । आध्यात्मिकसंस्था में जब तक इस यज्ञात्मा की सत्ता रहती है, तभी तक आत्मा [चिदात्मा-पोडशी पुरुष] चिदाभास, एवं चिदंशरूप-से शरीररूप में प्रतिष्ठित रहता है । कारण स्पष्ट है । पाञ्चभौतिक शरीर ‘इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति’ (छां० उप०) के अनुसार आपोमय है । यद्यपि शरीर में पौर्षों ही महाभूतों की सत्ता है, तथापि ‘व्यात्मकत्वात् भूयस्त्वात्’ [शा. सू. ३।१।] इस वेदान्तसूत्र-सिद्धान्त के अनुसार देहात्मक भूतों में अपतत्त्व ही अधिक मात्रा में रहता है । आपोमय होता हुआ शरीर भृग्वङ्गिरोमय है । इस की प्रतिष्ठा तदात्मक पारमेष्ठ्य यज्ञ ही है । भृग्वङ्गिरोमय इसी यज्ञात्मा के सम्बन्ध से दूसरे चिदात्मा का विकास होता है ।

अपोडशी पुरुष नाम से प्रसिद्ध अमृतात्मा के प्रधानरूप से चिदात्मा, चिदाभास, चिदंश, ये तीनों विवर्त माने गए हैं । इन तीनों का दिग्दर्शन आने की ‘प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्’ में कगया जायगा ।

रहता हुआ स्वस्वरूप से (स्वचिद्भाग से) चिदात्मा नाम से प्रसिद्ध होता है। इन में पारमेष्ठ्य महानात्मा के साथ सूर्य—चन्द्रमा—पृथिवी, तीनों तमश दर्शपूर्णमास करते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि, इस महान् में अप्—वायु—सोम, नाम के तन तत्त्व हैं। इन तीनों में म अप् का अनुग्रह पृथिवी पर होता है। वायु का सम्बन्ध अन्तरिक्षविहार। चन्द्रमा के साथ है। एव सोम का प्रधान सम्बन्ध सूर्य के साथ है। इन तीनों तत्त्वों का आधार पर सूर्य—चन्द्रमा—पृथिवी, इन तीनों के दर्शपूर्णमास यज्ञ से महानात्मा में सत्त्व—रज—तम, इन तीन गुणों का उदय होजाता है। चन्द्रमा, एव पृथिवी, दोनों को अपने बृहन्मण्डल में प्रतिष्ठित करना हुआ, इन्हें साथ लेता हुआ सूर्य महत्परमेष्ठी के चारों ओर परिभ्रमा लगाता हुआ अपने साथ ही में स्थावयवभूत पृथिवी चन्द्रमा के गुणात्मक अशों की उस परमेष्ठी में आहृति देता रहता है। इसी प्रक्रिया को 'दर्शपूर्णमासयज्ञ' कहा जाता है। सोममय सूर्यभाग सत्त्वभाज का, वायुमय चन्द्रभाज रजोभाज का, एव आपोमय पार्थिवभाज तमोभाज का प्रवर्तक है। यो समन्वित सूर्य ने परिभ्रमा लगाता आरम्भ किया। पारमेष्ठ्य महत् का सोमप्रधान अश सूर्य से अनुगत होता हुआ, सौरज्योति से युक्त होता हुआ 'सत्त्व' रूप में परिणत होजाता है। यही पूर्णमास (पूर्णिमा) है। सोममय महान् का यह सत्त्वभाग सर्वथा प्रकाशित रहता है। उधर पृथिवी सम्बन्ध से महत् का आपोमय भाग अप्रकाशित होता हुआ तमोगुणक बन रहा है। अश्रमाहिष्यसम्बन्धात् वरणप्रधान अप-तत्त्व के साथ इन्द्रप्रधान 'योतिर्मय सौरप्रकाश' का सम्बन्ध नहीं हो सकता, अतएव यह भाग सर्वथा अप्रकाशित रहता हुआ 'तमोगुण' नाम से प्रसिद्ध होता है। यह दर्शयज्ञ अमास्या है। सत्त्व—तम को सन्ध म चन्द्रमा के सम्बन्ध से महत् का सान्ध्य वायुमय भाग प्रकाशिताप्रकाशित रहता हुआ रजोभूति उना हुआ है। इस प्रकार अपतत्त्वानुग्रहीत पार्थिवभाग के सम्बन्ध से अपप्रधान बड़ी महान् तमोभूति वायु—सत्त्वानुग्रहीत चन्द्रभागके सम्बन्ध से वायुप्रधान सान्ध्य बड़ी महान् रजोभूति, एव सोमतत्त्वानुग्रहीत सौरप्रकाश सम्बन्ध से सोमप्रधान बड़ी महान् सत्त्वभूति उतता हुआ त्रिगुणभूति बन रहा है — 'त्रयीमयोष त्रिगुणात्मने नमः' ।

त्रिगुणो महानात्मा—	{	सूर्य—सोमेनानुग्रहीत	—सोमप्रधान स एव महान्-सत्त्वभूति
		चन्द्रमा वायुनानुग्रहीत	—वायुप्रधान स एव महान्-रजोभूति
		पृथिवी—अद्भिरनुग्रहीत	—अपप्रधान स एव महान् तमोभूति

आध्यात्मिक चिद्गर्भित यज्ञात्मा के आधार पर प्रतिष्ठित है। इस के 'चित्—यज्ञ—महत्' इन तीन विवर्तों में चिदात्मा—यज्ञात्मा के साथ श्राद्ध का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्राद्ध का सम्बन्ध है—एकमात्र महद्दश के साथ, जैसा कि उसी प्रकरण में स्पष्ट होजायगा। चिदात्म-यज्ञात्म भेद से द्विकल पारमेष्ठय यज्ञात्मा का यही संक्षिप्त निदर्शन है। अथ क्रमप्राप्त विज्ञानात्मोपनिषत् को ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

तदित्थं चित्—यज्ञ—भेदेन द्विकलीऽयं परमेष्ठी, यज्ञात्मा वा  
न्याख्यातो द्रष्टव्यः ।

समाप्तो चेयं श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—“अमृतात्मविज्ञानोपनिषदि” प्रथमाया  
प्रथमखण्डात्मिकायां यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत् तृतीया

३.



इन्हीं सूर्य-चन्द्र-पृथिवी भागों के सम्बन्ध से महान् में आकृति-प्रकृति-अहकृति, इन तीन भागों का उदय होता है। सूर्य के सम्बन्ध से तत्त्व द्वारा महान् में अहंभाव का उदय होता है। चन्द्रमा के सम्बन्ध से रजो द्वारा प्रकृति भाव का उदय होता है। एवं पृथिवी के सम्बन्ध से तमोभाग द्वारा आकृतिभाव का उदय होता है। इस प्रकार सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी, इन तीनों के दर्शपूर्णमास यज्ञ से महानात्मा त्रिगुण-प्रकृतित्रय-विशिष्ट बन जाता है। इस के 'यज्ञ-चित्त-महत्' ये तीन विवर्त हैं। इन तीनों विवर्तों में से चित्त-एवं यज्ञ, इन दोनों का (अध्यात्मसंस्था के साथ) सम्बन्ध परमेष्ठी के द्वारा ही होजाता है। परन्तु महदंश का सम्बन्ध साक्षात् रूप में होकर चन्द्रमा के द्वारा ही होता है, जैसा कि उसी प्रकरण में स्पष्ट होजायगा। इसीलिए आत्मोक्तिप्रधान इस आत्मविज्ञानोपनिषत् में हमने यज्ञात्मा-चिदात्मा-का पारमेष्ठय माना है, एवं गुण-प्रकृतिविशिष्ट महान् का सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ धतलाया है।

१-आरः	} — भृगुः 'महान्'	१-आपः-तमः-दर्शयज्ञः	} गुणत्रयविशिष्टो महानात्मा
२-वायुः		२-वायु-रजः-उभयसमष्टिः	
३-सोमः		३-सोमः-सखम्-पौर्णमासयज्ञः	

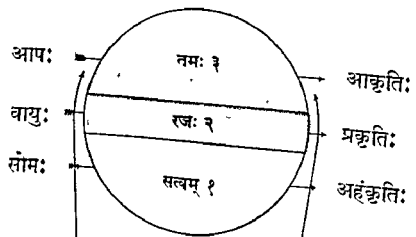
१-आपः-आकृतिः-पृथिवीसम्बन्धात्	} — प्रकृतित्रयविशिष्टो महानात्मा
२-वायुः-प्रकृतिः-चन्द्रगतप्राणेन्द्रसम्बन्धात्	
३-सोमः-अहकृतिः-सूर्यसम्बन्धात्	

—:—:—

पारमेष्ठय तत्त्व अप्रकृतिक होता हुआ प्राकृत है। अतएव तत्प्रधान तन्मय यज्ञात्मा को हम अथर्व ही 'प्राकृतात्मा' कहने के लिए उच्यार हैं। देवता-भूत-पशु-लोक-सम्पूर्ण भूतप्रपञ्च इसी आधिदैविक यज्ञात्मा [आपोमय परमेष्ठी] के आचार पर प्रतिष्ठित हैं। एवमेव इन्द्रियों-सप्तधातु-केशलो-मादि-शिरोगुहा-उरोगुहा-उदरगुहा-यस्तिगुहा-श्यादि सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्रपञ्च इसी

आयुर्विज्ञान—प्रथमखण्ड

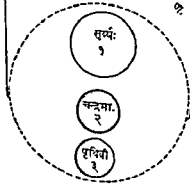
“यज्ञोत्तमा—महान्”



“महानात्मा—यज्ञः”

या प्राणेन सम्भवत्यदिनिर्देवतामयी ।  
 शुभां प्रविश्य निष्कन्ती या भूर्नोर्भर्त्येवापत ॥  
 (कटापनिषत्)

सो र आ क



दामो आर्यमे इवेविके प्रेम, अणवर ।

श्रीः

समाप्ता चेयं

‘यज्ञविज्ञानोपनिषत्’ तृतीया

३



अथ

१. आत्मविज्ञानोपनिषदि ( प्रथमखण्डे )

‘विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्’ चतुर्थी

४

—:० . -

[४] { १—अधिदैवतम् → सूर्य [पूर्णमद] } [३]  
 { २—अध्यात्मम् → बुद्धि [पूर्णमदम्] }

अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां—

“विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्”—चतुर्थी

४

विज्ञानात्मा—प्राकृतात्मा—सूर्यः (३)

१—देवदेवताविभूतिः (दैवात्मा)

२—नित्यविज्ञानविभूति [विज्ञानात्मा]

सोऽय द्विकलो विज्ञानार्त्मा—प्राकृतात्मा वा सूर्यः

१—व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन !

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥

२—दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय !

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता २ अ० । ११ । २ अ० । ४६ ।



## (४) विज्ञानात्मस्वरूपपरिचयः—(विद्या-अविद्यामयो विज्ञानात्मा)

१-प्रजा ह तिस्रो अत्यापमीयुर्न्यन्या अर्कममितो विविश्रे ।

वृहद् तस्यो भुवनेऽन्तः परमानो हरित आश्वेश ॥ श्रुक् सं० ८ । १०१ । १४ ।

इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्वनजिदुच्यते वृहत् ।

विश्वभ्राट् भ्राजो महि सूर्यो द्यौ उरु पप्रथे सह ओजो अच्युतम् ॥ श्रुक् १० । १०० । १३ ।

३-विभ्राजञ्ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः ।

येनेमा विश्वा भुवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता ॥ श्रुक् १० । १६० । ४ ।

४-विभ्राड् वृहत्सुमृतं वाजसातमं धर्मन्दिवो धरुणे सत्यमर्पितम् ।

अभिन्नहा वृत्रहा दस्युहन्तमं ज्योतिर्जशे असुरहा सपत्नहा ॥ श्रुक् १० । १७० । २ ।

५-२को हंसो भुवनस्यास्य मध्ये स एवाग्निः सलिले सन्निविष्टः ।

तमेव विदिच्छाति मृत्युपेति नान्य. पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ श्वे० ३० ६ । १५ ।

६-यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिर्न सन्न चासच्छिद्य एव केवलः ।

तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी ॥ श्वे० ३० ४ । १८ ।

७-हिरण्यगर्भः समरर्चिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दावार पृथिवीं धापुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजुःसं० १३ । ४ ।

८-विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।

तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेश ॥ प्रश्नो० ४ । ११ ।

९-मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय ।

तद्विज्ञानेन परिषश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥ मुण्डको० २ । २ । ७ ।

१०-हिरण्यमयेन पाणेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत् त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ ईशोप० १५ ।

✽ओं विज्ञानात्मब्रह्मणो नमः✽

विज्ञानात्मा—सूर्यः

‘विज्ञानं ब्रह्म’त्युपास्व

यो देवानां प्रभवोद्भवदच विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या द्युभया संयुक्तु ॥—श्वे० उ० ४ । १२ ।

विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुस्त विश्वतस्पात् ।

सं बाहुभ्या धमति सम्भतत्वेर्द्यावामूमी जनयन् देव एकः ॥ श्वे० उ० ३ । ४ ।

सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रियविर्वाजितम् ।

सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत् ॥ श्वे० उ० ३ । १७ ।

नयद्द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते ग्रहिः ।

पशो सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च ॥ श्वे० उ० ३ । १८ ।

अग्निर्ब्रह्माभिमम्यते वायुर्यत्राभिरुद्धयते ।

सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सञ्जायते मनः ॥ श्वे० उ० २ । ६ ।

विज्ञानसारधिर्वस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः ।

सोऽध्वनः पारमान्तेति तद्विचण्णोः परमं पदम् ॥ कठोप० १ । ३ । ६ ।

पारमेष्ठय ‘यज्ञात्मा’ की मूलप्रतिष्ठा भगवद्भिरोमय ‘आपः’ तत्त्व है, जैसाकि पूर्वप्रकरण में वित्सार परमेष्ठी का अपेक्षाकृत अव्यक्तत्व—से बतलाया जाचुका है। भृगु, तथा अङ्गिरा, इन दोनों तत्त्वों में से ‘अङ्गिरा’ तत्त्व का विकास ही ‘सूर्य’ है। आपोमय पारमेष्ठय मण्डल के गर्भ में प्रतिष्ठित धीजावस्थापन्न अङ्गिरोऽग्नि ही आगे जाकर संवरण—सर्वव्यापितलक्षण ‘यज्ञवराह’ नामक पारमेष्ठय वायु के व्यापार से संघातावस्था में परिणत होता हुआ ‘सूर्य’ रूप से प्रकट होजाता है। पञ्चपर्या विश्व मे ज्ञानज्योतिर्गर्भित स्वयम्भू सर्वथा अव्यक्त है। परमेष्ठी यद्यपि अव्यक्त—स्वयम्भू की अपेक्षा व्यक्त है, परन्तु परमेष्ठी में भूतज्योतिर्लक्षणा रूप—(प्रकाश—उज्ज्वला)—ज्योति का विकास नहीं है अतएव ‘रोदसीत्रिलोकी’ नाम से प्रसिद्ध रुद्रत्रिलोकी (सौरत्रिलोकी) की अपेक्षा से परमेष्ठी अव्यक्त ही माना जायगा। रूपज्योतिर्लक्षणा भूतज्योतिः—स्वरूप से व्यक्त होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उन सब में सूर्य ही अप्रणी माना गया है। असद्भावक तम को छिन्न भिन्न करने वाला अव्यक्त स्वयम्भू था, सृष्ट्यभावरूप तम को दूर करने वाला परमेष्ठी था, किन्तु ‘अन्धकार नाम से प्रसिद्ध रात्रितम को दूर कर विश्वान्तर्गत पदार्थों को रूपप्रकाश से व्यक्त करने

वाले व्यक्तमूर्ति यही भगवान् अंशुमाली हैं। रोदसी त्रिलोकी में प्रतिष्ठित रहने वाली चर-अचर प्रजा के प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण यही है। दूसरे शब्दों में अनुपाद्य तम को दूर करने वाले अव्यक्त स्वयम्भूये, एवं अनिरुक्त तम को हटाने वाले यही सहस्रांशु हैं। ईश्वर प्रजापति (पौंडरी पुरुष नामक अमृतात्मा) की ज्ञानकला सूर्य्य द्वारा ही सर्वत्र व्याप्त होती है, जैसाकि मन्त्रश्रुति कहती है—

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदधाभिस्वरन्ति ।

इनो विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥

ऋक् १।१६४।२१।

‘धियो यो नः प्रचोदयात्’ के अनुसार यही ज्ञान के प्रचोदयिता (प्रेरक) हैं। अध्यात्मसंस्था में विश्वस्य हृदयम्— जीवप्रजापति (कर्मात्मा) जो कार्य अपनी बुद्धि से लेता है, अधिदैवत संस्था में ईश्वर प्रजापति (कर्मात्मा) वह कार्य सूर्य्य से लेते हैं। दूसरे शब्दों में बुद्धि आध्यात्मिक संस्था का सूर्य्य है, एवं सूर्य्य अधिदैवत संस्था की बुद्धि है। रोदसीत्रैलोक्यात्मिका धारापृथिवी के अधिष्ठाता, विश्वकेन्द्रस्थ, अतएव “आदित्यो वै विश्वस्य हृदयम्” (शत. ६।१।२।४०) इत्यादि के अनुसार “हृदय” नाम से प्रसिद्ध, व्यक्तप्रदायों की अपेक्षा सर्व प्रथम विरव में व्यक्त होने के कारण “अग्रज” नाम से प्रसिद्ध इसी हिरण्यगर्भ सूर्य्य-प्रजापति का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि कहते हैं—

हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधोर पृथिवीं धामुतेर्मां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ यजुःसं. १३।४।

यद्यपि आदित्य-विज्ञान के अनुसार सूर्य्य १-इन्द्र, २-धाता, ३-भग, ४-पूषा, ५-मित्र, ६-वरुण सोम-चित्त-इन्द्र-विभूतियां— ७-अर्यमा, ८-अंशु, ९-विश्वान्, १०-त्वष्टा, ११-सविता, १२-विष्णु इत आर्य्य दिव्यप्राणों का समुचित रूप माना गया है, तथापि प्रधानदृष्टि से सूर्य्य १-सोम, २-इन्द्र, ३-चित्त, इन तीन विभूतियों के आधार पर ही स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है। प्रत्यक्ष में भी सूर्य्य में ये ही तीन तत्त्व उपलब्ध होते हैं। सूर्य्यपिरड [सूर्य्यगोलक] भूतमय है। यही “सोम” तत्त्व है। इसे ही ही दर्शनभाषा में ‘भूतमात्रा’ कहा जाता है। रश्मिमण्डल में व्याप्त, प्रकाश का अधिष्ठाता तत्त्व प्राण है। यही रूपाधिष्ठाता सौरप्राण—“रूपं रूपं मधवा बोभवीतु” “इन्द्रो रूपाणि कनिकृदचरत्” इत्यादि वचनों के अनुसार ‘इन्द्र’ नाम से प्रसिद्ध है। दर्शन समय की यही ‘प्राणमात्रा’ है। सूर्य्य ही बुद्धि का प्रवर्त्तक बनता हुआ ज्ञान का अधिष्ठाता है। सूर्य्यकी यही ज्ञानशक्ति ‘चित्त’ नाम से व्यवहृत हुई है। यही ‘प्रज्ञामात्रा’ नाम से प्रसिद्ध है। इस चिदंश के सम्वन्ध से ही इन्द्रतत्त्व चिन्मय बनता हुआ चेतना नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इन्द्र का प्रज्ञाभाव, किंवा चैतन्य, सोम के सम्वन्ध से ही स्थिर रहता है। अग्नि को

जहां पुरुष कहा जाता है, वहां सोमतत्त्व शक्ति नाम से प्रसिद्ध है। (देखिए बृहज्जायालोपनिषत् ०।८।। सौर अग्नि हिरण्यमय है। इसी हिरण्य तत्त्व के सम्बन्ध से यह सोममयी शक्ति 'हैमवती' नाम से प्रसिद्ध है। यह तत्त्व वीघ्र है। प्रतिविम्बप्रहणयोग्यता इसी में है। सच से पहिले पारमेष्ठ्य महद्गर्भित चिदंश का सम्बन्ध इसी के साथ होता है, अतएव इसे 'चिच्छक्ति' कहा जाता है। चिच्छक्तिस्वरूपा इसी हैमवती उमा के द्वारा महेश्वरमूर्त्ति सावित्राग्निमय इन्द्रप्राण के साथ सम्बन्ध होता है। तात्पर्य्ये यही हुआ कि, इन्द्र ने जो चैतन्य है, वह सोम के द्वारा ही आया हुआ है। (देखिए कैनोपनिषत् ३।११।)। सृष्टिसाक्षी मनःप्राण-वाङ्मय अव्ययात्मा की वाक्कला का विकास अव्यक्त स्वयम्भू में होता है। प्राण-वाक् इन दो कलाओं का विकास महत् परमेष्ठी में होता है। परन्तु विश्वकेन्द्रस्थ बुद्धिरूप सूर्य्य में मन प्राणवाक् इन तीनों कलाओं का विकास है। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जा सकता है कि, षोडशी पुरुष की पूर्णविकासभूमि इन्द्रात्मक यही सूर्य्य है। अतएव—'इन्द्रो ह वै षोडशी' (शत० ४।५।३।१।) इत्यादि रूप से सौर इन्द्र को 'षोडशी' कहा गया है। यही कारण है कि, पञ्चपर्वा विश्व के किसी पर्व को आत्मा का अधिष्ठाता न मानकर 'सूर्य्य आत्मा जगतस्तस्थुपञ्च' (यजुःसं० १३।४६)। इत्यादि रूप से एकमात्र सूर्य्य को ही अधिष्ठाता मान लिया गया है। आत्मा के साथ साथ ही देव, एवं भूतप्रजा की भी प्रतिष्ठा यही सूर्य्य है। आत्मा—भूत—देव, इन तीनों के मूलस्तम्भ आयुः—गौः—ज्योति, ये तीन तत्त्व हैं। पुरुष प्रतिपादित इन्द्र का विकास ज्योतिरूप से, सोम का विकास गौरूप से, चिदंश का विकास अयुरूप से होता है। इन्द्रमय ज्योति, सोममयी गौ, चिन्मय अयु, इन्हीं तीनों मनोताओं के सम्बन्ध से सूर्य्य से ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम, इन तीन सोमयज्ञों का विकास होता है। ज्योतिष्टोम देवसृष्टि को, गोष्टोम भूतसृष्टि को, एव आयुष्टोम आत्मविकास की मूलप्रतिष्ठा है। इस प्रकार इन तीनों सोमों से सूर्य्य सर्वातिष्ठा बन रहा है।

न केवल आत्म—देव—भूत विवर्त्त का ही, पणितु अधिदैवत, अध्यात्म, अधिभूत, इन तीनों सस्थाओं की भी सत्ता सूर्य्य के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। अतएव इसे विश्वप्रतिष्ठा कहा गया है जैसा कि महर्षि श्वेताश्वतर कहते हैं—

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम्

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः ॥ १ ॥ श्वेता० ५।१३।

पूर्व की यज्ञात्मोपनिषत् में कहा गया है कि, सूर्य्य से ऊपरका पारमेष्ठ्यलोक तृतीय यु नाम से प्रसिद्ध यज्ञप्रवर्त्तक विश्वात्मा— है। इसी में सोम नामक अप् तत्त्व प्रतिष्ठित है। यही लोक 'अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आप.' (कौ० ब्रा० १८।२) के अनुसार आपोलोक नाम से प्रसिद्ध है। यह पारमेष्ठ्य सोम

दूपिस परमाणुओं को उच्छिद्दन् करने की शक्ति रखता है, अतएव यह पवित्र नाम से प्रसिद्ध है, वीसा कि मन्त्रश्रुति कहती है—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पतेर्प्रभृर्गात्राणि पर्येपि सर्वतः ।

अतप्ततनूनं तदामो समश्नुते शृतास इद्रवहन्तस्वत् सगाशत ॥ ऋक्० ६। ८३। १।

परमेष्ठी में प्रतिष्ठित भृगुतत्त्व की आपः—वायुः—सोम, ये तीन अवस्थाएँ, अतलाईं गईं हैं। इन तीनों में क्रमशः आप्यप्राण असुरा, वायव्यप्राण गन्धर्व, एवं सौम्यप्राण पितर नाम से प्रसिद्ध है। आप्य-प्राणात्मक पारमेष्ठ्य असुरों के आक्रमण से पारमेष्ठ्य वायव्य प्राणात्मक गन्धर्व पितृप्राणात्मक सोम की निरन्तर रक्षा किया करते हैं। सौरि वाग्लुपा सुपर्णा के द्वारा गन्धर्वों से सुरक्षित यह पवित्र सोम निरन्तर सुर्य में आहुत होता रहता है। इसी रहस्य को बतलाने के लिए सौपर्णाख्यात की कल्पना की गई है। सुर्गसिद्ध कद्रु-विनता की संधा (शर्त्त-होड़-बाजी) का भी इसी ब्राह्मणाख्यात से सम्बन्ध है। 'आकृष्णेन रजसा वर्णमानः' (यजुःसं०३३। ४३। १) के अनुसार सूर्य्य सर्वथा कृष्ण (काला) है। दाह पारमेष्ठ्य सोम की इस दाहक सौर सावित्राग्नि में आहुति होती रहती है। इस सोमाहुति से दाहक अग्नि प्रज्वलित हो पड़ता है। यही प्रकाश है। आप सोरमण्डल में जो प्रकाश देख रहे हैं, वह जलता सोम ही है। सोम ही प्रकाश का प्रवर्तक है। इसी अभिप्राय से ऋषि कहते हैं—

त्वमिमा ओपथीः सोम। विन्वास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।

त्वमा तथन्तोर्धन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववथ ॥ ऋक्० १। ६१। २२।

इसी सोमाहुति से सूर्य्यसत्तारूप अहःकाल का उदय होता है। यही अहर्षज्ञ अग्निहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। इसी आधार पर—“द्वयौ ह वा अग्निहोत्रम्” (शां० २। ३। १। १) यह कहा गया है। सौराग्निमण्डल ही सम्बत्सर है। इसी में सोम आहुत हो रहा है। अग्नि-सोम के उद्ग्राभ (चढ़ाव) निग्राभ (उतार) से इस सौर-सम्बत्सर में ६ ऋतुएं उत्पन्न हो जाती हैं। अग्निजन्मकाल वसन्त है, अग्नि की युवावस्था ग्रीष्म है, प्रौढावस्था वर्षा है। सोम का उदयकाल शरत् है, युवावस्था हेमन्त है, प्रौढावस्था शिशिर है। अग्नीपोममय इस सम्बत्सरात्मक सौर यज्ञ के पाँच अवयव हैं। अहोरात्र पहिला पर्व है, शुक्ल-कृष्ण पक्ष दूसरा पर्व है, चातुर्मास्य तीसरा पर्व है; दक्षिण-उत्तर-अयन चौथा पर्व है, एवं स्वयं सम्बत्सर पाँचवां है। यही इस सौरयज्ञ की पाङ्कता (पञ्चावयवता) है।

उक्त सम्बत्सर-यज्ञ के ये ही पाँचों पर्व क्रमशः अग्निहोत्र—दर्शपूर्णमास—चातुर्मास्य—पशुवन्ध ज्योतिष्टोम—नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रकारान्तर से यज्ञ की पाङ्कता देखिए। हविर्यज्ञ—सोमयज्ञ—मेघयज्ञ—आतपयज्ञ—धर्मायज्ञ, भेद से सम्बत्सर यज्ञ पञ्चधा विभक्त है। पार्थिव अन्न की सौराग्नि में आहुति होने से हवियज्ञ का, पारमेष्ठ्यसोम की आहुति से सोमयज्ञ का, पुरुष-गौ-नर-सर्व-नाम के चारों पशव्य प्राणों

ही आहुति से मेघयज्ञ का, पर विशेष प्रकार की सोमद्रव्यो, एवं अग्निचिति से अतिरज का, प्रवर्ग्याहुति से चर्मयज्ञ का स्वरूप निष्पन्न होता है। ये पाँचो यज्ञ, दूसरे शब्दों में एक ही यह के पाँचों पर्व क्रमशः ७-७-४-१ इन विभागों में विभक्त हैं। इन के भी आगे जाकर अचान्तर अनेक विभाग होजाते हैं। यह सम्पूर्णा यज्ञकर्म-कलाप एरुमात्र इसी सौरसम्बत्सर में प्रतिष्ठित है। अग्नीषोमात्मक इसी सौरयज्ञ से सौर-देवता अमृतभाव को प्राप्त होते हुए सम्पूर्णा विश्व के सञ्चालक बन रहे हैं। जब तक सोमाहुति है, तब तक यज्ञ है। जब तक यज्ञ है, तभीतक व्यक्त विश्व का व्यक्तीभाव है। यह व्यक्तीभाव यज्ञात्मक इसी व्यक्त सूर्य पर प्रतिष्ठित है। अतएव सूर्यसत्ता ऋष्टिकाल कहलाया है। एव सूर्य का तिरोभाव प्रलयकाल का अधिष्ठाता माना गया है। उक्त यज्ञसंस्थाक्रम निम्न लिखित तालिकाओं से स्पष्ट होरहा है।

- १-हविर्यज्ञः → अन्नाहुत्या सम्पद्यते ।  
 २-सोमयज्ञः → सोमाहुत्या सम्पद्यते ।  
 ३-मेघयज्ञः → मेघाहुत्या सम्पद्यते ।  
 ४-अतियज्ञः → राज-वाजाग्निसम्बन्धेन०  
 ५-चर्मयज्ञः → प्रवर्ग्याहुत्या सम्पद्यते ।

“पाङ्क्तो वै यज्ञः” इत्याहुः ।  
 सैषा पाङ्क्तयज्ञस्यैकाविधा

- १-अग्निहोत्रम् ... अहोरात्रयज्ञः  
 २-दर्शपूर्णमासः ... पक्षयज्ञः  
 ३-चातुर्मास्यम् ... ऋतुयज्ञः  
 ४-पशुबन्धः ... अयनयज्ञः  
 ५-ज्योतिष्टोमः ... सम्बत्सरयज्ञः ..

“पाङ्क्तो वै यज्ञः” इत्याहुः  
 सैषा पाङ्क्तयज्ञस्यैकाविधा

- १-हविर्यज्ञः—  
 १—अग्निहोत्रम्  
 २—दर्शपूर्णमास  
 ३—चातुर्मास्यम्  
 ४—आग्रयणेष्टि.  
 ५—इष्टयनम्  
 ६—सौत्रामणिः  
 ७—पशुबन्धः

७  
 सतसंस्थो वै हविर्यज्ञः-प्राक्सौमिकः

दूषित परमाणुओं को उच्छिन्न करने की शक्ति रखता है, अतएव यह पवित्र नाम से प्रसिद्ध है, वीसा हि मन्त्रश्रुति कहती है—

पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पतेर्प्रभुर्गान्त्राणि पर्येपि सर्वतः ।

अतप्ततन्नुर्न तदामो समन्नुते शृताम इद्वहन्तस्त्नु समाशत ॥ श्रृक्० ६। ८३। १।

परमेष्ठी में प्रतिष्ठित भृगुतत्त्व की आप-वायु-सोम, ये तीन अथस्वार्ण, यतलार्णं गर्भं हैं। इन तीनों में क्रमशः आपप्राण असुः, वायव्यप्राण गन्धर्व, एवं सौम्यप्राण पितृ नाम से प्रसिद्ध है। आप्य-प्राणात्मक पारमेष्ठ्य असुरों के आक्रमण से पारमेष्ठ्य वायव्य प्राणात्मक गन्धर्व पितृप्राणात्मक सोम की निरन्तर रक्षा किया करत है। सौरी धातुरूपा सुवर्णा के द्वारा गन्धर्वों से सुरक्षित यह पवित्र सोम निरन्तर सूर्य में आहुत होता रहता है। इसी रहस्य को यतलाने के लिए सौपर्णाव्यान की कल्पना की गई है। सुर्गसद्ध वद्रु-विनता की सधा (शक्त-होह-बायी) का भी इसी द्वाप्राणारयान से सम्बन्ध है। 'आकृष्णेन रजसा वर्चमान' (यजु स० ३३। ४३। १) के अनुसार सूर्य सर्वथा कृष्ण (काला) है। दाय पारमेष्ठ्य सोम की इस दाहक सौर सात्रिगानि में आहुति होती रहती है। इस सोमाहुति से दाहक अग्नि प्रव्वलित हो पड़ता है। यही प्रकार है। आप सोरमण्डल में जो प्रकाश देख रहे हैं, वह जलता सोम ही है। सोम ही प्रकाश का प्रवर्तक है। इसी अभिप्राय से श्रुति कहते हैं—

त्वमिमा ओपधीः सोम। विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्रुं गाः ।

त्वमा तथन्तोर्वन्तरिक्षं त्वं ज्योतिषा वि तमो ववर्ध ॥ श्रृक्० १। ६१। २२।

इसी सोमाहुति से सूर्यसत्तारूप अह काल का उदय होता है। यही अहर्चक्ष अग्निहोत्र नाम से प्रसिद्ध है। इसी आधार पर—“गसूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्” (शा० २। ३। १। १) यह कहा गया है। सौराग्निमण्डल ही सम्बन्ध है। इसी में साम आहुत हो रहा है। अग्निसोम के उद्गम (चढाव) निगम (उतार) से इस सौर-सम्बन्ध में ६ अतुए उत्पन्न हो जाती हैं। अग्निचन्मकाल वसन्त है, अग्नि की युवा-वस्था ग्रीष्म है, प्रौढावस्था वर्षा है। सोम का उदयकाल शरत् है, युवावस्था हेमन्त है, प्रौढावस्था शिशिर है। अग्निधोममय इस सम्बन्धरात्मक सौर यज्ञ के पाँच अथयव हैं। अहोरात्र पहिला पर्व है, शुक्ल-कृष्ण पक्ष दूसरा पर्व है, चातुर्मास्य तीसरा पर्व है, दक्षिण-उत्तर-अथन चौथा पर्व है, एव स्वय सम्बन्ध पाँचव है। यही इस सौरयज्ञ की पाङ्कता (पञ्चावयवता) है।

उक्त सम्बन्ध यज्ञ के ये ही पाँचों पर्व क्रमशः अग्निहोत्र—दर्शपूर्णमास—चातुर्मास्य—पशुबन्ध ज्योतिष्टोम—नामों से प्रसिद्ध हैं। प्रकारान्तर से यज्ञ की पाङ्कता देखिए। हविर्व्यज्ञ—सोमयज्ञ—मेघयज्ञ—आतयज्ञ—धर्मयज्ञ, भेद से सम्बन्ध यज्ञ पञ्चधा विभक्त है। पाथिव अन्न की सौराग्नि में आहुति होने से हविर्व्यज्ञ का, पारमेष्ठ्यसोम की आहुति से सोमयज्ञ का, पुरुष-गौ-नर-सर्व-नाम के चारों पराय प्राणों

ही भावुति से भेषवश का, एवं विशेष प्रकार की मोमद्वयो, एवं अग्निशक्ति से अतिवश का, प्रवर्ग्याहुति में चर्मवश का स्वरूप निश्चय होता है। ये पाँचों यज्ञ, दूसरे शब्दों में एक ही यज्ञ के पाँचों पर्व क्रमशः ५-७-४-१ इन विभागों में विभक्त हैं। इन के भी आगे जाकर अधान्तर अनेक विभाग हीजाते हैं। यह सम्पूर्ण यज्ञकर्म-रूलाप एकत्रात्र इसी सौरमन्वतर में प्रतिष्ठित है। अग्नीषोमात्मक इसी सौर-देवता अनुवभाय को प्राप्त होते हुए सम्पूर्ण विश्व के सञ्चालक बन रहे हैं। जब तक सोमाहुति है, तब तक यज्ञ है। जब तक यज्ञ है, सर्वात्मक व्यक्त विश्व का व्यक्तीभाव है। यह व्यक्तीभाव यज्ञात्मक इसी व्यक्त सूर्य पर प्रतिष्ठित है। अतएव सूर्यमत्ता गृष्टिकाल कहलाया है। एवं सूर्य का तिरोभाव प्रलयकाल का अधिष्ठाता माना गया है। उक्त यज्ञसंस्थाक्रम निम्न लिखित तालिकाओं से स्पष्ट होकरा है।

- १-हविर्यज्ञः → अन्नाहुत्या सम्पद्यते ।  
 २-सोमयज्ञः → सोमाहुत्या सम्पद्यते ।  
 ३-भेषयज्ञः → भेषाहुत्या सम्पद्यते ।  
 ४-अतिथयज्ञः → राज-वानाग्निसम्बन्धेन ।  
 ५-चर्मयज्ञः → प्रवर्ग्याहुत्या सम्पद्यते ।

—:—

- १-अग्निहोत्रम् ... अहोरात्रयज्ञः  
 २-दर्शपूर्णमासः ... पक्षयज्ञः  
 ३-चातुर्मास्यम् ... ऋतुयज्ञः  
 ४-पशुबन्धः ... अयनयज्ञः  
 ५-ज्योतिष्टोमः ... सम्बत्सरयज्ञः

“पाङ्क्तो वै यज्ञः” इत्याहुः ।  
 सैषा पाङ्क्तयज्ञस्यैकाविधा

“पाङ्क्तो वै यज्ञः” इत्याहुः  
 सैषा पाङ्क्तयज्ञस्यैकाविधा

- १-हविर्यज्ञः—  
 १-अग्निहोत्रम्  
 २-दर्शपूर्णमासः  
 ३-चातुर्मास्यम्  
 ४-आप्रयणोष्टिः  
 ५-इष्टययनम्  
 ६-सौत्रामणिः  
 ७-पशुबन्धः

७  
 सप्तसंस्थो वै हाविर्यज्ञः-प्राक्सौमिकः



२—सोमयज्ञः—

१—अग्निष्टोमः

२—अत्यग्निष्टोमः

२—३—उक्थ्यस्तोमः

४—पोडुशीस्तोमः

५—अतिरात्रस्तोमः

६—वाजपेयस्तोमः

७—अप्तोर्ग्यामस्तोम

७  
सप्तसंस्थो वै ज्योतिष्टोमः—सोमयज्ञः

३—मेधयज्ञः—

१—अन्नमेधः

२—गोमेधः

३—नरमेध

४—सर्वमेधः

४  
चतुःसंस्थो वै मेधयज्ञः

४—अतियज्ञः—

१—राज्ययः (राज्ञाम्)

२—वाजपेयः (ब्राह्मणानाम्)

३—चयनम् (ब्राह्मणानाम्)

४—अन्नमेधः (राज्ञाम्)

४  
चतुःसंस्थो वै अतियज्ञः

५—धर्मयज्ञः

१—शिशोयज्ञ, प्रनर्ग्ययज्ञो वा एकविध एव ।

अग्निरहस्यवेत्ता विद्वानों को यह भलीभांति विदित है कि, सम्पूर्ण विश्व परमात्र सोमयज्ञित अग्नि-  
सूर्यात्मक क्षत्ररुद्र—वत्स का ही विवर्त्त है । 'अग्नीषोमात्मक जगत्' बृ० जा० ल० २।४।।।  
इस अग्निवत्स के सन्यक् परिज्ञान के लिए तीन वत्स विज्ञेय हैं । अग्नि स्वयं अन्नाद् (अन्न खाने वाला)  
है । बिना अन्न के अग्नि कभी स्वस्वरूप से प्रविष्टित नहीं रह सकता । वही पहिला वत्स है । दूसरा अन्न

तत्त्व है। भोक्ता अग्नि तिस्र धरातल पर प्रतिष्ठित होकर अन्न भोग करता है, वह तीसरा तत्त्व है। ये तीनों क्रमशः आवपनब्रह्म—अन्नाद्ब्रह्म—अन्नब्रह्म, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। आवपन हां ब्रह्म है, रां आकाश है, आकाश ही वाक्तत्त्व है, जैसाकि यज्ञात्मनकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इस वाङ्मय हां ब्रह्म पर प्रतिष्ठित रहने वाला भोक्ता अन्नाद् ब्रह्म अन्न से सुख प्राप्त करता हुआ “क” ब्रह्म नाम से व्यक्त-हृत होता है। आवपन वाग् ब्रह्म था, यह अग्निब्रह्म है। रमणकभूत अन्नब्रह्म ‘र’ ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध है। इन प्रकार वाङ्मय आवपन वप रां ब्रह्म पर प्रतिष्ठित अन्तम अन्नादरूप क ब्रह्म आपोमय अन्नरूप प्र-ब्रह्म का भोग करता हुआ वाक्-अग्नि-अङ्गमय शं ब्रह्मरूप में परिणत हो रहा है। आवपन पर प्रतिष्ठित अन्नाद् के साथ ब्रह्म तक अन्न का सम्बन्ध है, तभी तक रुद्राग्नि शिवरूप में परिणत होता हुआ शान्ति के साम्राज्य में प्रतिष्ठित हो रहा है। अन्नसम्बन्ध के विच्छेद से शिवभाव रुद्ररूप में परिणत होता हुआ विश्व-संहारक बन जाता है। अन्नसम्बन्ध से बही प्राणाग्नि तत्त्व शिव शरीर धारण कर लेता है। अन्नाभाव में बही घोरशरीरी बन जाता है। इसी अन्नादाग्नि-विज्ञान को लक्ष्य में रखकर भुवि कहते हैं—

“अग्निर्वा रुद्रः, तस्यैते द्वे तन्वे घोरान्या च शिवान्या च” ।

चित्वाग्नि साक्षात् रुद्र है। इस के प्रचण्ड क्रोध से सम्पूर्ण देवता कम्पित हो जाते हैं। अपनी रक्षा के लिए, दूसरे शब्दों में रुद्रक्रोध से बचने के लिए अन्नयज्ञ का आश्रय लेते हैं। इस अन्न से रुद्र शान्त हो जाते हैं, शिवस्वरूप में परिणत हो जाते हैं, अतएव यह रुद्रान्न ‘शान्तदेवत्व’ किंवा “शान्तरुद्रिय” नाम से प्रसिद्ध होता है। परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षभाषा में यही शान्तरुद्रियभाव ‘शत्रुरुद्रिय’ नाम से प्रसिद्ध है, यही “शतरुद्रा” है—देखिए शत० ७ का० संचितित्रा० १।१।१) उत्पन्न शिशु अग्निमूर्ति है। गर्भस्थ शिशु सम्बत्सराग्नि के चयन से नवमास में जय सर्वात्मना सम्पन्न होजाता है तो एयामरुत् के आघात से गर्भाशय को छोड़ना हुआ बाहिर निकल पड़ता है। भूमिष्ठ होने के अव्यवहितोत्तरकाल में ही वह रोने लगता है। शिशुशरीरस्थ अन्न विरहित अग्नि ही “अग्निर्वा रुद्रः । यदरोदीत, तस्माद्रुद्रः (शत० ६।१।३।११) के अनुसार रुद्र नाम से प्रसिद्ध है। इसी से सम्पूर्ण इन्द्रिय देवता कम्पित हो पड़ते हैं। अन्नाहुति दी जाती है। तत्काल रुद्राग्नि शान्त हो जाता है। वषा चुप हो जाता है। इसी आधार पर ख-क-र-की समष्टि को “श” ब्रह्म कहा गया है। तीनों की समष्टि ही यज्ञ है। जय तक यज्ञ है, तभी तक ससार है।

यद्यपि परमेष्ठी को यज्ञात्मा कहा गया है। तथापि अग्नीसोमात्मक यज्ञका पूर्ण विकास तो सूर्य्य में ही होता है। पारमेष्ठय यज्ञ सामवेद में “गोसू” यज्ञ कहलाया है। यही यज्ञ पुराण में “गोलोक” कह लाया है। सूर्य्य की मूलप्रतिष्ठारूप गौ यहीं विकसित होती है। यही गोस्थान ब्रह्मभूमि नाम से प्रसिद्ध है। इस यज्ञ की आधार भूमि एकविंशस्तोम में आरम्भ कर ३६ वें स्तोम तक का पारमेष्ठय प्रदेश है। इन्हीं

पन्द्रह स्तोत्रों के कारण यह यज्ञ "पञ्चदश" यज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। गौप्रवर्तक पञ्चदश अहर्गणान्तक सोममूर्ति यही पारमेष्ठ्य गोसवयज्ञ \* "पट्टत्रिंश" कहलाया है।

यज्ञाधारभूमि को आधारन कहा गया है। आधारन और आधार में अन्तर है। आधारन भिन्न प्रकार का आधारन है, आधार भिन्न प्रकार का आधारन है। एकतः आधारन भूमि आधार कहलाता है, एवं सर्वतः आधारन भूमि आधारन कहलाता है। हमारा आधार भूमिपण्ड है, पुस्तक का आधार मेज है, पानी का आधार घट है, फूल का आधार शाखा है, शाखा का आधार धृत्त है, ये सब आधारन आधार नाम से ही व्यवहृत होंगे। घट का आधार मिट्टी है, षट्क-कुण्डलादि का आधार सुवर्ण है, पट का आधार तन्तु है, शरीर का आधार आत्मा है, ये सब आधारन नाम से प्रसिद्ध होंगे। आकाश वसुमानकोश (डिब्बो) की भीति सर्वतः आधार बना हुआ है। प्रकृत में आकाशात्मक यही आधारन सम्बन्ध अभिप्रेत है। इसीलिए इस आधारन को हमने "लं ब्रह्म" कहा है। अग्नि को हमने आपोमय कहा है। यह अप्तत्त्व, किंवा आपोमय अन्न सोम, एवं पार्थिवानि भेद ने दो भागों में विभक्त हो जाता है। पार्थिव अन्न सोम है, और अन्न x पानी है। जहाँ भी कहें पानी होता है, "नाड्योवायुसंयोगादारोहणम्" (वै०३० ५।२।६।) के अनुसार सूर्य स्वनाडी द्वारा उसे अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लेता है। पञ्चपथा विश्व के उन ओर वाग्व्रज है, इस ओर भी वाग्व्रज है, मध्य में अग्निब्रह्म है। उन मध्यस्थ, अग्नि के दोनों ओर अन्नसोम अभिव्याप्त है। स्वयम्भू आकाश है, यही वाग्व्रज, बिना लं ब्रह्म है, यही विश्वयज्ञ का आधारन है। 'परमेष्ठ्योन्नत्' नाम से प्रसिद्ध इसी आधारन में सब कुछ प्रतिष्ठित है। परमेष्ठी आपः है, यही 'रं' ब्रह्म है। सूर्य अग्नि है, यही 'कं' ब्रह्म है। चन्द्रमा आपः सोम है, यही 'रं' ब्रह्म है। पृथिवी वाक् है, यही 'लं' ब्रह्म है। उपक्रम-उपसंहार में वाक् है, मध्य में सूर्याग्नि है। यह उभयतः सोमरूप अप् से परिगृहीत है। जैसाकि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट हो रहा है।

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| १-वाक्-स्वयम्भूः-आवपनब्रह्म.....    | खं ब्रह्म |
| २-आपः-परमेष्ठी-अन्नब्रह्म ... ..    | रं ब्रह्म |
| ३-अग्निः-सूर्यः-अन्नादब्रह्म ... .. | कं ब्रह्म |
| ४-आपः-चन्द्रमाः-अन्नब्रह्म ... ..   | रं ब्रह्म |
| ५-वाक्-पृथिवी-आवपनब्रह्म... ..      | खं ब्रह्म |

शं ब्रह्म-अधिदैवतम्

\*इस विषय का विस्तृत विवेचन शतपथ ब्रह्मसंहिता (१ अ०) में देखना चाहिए।  
 xअथेय गोसवः। स्वाराज्यो वा एय यज्ञः। प्रजावतिर्हि परमेष्ठी स्वपात्रम्। उर्ध्वः पट्टत्रिंश (१६) स्तेन 'गो सवः'। (ता० म० ब्रा० १८।१३)।

विश्वमध्यस्थ अन्नादाग्नि क (सौर अग्नि के) तीन विवर्त हैं, दूसरे शब्दों में—वह तीन अग्नि-  
सौर अन्नादाग्नि के तीन विवर्त—परिणत होकर विश्व में प्रतिष्ठित है। पहिला विवर्त प्राण-  
 रिक्त है, दूसरा पार्थिव है, तीसरा शारीरिक है। सौरमण्डलस्य विद्वन्निष्पन्ना अग्नि ही सम्बन्ध है, वही

देवप्राण की प्रधानता से 'आधिदैविकाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है। भूलोक नियन्ता अग्नि पार्थिव है, मूल-  
 भाग की प्रधानता से यही 'आधिभौतिकाग्नि' है। एष जीवसष्टि का सञ्चालक शारीरिक अग्नि ही  
 आत्मसम्बन्ध से 'आध्यात्मिकाग्नि' नाम से व्यवहृत हुआ है। इन तीनों अग्नियों की मूलप्रतिष्ठा म्वाय-  
 म्भुव प्राणाग्नि है। यही ब्रह्माग्नि, किंवा वेदाग्नि है।

अध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत-तीनों प्रपञ्चों का उक्त-ब्रह्म-साम रूप आत्मा यही सूर्य है। एषा  
 वरप्रपञ्च भूतप्रपञ्च है, जडमप्रपञ्च आत्मप्रपञ्च है। "सूर्गा आत्मा जगतस्तथुपपञ्च" (यजु स०-  
 ७।४२) के अनुसार दोनों की प्रतिष्ठा यही सूर्य है। सौरमण्डल—"चित्रं देवानामुदगात्" (यजु स०-  
 ६।४२) के अनुसार देवप्राणात्मक है। इसी देवप्राण के सम्बन्ध से यह प्रथम सस्था 'आधिदैविक' नाम  
 से प्रसिद्ध है। अतएव सौरमण्डलस्य यह प्राणाग्नि "देवाग्नि" नाम से व्यवहृत हुआ है। "एषा वै-  
 भूतानां पृथिवी रस" (शत० १४।६।४।१।) के अनुसार पार्थिव अग्नि 'भूताग्नि' नाम से प्रसिद्ध  
 है। इसी के सम्बन्ध से यह सस्था आधिभौतिक नाम से व्यवहृत हुई है। मनोता विज्ञान के अनुसार  
 सूर्य में ज्योति-गौ-आयु, ये तीन मनोता माने गए हैं, जैसा कि प्रकरण के आरम्भ में बतलाया जा चुका  
 है। \*मन प्राण शक्तु के त्रिष्टु क्रण से इन तीनों मनोताओं का परस्पर में त्रिष्टु क्रण होता है। इस त्रिष्टु-  
 क्रण से क्रमशः देवता—भूत—आत्मा, ये तीन तत्त्व आविर्भूत होते हैं। आयु-गौ-गर्भित ज्योति-तत्त्व  
 देवता है। सूर्यमण्डल में गौभाग गौण है देवभाग प्रधान है। ज्योति-आयुर्गर्भित गौभाग भूत है। यही  
 पृथिवी है। यहा ज्योति, एव आयु तत्त्व अन्तर्लौन हैं, गौभाग प्रधान है। ज्योति-गौ-गर्भित आयु तत्त्व  
 ही आत्मा है। यहा आयु भाग का विकास है। यही आध्यात्मिकाग्नि पुरुषाग्नि नाम से भी व्यवहृत हुआ  
 है। निष्कर्ष यही हुआ कि, वही अन्नादाग्नि सूर्गासस्था में सम्बन्ध है, पृथिवीसस्था में अग्नि है, एष  
 अध्यात्म सस्था में पुरुष है। साथ ही में इतना और ध्यान रखिए कि, ये तीनों ही शब्द विचाली हैं। सम्बन्ध-  
 अग्नि-पुरुष, तीनों को तीनों शब्दों से व्यञ्जित किया जासकता है। कारण, त्रिष्टुभाव के कारण प्रत्येक में  
 तीनों के प्रत्यश विद्यमान हैं। साथ ही में तीनों का मूलप्रभव अन्नादाग्नि तीनों में समान है। सौरसम्बन्ध  
 अग्नि भी है, पुरुष भी है। पार्थिव अग्नि सम्बन्ध भी है, पुरुष भी है। पुरुष अग्नि भी है, सम्बन्ध भी है।  
 इन तीनों अग्नियों का परस्पर में जिते सम्बन्ध हुआ करता है। यही प्राकृतिक अग्निचयन यज्ञ है। इन

० इस विषय का विस्तृत विवेचन 'इशोपनिषत् हिन्दी विज्ञानभाष्य' प्रथम खण्ड के 'मनप्राणवाक्की व्या-  
 पकता' नाम के प्रकरण में देलना चाहिए।

तीनों चित्वाग्नियों का मूलाधार—सर्वतः आधारभूत वही स्वायम्भुव वेदाग्नि है। यही चौथा आवपन है। अग्निस्तत्त्व के इन्हीं चारों विवर्तों को लक्ष्य में रखकर— ‘चतुर्धा विहितो ह वाऽग्निरास’ (शत०— ब्रा० १।२।३।१।) यह कहा गया है।

### अग्निविवर्त—

- १—१—मूलप्रतिष्ठाग्निः—चितेनिर्धयः—प्राणप्रधानः—स्वायम्भुवः  
 २—२—आधिदैविकाग्निः—चित्यः—ज्योतिःप्रधानः—सौरः  
 ३—३—आधिभौतिकाग्निः— ,, —गौप्रधानः—पार्थिवः  
 ४—४—आध्यात्मिकाग्निः— ,, —आयुःप्रधानः—शारीरिकः

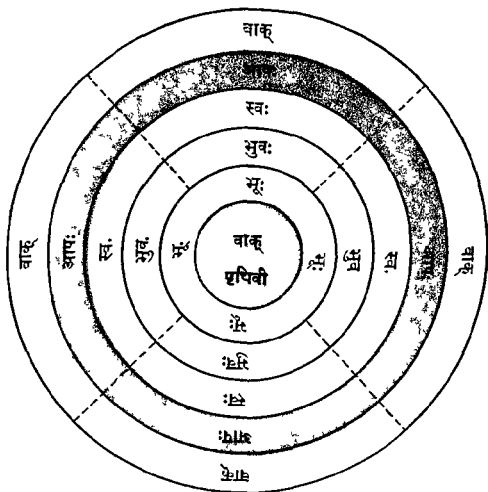
—:—:—

- १—ब्रह्माग्निः—ब्रह्माण्डम्...कं ब्रह्म  
 १—देवाग्निः—सम्बत्सरः...कं ब्रह्म  
 २—भृताग्निः—अग्निः...कं ब्रह्म  
 ३—आत्माग्निः—पुरुषः...कं ब्रह्म

अग्नि वें त्रिवृत् (तै० ब्रा० १।५।१०।४।) के अनुसार अग्निस्तत्त्व त्रिवृत्कृत है। इसी त्रिवृद्भाव के कारण आधिदैविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक; इन तीनों अग्नियों की तीन तीन अवस्थाएँ हो-जाती हैं। आधिदैविकाग्नि सम्बत्सराग्नि है। घनावस्थापन्न सम्बत्सराग्नि अग्नि है; तदवच्छिन्न लोक पृथिवीलोक है। तरलावस्थापन्न सम्बत्सराग्नि वायु है; तदवच्छिन्न लोक अन्तरिक्ष है। विरलावस्थापन्न सम्बत्सराग्नि आदित्य है, यही शुलोक है। आधिभौतिकाग्नि पार्थिव है। घनावस्थापन्न पार्थिव अग्नि दृश्य भूस्तर है, यही भूलोक है। इस के भीतर तरलावस्थापन्न अग्नि जलरूप है; यही भुवलोक है। सर्वान्तरतम प्राणात्मक मौलिक अग्नि विरलावस्थायुक्त है, यही तीसरा स्वलोक है। आज दिन पृ० अन्त० द्यौ, एवं भूः-भुवः—स्व, इन को परस्पर में पर्याय माना जा रहा है। परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। भू-भुवः—स्व—का भूषण से सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में पार्थिवान्नि से सम्बन्ध है। भूकेन्द्रस्थान स्वलोक है। इस की प्रतिष्ठा प्राणाग्निमूर्ति प्रजापति है— ‘प्रजापतिश्चरति गर्भे०’। भूषण के भीतर बहने वाला पानी भुव-लोक है। यही पातालादि सात लोकों की प्रतिष्ठा है। यही पानी साक्षात् वरुणाग्नि है। स्वयं दृश्य भू-षण भूलोक है। इस प्रकार भूः—भुवः—स्व—इन तीनों का केवल भूषण में ही भोग होजाता है। भूषण से आरम्भ कर एकविंशत्य सूर्यो पर्यन्त सम्बत्सराग्नि व्याप्त है। इसी की उक्त तीनों अवस्थाएँ—क्रमशः अग्नि—वायु—आदित्य, नाम से प्रसिद्ध हैं, एवं ये ही तीनों देवता क्रमशः त्रिवृत् पञ्चदश—एकविंश-स्तोमरूप पृथिवी—अन्तरिक्ष—द्यौ—इन तीनों लोकों के अविष्ठाता हैं। इसी पार्यक्य को लक्ष्य में रख कर



पार्थिवमण्डलं—अधिभूतसंस्था—(पार्थिवसम्बत्सरः इलान्दम्)



१-वाक् → स्वयम्भूः → यावपनम्

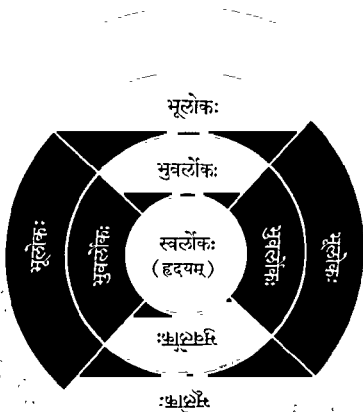
२-यापः → परमेष्ठी → यज्ञम्

३- अग्निः—आदित्यः (२१—स्वः  
अग्निः—वायुः (१५—भुवः  
अग्निः—अग्निः (६—भूः → महापृथिवी पार्थिवसवत्सरः → अन्नादः

४-आपः → परमेष्ठी → अन्नम्

५-वाक् → भूपिण्डः → आवपनम्

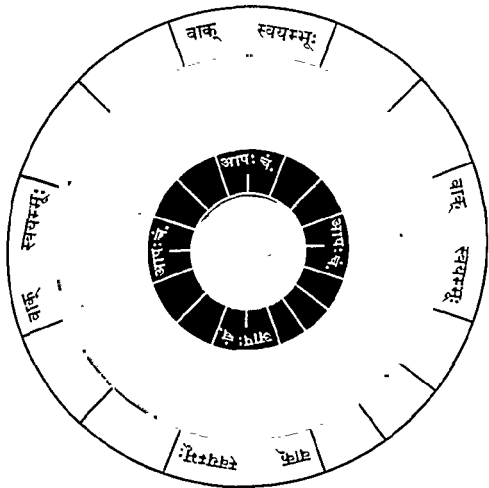
## अर्णवसमुद्रगर्भे प्रतिष्ठितो भूपिण्डः



- |                       |         |     |                    |
|-----------------------|---------|-----|--------------------|
| १. —आपः               | _____   | आपः | } 'भूत्रिवर्त्तम्' |
| २. —भूः (चित्याग्निः) | } _____ | भूः |                    |
| ३. —भुवः (तरलाग्निः)  |         |     |                    |
| ४. —स्वः (हृदयम्)     |         |     |                    |
| ५. —आपः               | _____   | आपः |                    |



अधिदैवत—अधिभूतसमष्टिः



१—वाक्

२—आपः

३—

द्यौः	— २१ आदित्यः
अन्तरिक्षम्	१५ वायुः
पृथिवी	६ अग्नि

४—आपः

५—

भूः	(पृष्ठम्)
भुवः	(अधोभुवनम्)
स्वः	(हृदयम्)

वाक् —————> स्वयम्भूः — आवपनम्

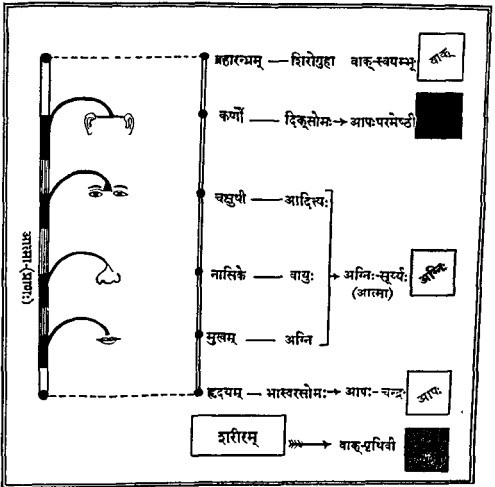
आपः —————> परमेष्ठी — अन्नम्

अग्निः —————> सूर्यः — अन्नाद्

आपः —————> चन्द्रमाः — अन्नम्

वाक् —————> पृथिवी — आवपनम्

## शारीरकाग्निः—अध्यात्मसंस्था—



शर्मा प्रादमे इति चिह्नक प्रेष, भलवर ।

'दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः' (ऋक्सं० १०। १६०। ३।) यह कहा गया है। यदि शुलोक, एवं स्वलोक दोनों एक ही वस्तु होतेतो 'दिवं—अथो स्वः' यह पुनरुक्ति व्यर्थ होती। सम्बत्सराग्नि के तीनों विवर्त्तों के लिए 'दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षम्' यह कहा है, एवं प्रजापतिमूर्त्ति पाथिब्र अग्नि की तीनों अवस्थाओं का ह्यभाव से समझ करते हुए 'अथो स्व' यह कहा गया है। इसी प्रकार आध्यात्मिक अग्नि भी इसी त्रिदृग्भाव से आक्रान्त है। वागिन्द्रिय अग्नि है, प्राणोन्द्रिय वायु है, चक्षुरिन्द्रिय आदित्य है।

अग्नि के उक्त तीनों ही विवर्त्त उभयतः पानी से घेष्टित हैं। सत्याग्नि सदा आपोमय ऋत परमेष्ठी के गर्भ में प्रतिष्ठित रहता है—ऋते भूमिरियं श्रिता। पहिले आधिदैविक विवर्त्त को ही लीजिए। पृथिवी-अन्तरिक्ष-घोरुप सम्बत्सराग्नि के उस ओर आपोमय दिक्सोममय परमेष्ठी है, इस ओर आपोमय (भास्वर सोममय) चन्द्रमा है। इसी प्रकार भूपिण्ड 'समुद्रममितः पिन्वमानम्' (पञ्चु सं० ११। २६।) के अनुसार 'अर्णव' नाम से प्रसिद्ध रोदसी समुद्र के गर्भ में प्रविष्ट है। एवमेव दिक्सोममय श्रोत्र; एवं भास्वर सोममय मन से वेष्टित आध्यात्मिक त्रिदृग्नि भी पानी के गर्भ में ही प्रतिष्ठित है—जैसाकि परिलेखों से स्पष्ट हो रहा है।

इस वैधयज्ञ के द्वारा मानुषात्मा में एक प्रकार का अपूर्व भाव उत्पन्न होता है, वही दैवहृत्मा नाम से प्रसिद्ध है। आध्यात्मिक प्रपञ्च का आधिभौतिकप्रपञ्च के द्वारा आधिदैविक प्रपञ्च के साथ सम्बन्ध करा देना ही इस वैधयज्ञ का चरम फल है। दूसरे शब्दों में, सौर दिव्यतत्त्व का अध्यात्म-दैवताओं के साथ प्रनियबन्धन करा देना ही यज्ञ है। बद्यपि सौरप्राण का सम्बन्ध हमारे साथ नित्य धता रहता है, परन्तु यह सम्बन्ध बहिर्ध्याम है। ऐसा सम्बन्ध 'योग' न कहला कर 'योग' कहलाया है। मनुष्य में स्वभावतः पार्थिवप्राण की प्रधानता रहती है। अतएव सौरप्राण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से यहाँ स्वतः एव प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। इस विप्रतिपत्ति के निराकरण के लिए सर्वप्रथम "अग्न्याधान" करना पड़ता है। मन्त्रवाक्-द्वारा दिव्य अग्नि को मानुषाग्नि में प्रतिष्ठित करने वाली प्रक्रिया विशेष ही अग्न्याधान है। इस से मानुषात्मा दिव्याग्नि से युक्त होता हुआ उस सौरप्राण के ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। अग्न्याधान के अनन्तर अग्निहोत्र का अधिकार मिलता है। इस से अहोरात्र के दिव्यप्राण को आत्मसात् भिया जाता है। दर्शपूर्णमासेष्टि से पालिक दिव्याग्नि के साथ योग किया जाता है। सातुर्मास्य से ऋतुव्यापक अग्नि का आधान होता है। पशुबन्ध से अयनाग्नि को आत्मा में प्रतिष्ठित किया जाता है। इन सब के करने के अनन्तर सम्बत्सरात्मक सोमयज्ञ ज्योतिष्टोम का अधिकार मिलता है। अतएव उन्हें 'प्राकृती-मिक' यज्ञ कहा जाता है। ज्योतिष्टोम से सम्बत्सराग्नि का आत्मा के साथ सम्बन्ध हो जाता है। अध्यात्म में प्रतिष्ठित यही साम्बत्सरिक दिव्याग्नि "दैवात्मा" है। इसी के प्रभाव से मानुषात्मा स्थूलशरीर के परि-

त्याग के अनन्तर त्रिणाचिकेत स्वर्ग में चला जाता है । जब तक यज्ञातिशय घना रहता है, तब तक मानु-  
पात्मा स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है । यज्ञातिशय की समाप्ति पर स्वर्ग स्थान से च्युत होता हुआ कर्मात्मा  
पुन कर्म्मभोगार्थ उसी योनिचक्र में आजाता है - "क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके वसन्ति" । जितने भी यज्ञ हों,  
वे सब इस समार समुद्र को पार करने वाली अस्थिर नौकाएँ हैं । कभी न कभी ये अचर्य छिन्न भिन्न  
होती हैं । अतएव उपनिषद्भूति ने इस 'यज्ञनौका' को अमृतत्व प्राप्ति में असमर्थ धतलाया है, अतकि  
महर्षि मुण्डक कहते हैं -

प्लवा ह्येते अष्टदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्मा ।  
एतच्छ्रेयो येऽमिनन्दन्ति मूदा जरामृत्युं ते पुनरेवापियन्ति ॥

—मु० ३० १ । २ । ६ ।

प्राकृतिक नित्य साम्बत्सरिक यज्ञ इंधिबी—अन्तरिक्ष—यौ, भेद से तीन लोकों में वितत है । त्रैलो-  
क्य में वितत रहने के कारण ही इसे आतानयज्ञ—वितानयज्ञ—त्रेताग्नि यज्ञ—इत्यादि विविध नामों से व्य-  
बहृत किया जाता है । इसी के आधार पर यज्ञ वैधयज्ञ में गार्हपत्य—दक्षिणाग्नि—आहवनीय, इन तीन  
अग्नियों का वितान किया जाता है । गार्हपत्य प्रथिबी की प्रतिकृति (नकल) है, दक्षिणाग्नि अन्तरिक्ष की,  
आहवनीय द्युलोक की प्रतिकृति है । सूर्य को प्रतिकृति 'यूप' है । पारमेष्ठ्य प्रहसोम की प्रतिकृति वल्ली  
से निकाला हुआ सोमरस है । प्राकृतिक यज्ञ में ऋग्वेदाथच्छिन्न अग्नि होता है, यजुर्वेदाथच्छिन्न वायु  
अध्वर्यु है, सामवेदाथच्छिन्न आदित्य उद्गाता है, त्रयीमूर्ति चन्द्रमा ब्रह्मा है, त्रैलोक्य व्यापक अतिप्राणा  
अग्नि यज्ञमान है । इसी आधार पर इस वैधयज्ञ में होता ऋग्वेदी, अध्वर्यु यजुर्वेदी, उद्गाता सामवेदी  
एव ब्रह्मा त्रैविद्य होता है । प्रजापति की प्रतिकृति स्वयं यज्ञकर्ता यज्ञमान है ।

आत्मा को मन प्राणवाह्मय कहा गया है । यज्ञद्वारा न तीन आत्मा उत्पन्न कराया जाता है । दूसरे  
शब्दों में यज्ञद्वारा सौरदिव्य मन प्राणवाह्मय आत्मा का मानुपात्मा (कर्मात्मा) के साथ सम्यन्ध कराया  
जाता है । फलत वैधयज्ञ में मन—प्राण—वाक्—इन तीनों कलाओं के समावेशकी आवश्यकता अवश्य-  
भाविनी बन जाती है । इसी आत्मसम्पत्ति के लिए दक्षिणात्रीत ऋत्विजों का सहयोग आवश्यक होजाता  
है । होवा—अध्वर्यु—उद्गाता ये तीनों वा वाक्त्तन्त्र सम्पादित करते हैं । अध्वर्यु प्राणसम्पत् सञ्चित  
करता है । एव निरीलक ब्रह्मा मनोयोगद्वारा मनोमयी विभूति पर अपना अधिकार जमाता है । प्रकारान्तर से  
यों भी कहा जा सकता है कि, ऋग्वेदी होता ऋक्त्तन्त्र पर प्रतिष्ठित १ शस्त्र कर्म्म से वाक्त्तन्त्र सम्पन्न  
करता है, यजुर्वेदी अध्वर्यु जुस्तन्त्र पर प्रतिष्ठित ३-ग्रह कर्म्म से प्राण का सञ्चय करता है । सामवेदी  
उद्गाता सामत्तन्त्र पर प्रतिष्ठित ३-स्तोत्र कर्म्म से महिमागण्डल का निर्माण करता है । ब्रह्माद्वारा

### विशेषविवरण—

प्रक्रान्त प्रकाशन में हमारी भ्रान्ति से यह विषय अप्रकाशित रह गया था। अतः इसे स्वतन्त्र पृष्ठ में प्रकाशित कर यहाँ समाविष्ट करना पड़ा। पाठक इसे २१६ वें पृष्ठ की १२ वीं पंक्ति तथा १३ वीं पंक्ति के मध्य का विषय समझें।

—सम्पादकः

जिस प्रकार स्वयम्भू ऋषिप्राणप्रधान, परमेष्ठी पितर—एवं असुरप्राणप्रधान, चन्द्रना गन्धर्व-प्राणप्रधान, पृथिवी पशुप्राणप्रधान, किंवा वैश्वानरप्रधान है, एवमेव विश्वमध्यस्थ सूर्य्य “चित्रं देवानामुदगात्” इत्यादि के अनुसार देवप्राणप्रधान है। इसी सौर देवप्राण से यज्ञद्वारा नवीन आत्मा उत्पन्न होता है, अतएव इसे “दैवात्मा” नाम से व्यवहृत किया जाता है। इसके अतिरिक्त चिदात्मा के सम्बन्ध से इसी से दूसरे “विज्ञानात्मा” का भी विकास होता है। दोनों में से क्रमप्राप्त पहिले दैवात्मा का ही संक्षेप से दिग्दर्शन कराया जाता है।

### सूर्य्यमूलक दैवात्मा—

आवपन पर प्रतिष्ठित अन्नाद् (अग्नि) के साथ अन्न (सोम) का मिथुन सम्बन्ध हो जाना ही यज्ञ है। यद्यपि मौलिक यज्ञ की प्रथम विकासभूमि आपोमय परमेष्ठी ही है, तथापि रोदसी त्रिलोकी में रहने वाली प्रजा की अपेक्षा से प्रकृत में यज्ञ से सौरसंस्था का ही ग्रहण करना न्याय-प्राप्त है। सौरप्राणदेवता इसी यज्ञ के बल पर अमृतत्व को प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य्य का अंश प्रवर्ग्य बन कर पृथिवी पर आकर पार्थिव बनता हुआ मृत्युधर्म से आक्रान्त हो जाता है। आगे जाकर यज्ञ के प्रभाव से ही यह पार्थिव प्राणदेवता स्वप्रभव सौरप्राण के साथ ग्रन्थिवन्धन करते हुए मृत्युपाश से विमुक्त हो जाते हैं। आर्षमहर्षियों ने प्रकृति के इस गुप्त रहस्य का अपनी दिव्यदृष्टि से साक्षात् कार किया, एवं उसी प्राकृतिक नित्य यज्ञ के आधार पर अमृतभाव—सम्पादक वैधयज्ञ का आविष्कार किया।

मनोमय भाग सञ्चित होता है। इस प्रकार शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह-द्वारा ऋत्विक् लोग यज्ञकर्म से नया देवात्मा उत्पन्न कर देते हैं।

शस्त्रकर्म—हौत्रं—प्रचा सम्पद्यते—(होता) ।  
 ग्रहकर्म—आध्वर्यवं—यजुषा सम्पद्यते—(अध्वर्यु) ।  
 स्तोत्रकर्म—औद्गोत्रं—साम्ना सम्पद्यते—(उद्गोता)  
 सर्वाध्यक्षो ब्रह्मा।

'यजति' धात्वर्थ के परिज्ञान के लिए वैयाकरणों के 'भूषण' की शरण में जाइये। यहाँ तो केवल 'यज-देवपूजा, संगतिकरण, दानेषु' इसी पर विश्राम समझिए। देवताओं का पूजन, देवनाओं के लिए दान, एव देवताओं का परस्पर सङ्गतिकरण, इन्हीं तीनों भावों के लिए 'यजति' प्रयुक्त हुआ है। प्रकृत में देवान्मनमन्त्र से सङ्गतिकरण अर्थ ही अभिप्रेत है। यज्ञकर्त्ता यजमान इसी देवप्राण, किंवा देवात्मा के प्रभाव से साधारण अर्थज्ञिय मनुष्यों की अपेक्षा उद्गृह्यकर्म, एवं उद्गृह्यधर्मा बन जाता है। साक्षात् भीमदेवता बन जाता है, स्वर्गतत्त्व प्राप्त कर लेता है, दिव्यप्राण को पहिचान लेता है। इसी यज्ञफल का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

सत्रस्य ऋद्विरस्पगन्म ज्योतिरमृता अभूम ।

दिवं पृथिव्या अध्यारुहामाचिदाम देवान्स्वज्योतिः ॥ (यजुः मं० ८ । ५२ ।)

यज्ञविद्या साधारण विद्या नहीं है। अपितु रूप—रम—गन्ध—स्पर्श—शब्दशून्य, अतएव इन्द्रियातीत प्राणतत्त्व को अधिकार में लाने वाली एक असाधारण शक्ति है। अतः इस की इतिकर्त्तव्यता में हमारे लिए एकमात्र शास्त्र ही शरण है। मनमाने फल की (हवाशुद्धि आदि की) कल्पना कर यथेच्छ पद्धतियों का निर्माण कर व्याज से यज्ञ का अनुगमन करना समृद्धि के स्थान में सर्वनाश का कारण है। यज्ञ एक नया असाधारण देवात्मा उत्पन्न करता है, यह कोई बालजोड़ा नहीं है। अर्थात् पद्धति से ताम्रकुण्डिका आर्थात् स्वाहा-स्वाहा बोलने हुए दो चार बार घृताहुति देने से ही यज्ञेतिकर्त्तव्यता समाप्त नहीं हो जाती। आज श्रौतपद्धतियों का निरस्कार कर कल्पित पद्धतियों के आश्रय से ही यज्ञविद्या बिलुप्तप्राय होगई है। अमु. कहना केवल यही है कि, प्रक्रियादेशेप से मौरप्राण को अध्यात्म में प्रतिष्ठित कराना ही यज्ञ है। यज्ञजनित यह मौर देवात्मा मानुषात्मा से युक्त होकर स्थूलशरीर के परित्यागानन्तर इसे स्वर्ग प्रदेश में ले-

इन सब याज्ञिक पदार्थों का मौलिक रहस्य, एव इतिकर्त्तव्यता (पद्धति) शतमय प्राक्षण हिन्दीविज्ञानभाष्य के प्रथम सर्प ने प्रथम अङ्क में देवता चाहिए।

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तो न मनुसा सदा ।

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥ ( कठोपनिषत् १।३।६ )

यदि बुद्धि से विद्या का आत्यन्तिक उद्रेक होजाता है, तो वह 'धिपणा' कहलाने लगती है। अधिक विद्या ( मालुमात ) बुद्धि को अधिक प्रबल बना देती है। उसमें साधारण कोटि के मनुष्यों के धर्षण करने की शक्ति आजाती है। ऐसे प्रतिभाशाली के सामने सबको नत मस्तक होना पडता है। बहुदरशी बहु वित्त है, उस की बुद्धि धिपणा है। आप जितना अधिक विज्ञान सम्पादित करेंगे, आप की बुद्धि उतनी ही प्रबल होगी। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर धिपणा का 'विद्या वै धिपणा' ( तै० ब्रा० ३।२।२० ) यह लक्षण किया जाता है। बुद्धि को उक्थरूपा बतलाया है। उक्थ पिएड है। उदाहरणके लिए सूर्यपिएड को उक्थ समझिए। इस उक्थ पिएड से जो प्राणात्मिका रश्मियों निबती हैं, वे ही 'अर्क' नाम से प्रसिद्ध हैं। त्रिभ्यरूपा बुद्धि से निम्नलेने वाली प्राणात्मिका इन्हीं रश्मियों को "धी" कहा जाता है। सर्वप्रथम विषय का आधान इन्ही बुद्धिरश्मियों पर होता है, अत एव इन्हें—'धी' कहना अन्वर्थ बन जाता है। विज्ञान रश्मियों ही विषयाकार में परिणत होती हैं। बुद्धि एक है, प्राणरूपा वी अनन्त हैं। हमारे आत्मा के साथ उक्थरूप विज्ञानघन वृद्धिस्थानीय सूर्य का सम्बन्ध नहीं होता, सम्बन्ध होता है प्राणरूप ( रश्मिरूप ) धी भागना, वे अनन्त हैं। इसी अभिप्राय से—'धियो यो न प्रचोदयात्' यह कहा जाता है। अत एव—'पुनन्तु मनसा धिय' इत्यादि रूप से तत्तन्मथलविशेषों में धी का बहुत्वरूप से ही प्रयोग किया गया है। इसी आधार पर 'प्राणा धिय' ( शत० ६।३।१३ ) इत्यादिरूप से धी को प्राण कहा है। उक्थलक्षण आत्मा सदा एक ही होता है, अर्कलक्षण प्राण सदा अनन्त ही होते हैं। निष्कर्ष यही हुआ कि, हृदयस्थितता त्रिभ्यात्मिका बुद्धि बुद्धि है। वही अर्कानस्था में आकर धी, कि वा धिय है।

प्रज्ञान मन में प्रज्ञा, और प्राण, ये जला हैं। चिद्विशिष्ट सोम प्रज्ञा है, यह वीध्र है। इसी पर बुद्धिरूप सूर्य का प्रतिबिम्ब चमकता है। प्रज्ञान मनना प्रज्ञाभाग ही अध्यात्म मर्या में बुद्धि प्रतिष्ठा का कारण है। इस प्रज्ञाभाग म युक्त वही बुद्धि प्रज्ञा कहलाने लगती है। प्रज्ञा भिन्न वस्तु है, प्राण प्रथक् पदार्थ है। परन्तु दोनों का तादात्म्य है। एक दूसरे के बिना दोनों अप्रतिष्ठित हैं। इसी अभिप्राय से महर्षि कौपीतवि कहते हैं—

यो वै प्राण -मा प्रज्ञा, या ना प्रज्ञा-सु प्राणः ।

सह वं तारस्मिन् शरीरे वसतः, सहोत्क्रामत ॥ ( कां० उ० ३।३ )

प्रज्ञा के सम्बन्धमे विज्ञान के अनुग्रह द्वारा जहाँ मन में ज्ञान का उदय होता है, वहाँ प्राण सम्बन्ध में इस में बुध्दपता का विनाम जाना है—'उभयात्मकं मनः' । यदि प्रज्ञाप्राणात्मक मनके केवल प्राज्ञ भाग पर दृष्टि टानी जाी है, तो इस दशा मे प्रणारान्द्रिन्ना बुद्धिको हम 'प्रज्ञा' कहेंगे। यदि प्राणयुक्तप्रज्ञा के

साथ, दूसरे शब्दों में मन के साथ बुद्धि के दर्शन किए जायेंगे, तो इस अवस्था में इसे प्रज्ञान न कहें करे "मति" कहा जायगा। यद्यपि मनन (चिन्तन) मन का धर्म माना गया है। परन्तु किसी एक विषय पर चिरकाल पर्यन्त मन की वृत्ति को लगाए रहना ही मनन है। उधर—“चञ्चलं हि मन कृष्णं प्रमाथि चलवद्दृष्टम्” (गीता ६।३४)। के अनुसार सर्वथा चञ्चल मन अपने विशुद्धरूप से स्थिरधर्म के प्रयोजक मनन-व्यापार में असमर्थ है। स्थिरधर्म प्रयोजक एकमात्र बुद्धि के सहयोग से ही मनमें स्थिरता का उदय होता है। ऐसी अवस्थामें मानना पडेगा कि, मनन न चञ्चल मन का व्यापार है न केवल बुद्धि का व्यापार है। अपितु बुद्धियुक्त मन ही, किं वा मनोमयो बुद्धि ही मनन की अधिष्ठात्री है। मनन ही “मति” है। मनो-रुत्ता बुद्धि ही मति है।

उपर्युक्त अवस्थाकृत भेदों को समझने हुए बुद्धि-मतीया-मति-प्रज्ञा-आदि का पर्यायसम्बन्ध मानने किसी सीमा तक ठीक है। परन्तु आखे मीच कर यथेच्छ प्रयोग करना विज्ञान विरुद्ध है। अस्तु विविध भावार्थिका इस बुद्धि को प्रकृत प्रकरण में हमने “विज्ञानात्मा” नाम से व्यवहृत किया है। इस नामकरण की उपपत्ति यही है कि, प्रज्ञान मन सब में समान है परन्तु व्यक्तिभेद से बुद्धि में अन्तर है। ऐन्द्रियेय विषयभोग करना मन का काम है। इस अर्थ में सर्व समान है। आहार-निद्रा-भय-अशन-पानादि इन्द्रिय भोगों में सब की समान वृत्ति है—“सामान्यमेतत् पशुभिर्नाराणाम्”। इस दृष्टि से सब मनुष्य एक श्रेणी में प्रतिष्ठित हैं। परन्तु बुद्धि विज्ञानमयी है विविध-ज्ञानमयी है। सौरज्ञान विविधरूप में परिणत होकर ही अस्मदादि में प्रतिष्ठित होता है। उसका एक ही ज्ञान (बुद्धि) अनेक भागों में विभक्त हो रहा है। एक श्वान में प्राणपरीक्षा विज्ञान प्रतिष्ठित देखा जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर यह भगे हुए चोर का पता लगाने में समर्थ होता है। ज्ञानका गर्व रखने वाले हम मनुष्यों में यह शक्ति नहीं है। विज्ञानधारा सर्वथा विभक्त हो रही है। इसी के तारतम्य से एक परिष्ठतराज भी व्याख्यान नहीं देसकते, एक साधारण व्यक्ति भी अच्छा बोल लेता है। इसी विज्ञान की कृपा से एक भ्रमचीर्षी (मनवृ) दिन भर पर्यर दोड़ने पर भी चार-छ आना ही प्राप्त करता है, परन्तु इसी विज्ञान की महिमा से शान्ति से बैठा हुआ एक वैज्ञानिक क्षणमात्र में अतुल सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है, एवं सर्वत्र उस का यश व्याप्त होजाता है। इस प्रकार बुद्धि अनेक रूपा है, प्रज्ञानवत् समान धर्मिणी नहीं है। बुद्धि के इसी वैविध्य से “विविधं ज्ञानं विज्ञानम्” इस निर्वाचन के अनुसार इसे विज्ञानात्मा कहा जाता है। विज्ञान के तारतम्य से ही सर्वत्र स्वामी, गुरु-शिष्य, हाकिम-अहलकार, छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब, इत्यादि द्वन्द्वभाव उत्पन्न होते हैं।

विज्ञानात्मा में धिपणा-प्राण, ये दो कलाएँ बतलाई गई हैं। साथ ही में धिपणा भाग को ज्ञान धिपणा, तथा प्राणविधर्त्त-कहा है एवं प्राणभागको कर्म कहा है। ज्ञानकर्ममयी विज्ञानात्मिका इस बुद्धि के आगे जाकर आठ विधर्त्त हो जाते हैं। “अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः” (पा० योग-



१-१-धर्मबुद्धिः	—	आर्षविद्या	—	धर्मप्रवर्तिका	} — विषयाप्रधाना विद्याबुद्धिचतुष्टयी
२-२-ज्ञानबुद्धिः	—	सिद्धविद्या	—	ज्ञानप्रवर्तिका	
३-३-वैराग्यबुद्धिः	—	राजर्षिविद्या	—	वैराग्यप्रवर्तिका	
४-४-ऐश्वर्यबुद्धिः	—	राजविद्या	—	ऐश्वर्यप्रवर्तिका	
— * —					
५-१-अभिनवेशबुद्धिः	—		—	अधर्मप्रवर्तिका	} — प्राणप्रधाना-अविद्याबुद्धिचतुष्टयी
६-२-अविद्याबुद्धिः	—		—	अज्ञानप्रवर्तिका	
७-३-रागद्वेषबुद्धिः	—		—	आसक्तिप्रवर्तिका	
८-४-अस्मिताबुद्धिः	—		—	अस्मिताप्रवर्तिका	
— * —					

यह है सौर विज्ञानात्मा का संक्षिप्त स्वरूप निदर्शन। इस का प्रधान कर्म है-प्रज्ञानमनोऽवच्छिन्न, प्रकरणोत्संहार— चैरवानर-नृज न-प्राज्ञसमष्टिरूप कर्मात्मा को कर्म में प्रवृत्त रखना। इसी की प्रेरणा से कर्मात्मा कर्म करने में समर्थ होता है, अत एव इसे कारयिता (कर्म कराने वाला) कहा गया है। प्रज्ञान मन पर विषय आते हैं, परन्तु यह विज्ञानात्मा (बुद्धि) विषय पर जाता है। “यह बात हमारी समझमें नहीं आई, अगुरु बात हमारे जचती ही नहीं” यह व्यवहार प्रज्ञानमन से सम्बन्ध रखते हैं। “हमारा खयाल उप ओर नहीं दौड़ता, सौचते हैं, परन्तु अकल-काम नहीं करती” इत्यादि व्यवहार विज्ञानात्मा से सम्बन्ध रखते हैं। नवीन कृति में विज्ञान को प्रधानता रहती है, प्रतिष्ठानि (नकल) में प्रज्ञान की प्रधानता रहती है। नवीनग्रन्थ की रचना बुद्धि से सम्बन्ध रखती है, बने हुए ग्रन्थ की प्रतिलिपि में मनो व्यापार प्रधान रहता है। शरीरनिपान के अनन्तर यह विज्ञानात्मा भोगसाधक बना हुआ कर्मात्मा के साथ साक्षी रूप से युक्त रहता है। स्वस्वरूप से असङ्ग इस विज्ञानात्मा का गति-श्राद्ध-प्रेतकर्म-आदि से कोई सम्बन्ध नहीं है। क्षेत्रज्ञविज्ञान क्षेत्रज्ञ अधिपता मात्र है। विज्ञानात्मनिरूपण गतार्थ हुआ। अथ क्रमप्राप्त ‘महानात्मविज्ञानोपनिषत्’ की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

तदित्य' दैव-विज्ञानभेदेन द्विकलोऽयं सूर्यो विज्ञानात्मा वा व्याख्यातो द्रष्टव्यः।

समाप्ता चैयं श्राद्धविज्ञानान्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषद्' प्रथमायां प्रथमखण्डात्मिकायां  
'विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्' चतुर्थी।

४

श्रीः

समाप्ता चेत्

'विज्ञानात्मविज्ञानोपनिषत्' चतुर्थी

४

—c—

अथ  
आत्माविज्ञानोपनिषदि ( प्रथमखण्डे )  
'महानात्माविज्ञानोपनिषत्' पंचमी

५

— [८]. —

(५) { १—अधिदैवतम्—चन्द्रमाः ( पूर्णमदः )  
 २—अध्यात्मम्—महान् ( पूर्णमिदम् ) } (४)

अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत—‘आत्मविज्ञानोपनिषदि’ प्रथमायां—  
 “महानात्माविज्ञानोपनिषत्”—पञ्चमि

५

महानात्मा—प्राकृतात्मा—चन्द्रमाः (४)

- १—आकृतिमहान् ( आकृत्यात्मा )  
 २—प्रकृतिमहान् ( प्रकृत्यात्मा )  
 ३—अहंकृतिमहान् ( अहंकृत्यात्मा )

सोऽयं त्रिकलो महानात्मा—प्राकृतात्मा वा चन्द्रमाः

- १—मम योनिमेहद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्प्रहम् ।  
 सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥  
 २—सर्वयोनिषु कौन्तेय ! सूर्य्य , सम्मनन्ति माः ।  
 तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता—१४अ०१३, ४, १

(५) महानात्मस्वरूपपरिचयः—( तेजः-स्नेहमयो महानात्मा )

१—स नो महौ अमिमानो धूमकेतुः पुरुषश्चन्द्र ।

धिषे वाजाय हिन्वतु ॥—श्रुत् सं० ११२७।११।

२—क इमं वो निष्यमा चिकेत वत्सो मातृर्जनयत स्वधाभिः ।

बहूनां गर्भो अपसामुपस्थान् महान् कविर्निश्चरति स्वधावान् ॥—श्रुत् सं० १.६५।११

३—महौ अमि महिष वृष्येमिघेनस्यदुग्र सहमानो अन्थान् ।

एको विश्वस्य भुवनस्य राजा न योषया च क्षयया च जनान् ॥—श्रुत् सं० ३।५६।११।

४—नि वेवेति पलितो दूत आस्वन्तर्ममहांश्चरति राचनेन ।

वर्षेण विभ्रदमि नो चिचष्टे महद्देवानामसुरत्वेभेकम् ॥—श्रुत् सं० ३।५५।११।

५—आधिः सन्नहितं गुहाचरं नाम गहत्पद्मत्रैतत् समर्पितम् ।

एजत् प्राणान्मिपिष च यदेतज्जानथ सदमदरेष्यं परं विजानाद्दरिष्टं श्रवोनाम् ॥

—मुण्डको० २।११।

६—एकैकं जालं बहुधा विक्ष्वन्न्स्मिन् क्षेत्रे संहरत्येव देवः ।

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेदः सर्वाधिपत्यं कृते महात्मा ॥—रवे० सं० ७।३।

७—तद्देवं स प्राणोऽमवन् महान् भूत्वा प्रजापतिः ।

सृजो भुविभ्या वित्वा यत् प्राणान् प्राणयत् पुरि ॥—शत० भा० ७।५ १।५।

८—यः पूर्वं तपसां जातमद्भ्यः पूर्वमजायत ।

गुदां प्रविश्य विष्टन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत ॥—ऋतो० १।३ ६।

९—तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः ।

तदेव शुक्रं तद् वक्रं ता आयः स प्रजापतिः ॥—ऋगु० सं० ३०।११।

१०—अदारीरं शरीरेष्वनरस्येष्ववस्थितम् ।

मदान्तं निशुमानानं मत्वा धीरो न शोचति ॥—ऋतो० १।२ २१

ॐ महानात्मब्रह्मणे नमः

महानात्मा—चन्द्रमा

‘महद्ब्रह्म’ त्पुण्यस्य

यो योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्गाः ।

ऋषिं प्रकृतं कपिलं यस्तमग्रं ज्ञानैर्विमर्त्ति जायमानं च पश्येत् ॥—श्वे० उ० १११

यच्च स्वभापं पचति विश्वानि पाच्यांश्च सर्गान् परिणामयेद्यः ।

सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठत्येको गुणाश्च सर्गान् विनियोजयेद्यः ॥—श्वे० उ० १११

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ।

तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽयनाय ॥—यजु स० ३१।१८

महान् प्रभुर्वं पुरुषः सत्त्वस्यैव प्रवर्त्तकः ।

मुनिर्मलामिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय ॥—श्वे० उ० ३।११

भूतं भविष्यत् प्रस्तीमि बहुब्रह्मैकमक्षरम् ।

महद्ब्रह्मैकमक्षरम् ॥—शत० ता० १०।४।१।

‘चिदात्मा’ नाम से प्रसिद्ध षोडशीपुरुष, प्राणप्रधान अन्धत्तात्मा, आप प्रधान-यज्ञात्मा, वाक्प्रधान महान की महत्ता—विज्ञानात्मा, अन्नप्रधान प्रज्ञानात्मा, अन्नादप्रधान कर्मात्मा, विन्यासिप्रधान शरीर, भेद स अनेक सत्थायुक्त आध्यात्मिक प्रपञ्च की मूलप्रतिष्ठा रूप यह महानात्मा सचमुच महान् ( बडा ) है। यदि अध्यात्ममस्था स महानात्मा को प्रयत्न कर दिया जाता है, तो शेष अखण्ड सखण्ड आत्मविवर्त्ता, तथ शरीर सष कुछ उत्तकान्न हो जाते हैं। सशरीर सम्पूर्ण आत्मविवर्त्ता महान् के ही गर्भ में प्रतिष्ठित है। शुक्रमूर्ति महान् क साथ जब तक कर्मात्मा का ग्रन्थिय-धन रहता है सभी तक सशरीर सपरिग्रह कर्मात्मा बन्धन में है। महदपथि विमोक्त ही कर्मात्म मुक्ति का मूलद्वार है। भूत, भविष्यन्, वर्त्तमान, सभी कुछ इसी महानात्मा पर प्रतिष्ठित है। ससार में जितनी भी आकृतियाँ हैं, जितनी भी प्रकृति ( स्वभाव ) भेद हैं, जो भी अहकृतियाँ हैं, उन सष का आदिप्रवर्त्तक यही महानात्मा है जैसा कि आगे जाकर विस्तार से स्पष्ट होने वाला है। महानात्मा के इसी सर्वापेक्षाकृत महत्त्व को लक्ष्य में गन्ते हुए वैज्ञा

निर्को ने सर्वव्यापक षोडशी, वल्लोखर अव्यक्त, आदि किमी को भी महान न कह कर एकमात्र इस पारमेष्ठ्य तत्त्व को ही 'महान्' उपाधि से विभूषित किया है, जिम उपाधि का 'ईशोपनिषद्विज्ञानमाप्स्य' के महदात्मप्रकरण' में विस्तार से प्रश्लेषण हुआ है।

**“महोदेव” “महान्”** इत्यादि नामों से प्रसिद्ध यह प्राकृतात्मा यद्यपि आपोमय परमेष्ठी की वस्तु है, महोदेव, और महान्—जैसा कि पूर्व के यज्ञात्मप्रकरण में बतलाया जा चुका है, तथापि अध्यात्म-

संस्था की अपेक्षा से इसकी मूलप्रतिष्ठा शुक्र है। लघु शुक्र चान्द्रपदार्थ है, अतएव इस आत्म-गतिप्रकरण की अपेक्षा से इम प्रकरण में हमने इसे चन्द्रमा की वस्तु माना है। वस्तुतः इसकी महत्ता परमेष्ठी के सम्बन्ध पर ही निर्भर है। इस महानात्मा में सत्त्व रज तम, ये तीन गुण, एव आकृति-प्रकृति-ग्रहकृति भेद से तीन प्रवृत्तियों नित्य प्रतिष्ठित रहती हैं, जैसा कि यज्ञात्मप्रकरण में ही विस्तार से बतलाया जा चुका है। जब तक महानात्मा स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, तब तक त्रीवात्मा कथमपि मुक्त नहीं हो सकता। महानात्मा में 'स्थूल-सूक्ष्म-कारण' शरीरभेद से तीन ग्रन्थियाँ रहती हैं। स्थूलग्रन्थि से षाड्मय स्थूलशरीर स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है। इसका प्रधान सम्बन्ध पार्थिवभूतभाग-प्रधान तपोमूर्ति आकृतिमहान् के साथ है। सूक्ष्मग्रन्थि से प्राणगर्भित मनोमय सूक्ष्मशरीर की रक्षा होती है। इसका प्रधान सम्बन्ध चान्द्रभाग प्रधान रजोमूर्ति प्रकृतिमहान् के साथ है। कारणग्रन्थि से मनो-गर्भित इन्द्रमय कारणशरीर की स्वरूपरक्षा होती है। इसका प्रधान सम्बन्ध सौरभाग-प्रधान सत्वमूर्ति अहंकृतिमहान् के साथ है। जब तक उक्त तीनों ग्रन्थियों में से एक भी ग्रन्थि रहती है, तब तक महानात्मा चिदात्मास (चित्प्रतिविम्ब) रूप से प्रतिष्ठित चिदात्मा (जीव) कभी मुक्त नहीं होता। चिदात्मा की यही महानात्मा है। यजुस्मय अव्यक्त तत्त्व भी—“सोऽनया त्रया विद्यया सहाप- प्राविशत्, आपुं समवर्त्त” (शत० ६।१।१) के अनुसार इसी आपोमय महान् के गर्भ में प्रविष्ट रहता है। श्रुतस्मिरीमय पारम्य यज्ञात्मा की प्रतिष्ठा भी यही आपोमय महान् है। सौरविज्ञान, चान्द्रग्रहान भी यहीं प्रतिष्ठित है। शरीरत्रयमूर्ति अध्यात्मसंस्था का भी चरम आधार यही महानात्मा है। संभूति विनाश, दोनों का संचालक भी यही है। इम प्रकार इस महान् की महत्ता सर्वात्मना सिद्ध है।

इस महानात्मा में प्रधानरूप से पारमेष्ठ्यसोम, चिदश, पितृ-प्राण, ये तीन तत्त्व प्रतिष्ठित हैं।

**सोम चित्-और पितरप्राण—** तीनों तत्त्वों के समुच्चितरूप का ही नाम 'महानात्मा' है। सोमतत्त्व की अपेक्षा से यह महान् है, चिदश की अपेक्षा से यह आत्मा है, पितृ प्राण की अपेक्षा से यही पितर है। पितरप्राणावच्छेद से ही यह महान्—“सम्भय. सर्वभूतानां ततो भवति भारत !” (गी० १४।३) इस स्मार्त्त सिद्धान्त के अनुसार सध का प्रजनयिता (उत्पादक) है। प्रजन-यिता की ही लोकभाषा में पिता कहा जाता है, अतएव महद्गर्भित प्रजनयिता सौम्यप्राण को “पितर”

कहना गायनः प्राप्त है। अधिदैवतसंस्था में यही प्रजनयिता परमेष्ठी नाम से प्रसिद्ध है। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर वाजिश्रुति कहती है—

१—“ता वाऽएताः प्रजापतेरधिदेवता। असृज्यन्त-अग्नि-रिन्द्रः-भोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः । तत एतं परमेष्ठी प्राजापत्यो यज्ञमपश्यत्-दर्शपूर्णमासौ । ताभ्यामयजत । ताम्प्यामिष्ट्वा कामयत-अहमेवेदं सर्वं स्यामिति । स आपोऽभवत् । आपो वा इदं सर्वम् । ता यत् परमे स्थाने तिष्ठन्ति ( एयांदिणि परमे स्थाने तिष्ठन्ति, तस्मात् परमेष्ठी नाम ।”

—शत० ११।१।६।१२, १३ १४, १५, १६, १७।

२—‘आपधिलोको वै पितरः’ ( शत० १३।१।२० ) ।

३—‘पितृलोकः सोमः’ ( की० १६।१ ) ।

४—‘पितृदेवत्यो धे सोमः’ ( शत० २।४।२।१२ ) ।

५—‘प्रजापतिर्षे चन्द्रमाः, प्रजापतिर्षे महान्देवः’ ( शत० ६। ३।१६ ) ।

यही महान ससार का शुरु ( उपादानद्रव्य ) होने से “शुक्र” नाम से भी व्यवहृत हुआ है। “सपर्षगाच्छुक्रम्” ( ई० ३० ) ‘शुक्रमेतदतिवर्षान्ति धीराः’ ( मुण्डक ) “तदेव शुक्रम्” ( कठोपनिषत् ) इत्यादि स्थलों में पढ़ा हुआ शुक्र शब्द महानात्मा का ही वाचक है। इस परमेष्ठय सोममय महान् का चन्द्रमा के साथ सम्बन्ध होता है। दूसरे शब्दों में चान्द्र सोम ही आध्यात्मिक महान् की प्रतिष्ठा है। महद्ज्ञान-विज्ञानज्ञान-प्रज्ञानज्ञान, इन तीनों ज्ञानों में से विज्ञान ( बुद्धि ), एव प्रज्ञान ( मन ) के ज्ञान का तो हमें प्रत्यक्ष ही जाता है, परन्तु महत्-ज्ञान यज्ञा बिलक्षण है। उसका यथार्थ स्वरूप हमारे लिए अविज्ञेय ही रहता है। वह केवल अनुमानगम्य है। आप अपने घर से निकल कर देवदर्शनार्थ जा रहे हैं। मार्ग में जाते हुए आप एक साथ तीन कम्म कर रहे हैं। ‘गमन’ प्रधान कर्म है। गतिरूप कर्म के साथ साथ ही मार्ग में आने वाले दृश्यों को देखना, श्रद्धे बुरे शब्द सुनना, सुरभि-असुरभि ग्रहण करना, आदि इन्द्रिय सम्बन्धी कर्म भी हो रहा है। साथ ही में आप अपने अन्तर्जगत् में कुञ्ज सोचते भी जाते हैं। ‘एक समय में एक ज्ञान एक ही कर्म कर सकता है’, यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है। इधर आप एक ही समय में तीन कर्मा कर रहे हैं। अब इन तीनों सहकृत कर्मों के लिए अवश्य ही तीन ध्यानधारणें माननीं पड़ती हैं। ऐन्द्रियकर्म की प्रतिष्ठा प्रज्ञान-ज्ञान ( मन ) है, अन्तर्जगत् में प्रवाहित बिचारधारा की प्रतिष्ठा विज्ञान-ज्ञान ( बुद्धि ) है, एव तीसरे गतिकर्म का सञ्चालक महद्ज्ञान ( महानात्मा ) है। तीनों अपना अपना काम करते हुए एक दूसरे के उपकारक बने हुए हैं। दूसरे शब्दों में तीनों को स्व स्व कार्य निर्वाह के लिए आशिरूप से परस्पर में एक दूसरे का आश्रय लेनी पड़ती है। यदि कोई ज्ञान अग्न्य ज्ञान में सर्वात्मना आत्मसमर्पण कर देता है, तो उसका अपना कर्मयन्त्र बंद हो जाता है। यदि आप सुन्दर दृश्य देखने में इतर ज्ञानों का समावेश कर लेते हैं



तो विचारधारा बन्द हो जाती है। यहाँ विज्ञान प्रज्ञान में डूब रहा है। यदि महद् भी इसी ओर झुक जाता है तो इस हरय विषय की तर्जानता में महत् का गतिकर्म भी अबरुद्ध हो जाता है, आप या तो वहाँ स्तब्ध हो जाते हैं, अथवा ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि विज्ञान में प्रज्ञान, एव महत् का लय है, तो न आप ऐन्द्रियक कर्म कर सकते, न चल सकते। एवमेव यदि महत् में प्रज्ञान विज्ञान का लय है, तो न आप विचार कर सकते, न ऐन्द्रियक कर्म कर सकते। केवल चलने में ध्यान रहता है। माग म कौन आया, कौन गया, कौन भिला, किसन क्या कहा, आदि किसी का कुछ भी भान नहीं होता। इसी को अनन्ययोग कहा जाता है। यहाँ आत्मसमर्पण है, यही गिपरसिद्धि का मुख्य द्वार है। उक्त तीनों में से विचार एव विषयानुभव द्वारा विज्ञान-प्रज्ञान का स्वरूप विदित हो जाता है। परन्तु महद्ज्ञान का स्वरूपज्ञान नहीं होने पाता। कारण इसका यही है कि, प्रज्ञान विज्ञान तो ज्ञाता अहंपदार्थ के गभ में प्रतिष्ठित हैं, परन्तु अहंपदार्थ (स्वयं ज्ञाता) उस महद्ग के गभ में है— 'विज्ञातारं वा अरे केन विज्ञानीयात्'। महद्गभित 'अह' ही तो जानने वाला है। महद्ज्ञान तो इस ज्ञाता का स्वरूपधम्म है। दूसरे शब्दों में महानात्मा अहृत्ति धर्माविच्छिन्न महानात्मा ही स्वयं ज्ञान है। वह अपने आपको क्या जाने। हम ज्ञानपूर्वक अज्ञ स्वतः हैं। अज्ञ को मुझ में ढालकर गले के नीचे उतार देना यह तो हमें विदित है। परन्तु मुक्त अज्ञ हिम ज्ञान की प्रेरणा से समाप्तहमात्मादि सप्त धानुयों में परिणत हो गया है, यह अत्रि-ज्ञात है। यह सम्पूर्ण अविज्ञात प्रपञ्च उसी अनुमेय महद्ज्ञान पर अवलम्बित है।

। आहृति-प्रकृति-अहृत्तिभाय उत्पन्न करना इस महानात्मा का मुख्य कर्म है। चौदशी प्रजापति प्रजापति के तीन पित्रर्च—नाम स प्रभिद्ध अमृतात्मा के ईश्वर-जीव जगत् के तीन पित्रर्च हैं। इसी पित्रर्च पर शं वैष्णवों ( रामानुजा ) का त्रिगिणद्वैर प्रतिष्ठित है। इहाँ तान स्थाना म आत्मतत्त्व प्रतिष्ठित है। तीनों में ही अमृतात्मा समान है फिर भी तीनों के स्वरूप में अन्तर क्या हुआ ? इस प्रश्न का उत्तर है— अव्यय अक्षर, क्षर, इन तीन आ माययों का सस्थान वैधिय। ईश्वरमस्था म आत्मा का अव्ययभाग प्रधान रहता है, अक्षर एव क्षर गौण रहत हैं। यही कारण है कि, ईश्वरमस्था में अव्यय अक्षर क्षर तीना आत्मविषयों क प्रतिव प्रतिष्ठित रहन पर भी एकमात्र अव्यय को ही ईश्वर कहा जाता है, जैसा कि स्मृति कर्ती है—

उत्तम पुरूपस्तन्य परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोमत्रयमाविश्य विमर्त्यव्यय ईश्वर ॥

—गी० १२।१०।

दूसरी जीवमस्था में गन्धस्थित अक्षर का पित्रर्च है, अव्यय क्षर, दोनों गौण हैं। जन्म लेना 'अज्ञ' अव्यय का मार्ग नहीं, अग्नि अक्षर का धर्म है। 'परावृत्ति' नाम से प्रभिद्ध अक्षर ही 'जीवात्मा'

है। दूसरे शब्दों में जीवात्मा का स्वरूप एकमात्र अक्षर ही पर प्रतिष्ठित है, अध्यात्मसंस्था का एकमात्र लक्ष्य अक्षर ही है। इसी के वेद्य से (प्रतिबिम्बो कसे) जीवात्मा अव्यय स्वरूप में परिणत होता हुआ मृक्त हो जाता है। जीवस्वरूप अक्षर प्रधान है, अतएव अव्यय अक्षर चर, तीनों के विद्यमान रहने पर भी 'अक्षर' को ही जीवभूता प्रकृति कहा गया है, जैसा कि भगवान् कहते हैं—

.....इतस्त्वन्यां प्रकृतिं निद्धि मे पराम् ।

जीवभूता महानाहो द्येदं धार्यते जगत् ॥—( गी० ७/१५)

तीसरा त्रिवर्त्त 'जगत्' है। इस में न अव्यय की प्रधानता है, न अक्षर की। प्रधान है यहाँ केवल 'क्षर'। क्षर में ही भूत का विकास होता है। 'क्षरः सर्वाणि भूतानि' ( गी०, १५/१७ ) के अनुसार क्षर ही भौतिक विश्व है। सृष्टिमात्मी अव्यय मन का पूण विकास स्व अव्यय में होता है, यही ईश्वर है। इसमें अर्थ, एव क्रिया गौण हैं, ज्ञानतत्त्व प्रधान है। अव्यय के प्राणभाग का विकास अक्षर में होता है, यही जीवसृष्टि का प्रवर्त्तन है। यह अक्षर क्रियामूर्ति है। जीवमस्या में अर्थ एव ज्ञान गौण हैं, क्रियातत्त्व प्रधान है। तीसरी बान्धुला की पूर्णविक्राम भूमि चर है। यती जगत्<sup>३</sup>। यह क्षर अर्थमूर्ति है। दिव्यसस्या में ज्ञान, एव क्रिया गौण है, अर्थतत्त्व प्रधान है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया अर्थमय मन प्राण-वाङ्मूर्ति अव्यय ही क्रमशः अव्यय अक्षर-क्षरमस्या में परिणत होता हुआ ईश्वर जीव-जगत्, इन तीन विवर्त्तभावों में परिणत हो जाता है। तातों एकमात्र मन प्राणवाङ्मय अव्यय की ही विभूति है। अव्यय-तत्त्व ही इसी सर्वव्यापकता का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं—

मत्तः परतर नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय !

मयि सर्वमिदं प्रोतं क्षत्र मणिगणा इव ॥—( गी० ७/७)

अव्ययमूर्ति ईश्वर ज्ञानप्रधान होता हुआ सत्त्वद्रव्य है, अक्षरमूर्ति जीव क्रियाप्रधान बनता हुआ त्रिगुणात्मक पुरुषब्रह्म—रजःप्रधान है, एव क्षरमूर्ति विश्व अर्थप्रधान बनता हुआ तम प्रधान है।

सत्त्वमूर्ति अव्यय से प्राणमय ब्रह्मा अनुगृहीत है, रजोमूर्ति अक्षर से अज्ञातमय त्रिणु अनुगृहीत है एवं तमोमूर्ति क्षर से वाक् अत्र अज्ञातमय महादेव अनुगृहीत है। सत्त्वभाव शुद्ध है, असङ्ग है। तमोभाव कृष्ण है, ससङ्ग है। रजोभाव सान्ध्य होने में रक्त (अनुरक्त जाल) है। आत्मा के इन्हीं तीनों गुणों का आगे जाकर महत्प्रकृति में उदय होता है। 'अन' अव्यय की 'अन' प्रकृति आत्मगुणों से त्रिगुण-भावमयी बन रहा है। अहकृति का सम्बन्ध सत्त्वगुण से होता है प्रकृति का सम्बन्ध रजोगुण से होता है, एव आकृति का सम्बन्ध तमोगुण से होता है। महान् मे त्रैगुण्यभावात् का उद्देश्य क्यों हुआ है, इस प्रश्न का यही उत्तर है। त्रिपुरुष पुरुष एक है, तो त्रिगुणा प्रकृति भी एक है। आत्मा सगुण है, तो इसको प्रकृति

भी सगुण है। आत्मा ज्ञान-क्रिया-अर्थमय है, तो प्रकृति भी ज्ञान क्रिया-अर्थमयी है। 'तत्तु समन्वयात्' (शा० सू० १।१।) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार प्रकृति पुरुष के समन्वय से उत्पन्न पदार्थमात्र त्रिगुणभाव से नित्य आक्रान्त हैं।

स्वायम्भुव अव्यक्त, एव पारमेष्ठ्य महत्, दोनों अभिन्न हैं। महत् से नीचे बुद्धिरूप सूर्य है। बुद्धि से नीचे प्रज्ञानरूप चन्द्रमा है। चन्द्रमा से नीचे पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश के पञ्चीकरण से उत्पन्न पञ्चभूतमयी शरीररूपा पृथिवी है। इनमें जीवप्रकृति के अधिष्ठाता अव्यक्तानुगृहीत अक्षर की योगि अव्यक्तात्मगर्भित महान् ही है, अतएव महान् को 'अक्षर' शब्द से भी व्यवहृत कर दिया जाता है। जैसा कि निम्नलिखित श्रुति से स्पष्ट हो जावे है—

“भूतं भविष्यत् प्रस्तौमि महद्ब्रह्मैकमक्षरम् ।

ः ह्यब्रह्मैकमक्षरम् ॥ इति

एतद्ब्रह्मैवाक्षरं सर्वे देवाः, सर्वाणि भूतान्यभिसम्पद्यते ।”

—शा० १०।३।१।६

अव्ययगर्भित अक्षरयुक्त क्षरमूर्ति महान् को जीवसंस्था समन्विष्ट। महत् से नीचे के बुद्धि-मन-पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाशात्मक शरीर को जगत् समन्विष्ट। शेष सचे ह्य उत्तम पुरुष (अव्यय) को ईश्वर समन्विष्ट। इसी संस्थाक्रम को लक्ष्य में रखकर भगवान् कहते हैं।

भूमि-रापो-ऽनलो-वायुः-सं-मनो-बुद्धिरैव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥१॥

अपरेयम्..... ।

..... इदस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥२॥

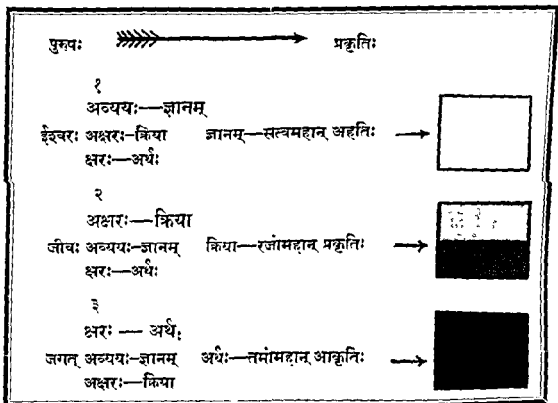
—गीता ७।४,५, ।

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| १-क्षराक्षरगर्भितोऽव्ययपुरुषः पुरुषोत्तमः-अव्यय-→ ईश्वरः | } → एतावद्वा इदं सर्वम् |
| २-अव्यक्तगर्भितोऽक्षराधच्छिन्नो महान्-अक्षरः-→ जीवः      |                         |
| ३-अव्यक्तमहद्गर्भितः क्षरपुरुषः-→ क्षरः-→ जगत्           |                         |

१-पुरुषोऽव्यय-ज्ञानम्

२-परामकृतिरक्षरः-क्रिया

- १- [ १-अव्ययमनः — अव्ययः —> ज्ञानप्रधानः —> ईश्वरः  
 २-अव्ययप्राणः — अक्षरः —> क्रियाप्रधानः —> जीवः  
 ३-अव्ययवाक् — क्षरः —> अर्थप्रधानः —> जगत् ] → तदिदं
- २- [ १-अव्ययमनोऽवच्छिन्नो ज्ञानप्रधान ईश्वरः सत्वमूर्तिः  
 २-अव्ययप्राणावच्छिन्नः क्रियाप्रधानो जीवो रजोमूर्तिः  
 ३-अव्ययवागवच्छिन्नमर्थप्रधानं जगत्-तमोमूर्तिः ] → तदिदं
- ३- [ १-अव्ययमनोऽवच्छिन्नो ज्ञानप्रधानः प्राणमयो ब्रह्मा सत्वमूर्तिः  
 २-अव्ययप्राणावच्छिन्नः क्रियाप्रधानः अय्वाङ्मयो विष्णुः रजोमूर्तिः  
 ३-अव्ययवागवच्छिन्नोऽर्थप्रधानः वाक्-अन्नान्नादमयो महादेवस्तमोमूर्तिः ] → तदिदं
- ४- [ १-अव्ययगर्भितो ब्रह्मा सत्वप्रवर्तको ज्ञानमयो ऽहङ्कृतिमहान्  
 २-अक्षरगर्भितो विष्णुः रजप्रवर्तकः क्रियामयः प्रकृतिमहान्  
 ३-क्षरगर्भितो महादेवः तमः प्रवर्तकोऽर्थमयः आकृतिमहान् ] → तदिदं सर्वम्



३—अपरामर्शवि' चर — अर्थ

( अपरेव प्रकृति )

१—बुद्धि ( बुद्धि )

२—मन ( मन )

१—आकाश ( आम् )

२—वायु ( वायु )

३—तेज ( अमल )

४—जलम् ( आप )

५—पृथिवी ( भूमि )

..... इतस्परम्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।  
जीवभूतां महावाहो ! यथेदं धार्यते जगत् ॥

—विश्वम्

अहंकार—१—

उक्त कथन से यही बतलाना है कि, जीवसंस्था का अ-व्यतम अधिपता एकमात्र महानात्मा ही है। एकाक्षरमूर्ति महद्ब्रह्म—एव यह महानात्मा “महद्ब्रह्मैकमाक्षरम्” के अनुमात्र अक्षरमूर्ति है। पूर्वे को अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत् में जिस अन्तर्यामी का दिग्दर्शन कराया गया है, वह यही महदक्षर है। अव्यक्तवावच्छिन्न अक्षर महद्रूप में परिणत होकर पहिले वस्तु की आकृति का निर्माण करता है, अनन्तर अक्षरूप से उस वस्तु के कन्द्र में प्रतिष्ठित होना हुआ, उसका नियत रूप में सञ्चालन करता हुआ अन्त र्यामी नाम से प्रसिद्ध होता है। अक्षरावच्छिन्न, किंवा अक्षररूप ज्ञान से ही जीवसंस्था का सञ्चालन होता है। हमें (कर्मात्मा को) कुछ विदित नहीं, शरीर के भीतर अपने आप सम्पूर्ण चक्र सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है। यदी महदक्षर किंवा महद्ब्रह्म आकृति प्रकृति अहंकार भेद का सञ्चालक प्रवर्तक है। इससे जैसी इच्छा होती है, हमारी आकृति प्रकृति-अहंकारिता जैसी ही हो जाती है। हाँ, इसकी इच्छा का नियामक पूर्वजन्मकृत भावना वासना सस्कारपुञ्ज अवश्य ही मानना पड़ता है। पानी नीचे ही जाता है, अग्नि सदा ऊपर ही जाता है—“प्रसिद्धमूर्ध्वजलनं हविर्भुजः”, सूर्य को नियत समय पर उदयाचल पर आना ही पड़ता है, नियत समय पर ही अस्ताचलानुगामा बनना पड़ता है, पृथिवी कभी क्रान्तिवृत्त को नहीं छोड़ती, चन्द्रमा कभी दक्षवृत्त का परित्याग नहीं करता, यह सब उसी नियतिरूप महदक्षर की महिमा है। मनुष्य कष्ट (सोग) नहीं होते, पशु के होते हैं। चारण यही महानात्मा है। मनुष्य का महान् सोग की इच्छा न कर ऊपर के दाता की इच्छा करता है। इसी इच्छा से सोंगों के स्थान में ऊपर के दाता बन जाते हैं। पशु का महान विचार करता है कि, पशु में आत्रमण में अपने आपको बचाने के लिए हाथ नहीं दे, मैंने इसका दोना हाथों को आगे के दो पैर बना दिए हैं। अतः रक्षार्थ सोग उतारना आवश्यक है।

इसी स्वेच्छा से वह पशु के ऊपर के दांत न बनाकर ऊपर के सींग बना देता है। जो अश्यामोम (घनसोम) दांत घनता है, वही सींग घनता है। मदान की इच्छा से यहा मनुष्य में दांत घन गया है, वही पशु में सींग घन गया है। सींग वाले जितने भी पशु हैं, उनमें ऊपर के दांत नहीं होते, इसी श्रद्धाभाय मे ऐसी पशुपत्नी को "एकतोदत्" कहा जाता है। यह बिना सींग वाले हम पुरुषपशुओं को दोनों ओर दांत होने से "उभयतोदत्" कहा जाता है। पत्नी का महान् अरमात्मान की न दांत घनाता, न सींग। अपितु उसे वह श्रोत्रभाग में प्रतिष्ठित कर देता है। वही श्रोत्र पत्नी का चन्द्रु (चांच) है। दांत-सींग-चन्द्रु, तीनों का उपादानद्रव्य एक अरमात्मान है। फेरल महान् के इच्छा भेद मे यहाँ द्रव्य एक स्थान मे दांत, एक स्थान मे सींग, एक स्थान में चन्द्रु घन गया है। वानर (चन्द्र) सदा श्रोत्रिभाग से बैठता है। इसमें विज्ञान की कमी है। अतएव हम वानर का महान् इसके श्रोत्रिभाग ही आघात से बचाने के लिए इस स्थान पर घनता उत्पन्न कर देता है बैठने के लिए आस्तरण बना देता है। गुप्तेन्द्रियों को परोक्षप्रिय महानात्मा गुप्त रखना चाहता है। मनुष्य में विज्ञान (बुद्धि) का विकास है। वह अपने बुद्धिबल से कार्पास (रूपास), बलकल आदि के चरत्रों से अपने गुप्त अवयवों को ढक सकता है, अतः मनुष्य के महान् ने वहाँ (गुप्ताङ्ग, पर) अपनी ओर से आवरण लगाने की आवरणयत्ना न समझी, यह भार मनुष्य की बुद्धि पर छोड़ दिया गया। परन्तु पशुओं मे बुद्धिमात्रा अल्पमात्रा में प्रतिष्ठित है। अतः वे स्वयं अपने बुद्धिबल से गुप्त अवयवों की घनादि से गुप्त रखने में असमर्थ हैं। इसलिए इसके महान् ने पुच्छ (पूँछ), एवं चमयेष्टन, द्वारा उपस्थ-गुद आदि गुप्ताङ्गों को अपनी ओर मे आशुत कर दिया। पुरुष बुद्धिबल से अपने पैरों को उपातन् (जूते), अथवा और किसी साधन विशेष से कङ्कड़-पत्थर आदि के आघात से बचा लेता है, अतः यहाँ महान् ने पैरों की रक्षा के लिए विशेष प्रयत्न नहीं किया, केवल पट्टी, एवं तलवों को घन बना दिया। परन्तु पशु उसी बुद्धिबल की कमी से अपने पैरों को काटे-कङ्कड़ आदि के आक्रमण से बचाने मे असमर्थ थे, अतः यहाँ महान् को शक (खुर) बनान पड़े। निश्चयनमाय है। 'आकृति प्रकृति अहकृति, इन तीनों भावों में व्यक्ति, एवं जाति का अपेक्षा परस्पर में आप जो भेद देखते हैं, वैधिव्य पाते हैं, यह सच उसी महानात्मा का कर्म है। महान् के इसी सर्वाभिव्य का निरूपण करते हुए महर्षि श्वेतारवतर कहते हैं—

एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन्स्मिन् क्षेत्रे संहरत्येव देवः ।

भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा ॥

—श्वे० उपनिषत् १३।

बहु हमारी बुद्धि से परे है, अतः हम उसके ज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते, जैसा कि पूर्व में भी कहा जा चुका है। उदर के रिक्त होते ही अपने आप जो भोजन को एक इच्छा होती है, वह महानात्मा की इच्छा है—'यद्य ह्यभानं पचति विदयोनिः'

(श्लो० उ० १।५) के अनुसार स्वाभाविकी इच्छा का उक्थ (प्रभवस्थान) एकमात्र त्रिगुणभावोपपन्न महानात्मा ही है। पूर्ण रूप होने पर वाजारू चटपटो चाट खाने की जो आगन्तुक अस्वाभाविक इच्छा है, वह मन से सम्बन्ध रखती है। उतिथताकांक्षा (अपने आप बड़ी हुई इच्छा) मगान् से सम्बन्ध रखती है, उखाप्याकांक्षा (संस्कारजनित आसक्ति के प्रभाव से जर्दस्तो उठाई गई अस्वाभाविक इच्छा) प्रज्ञानमन पर पतिष्ठित है। यज्ञात्मविज्ञानोपनिषत् में हमने महान् को ही यज्ञात्मा कहा है। यही अन्नादान द्वारा आध्यात्मिक यज्ञ का सञ्चालन कर रहा है। इस यज्ञात्मा की स्वयं उचित इच्छा के अनुसार जो भी कर्म किए जाते हैं, वे कभी बन्धन के कारण नहीं बनते। बन्धन का मूलकारण है—प्रज्ञानमन से उद्वन्त होने वाली उखाप्याकांक्षा से किया जाने वाला आसक्ति भावोपपन्न कर्म। यज्ञार्थ कृतकर्म, दूसरे शब्दों में यज्ञ-मूर्ति महान् की स्वाभाविक इच्छा से किया हुआ कर्म ईश्वरतन्त्रानुयायी बनता हुआ मवथा अवन्धन होता है, जैसा कि—“यज्ञार्थात् कम्मपोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः” (गी० ३।६) इत्यादि से स्पष्ट है।

मनुष्य एकमुद्रा से चिरकाल तक नहीं बैठ सकता। कभी उठ जाता है कभी बैठ जाता है। सुषुप्त्यधिष्ठाता महानात्मा—बैठा हुआ कभी पैरों को सीधा कर देता है, कभी समेट लेता है। ये सब व्यापार उसी महदिच्छा पर निर्भर हैं। विज्ञान प्रज्ञान अपने आगे के विषय को जान सक्ते हैं, महान् इन दोनों से अर्वाक् है, अतएव हम महद्विज्ञान का अनुभव नहीं कर सकते। जाग्रदस्थ में महान्—विज्ञान—प्रज्ञान, तीनों जाग्रत रहते हैं। दूसरे शब्दों में इन तीनों को जाग्रदवस्था ही जाग्रदवस्था है। महान्-विज्ञान की जाग्रदवस्था स्वप्नावस्था है। एव एवमात्र महान् की जाग्रदवस्था सुषुप्ति है। महानात्मा की सुषुप्ति मृत्यु है, एव महानात्मा का प्रस्थिविमोक्त मुक्ति है। इस प्रकार ज्ञानत्रय के तार-तन्त्र से जीवात्मा की 'जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति-मृत्यु-मुक्ति' ये अवस्थाएँ हो जाती हैं। आप गदरी नोद में निमग्न हैं। इस सुषुप्तिकाल में विज्ञान प्रज्ञान दोनों सुप्त हैं। सरकारावच्छिन्न प्रज्ञानमन विज्ञान-सम्परिवृत्त बनकर पुगीतति नाडी में चला गया है। न ऐन्द्रियक ज्ञान है, न बौद्ध ज्ञान है। प्रातः जब आप सोकर उठते हैं, तो आप कहने लगते हैं—“आज तो बड़े आनन्द से सोएँ”। हम आप से पूछते हैं कि, सुषुप्ति में विज्ञान-प्रज्ञान, दोनों सुप्त थे, फिर—‘सुखमहमस्यासीः’ कहने वाला, सुषुप्त्यान्वन्त का अनुभव करने वाला कौन था ? उत्तर बही महान् होगा। महान् सदा जाग्रत रहता है। महान् में रहने वाला अङ्गिराण सदा रजवाली किया करता है। महान् जाग्रत है, अतएव तत् प्रतिष्ठ ‘अहमस्मि’ यह प्रत्यय सभी अवस्थाओं में अक्षरण रहता है। इस प्रकार तदस्वप्न से विज्ञान प्रज्ञानवत् आप महद्विज्ञान का भी प्रत्यक्ष कर लेते हैं।

अध्यात्मसम्प्रा में केवल एक ही आत्मा समझने वाले, अतएव नाना उद्वाबोहों में व्यस्त रहने वाले कार्त्तनिक वेदान्तियों की दृष्टि में भले ही श्राद्धादि कर्मों के सम्बन्ध में मन्वेद् रहे, परन्तु दूरदर्शी वैज्ञानिकों की दृष्टि में सर्वथा विभक्त खण्डात्माओं के आधार पर प्रविष्टित तत्तत् कर्मकलापों में किसी प्रकार का मन्वेद् नहीं हो सकता। धर्मशास्त्रोक्त कर्मों का प्रधान सम्बन्ध महानात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मयुक्त कर्मात्मा, इन तीन खण्डात्माओं के साथ है। अतएव धर्मशास्त्र ने (स्मृतिशास्त्र ने) इन्हीं तीनों को प्रधानत्व दी है। जैसा कि भगवान् मनु कहते हैं—

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यः करोति तु कर्माणि स भूतात्मा च्यते दुर्धः ॥१॥

जायसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सवेदेहिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मतु ॥२॥

तावुभौ भूतसंज्ञौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।

उच्चावचेषु भूतेषु स्थित 'तं' व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥

—मनु १-१२-१३-१४।

प्रज्ञानमपरिवरक विज्ञानात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, यही कर्मात्मा को कर्म में प्रवृत्त कराने वाला कार-  
यिता है, जैसा कि पूर्व के विज्ञानात्मप्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है। कर्म करने वाला  
आत्मा उस क्षेत्रज्ञ कारयिता से सर्वथा प्रयुक्त है। यद्यपि साधारण दृष्टि के अनुसार जीवात्मा नाम से  
प्रसिद्ध कर्मात्मा ही कर्मकर्ता है, परन्तु वास्तव में भूतात्मा ही कर्मकर्ता है। भूतात्मा से प्रकृत में महा-  
नात्मा अभिप्रेत है। महानात्मा शुक्रमय है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। सत्त्व-रज-  
तम-बोनों आत्मगुण महान् में ही विकसित होते हैं, जैसा कि स्मृति कहती है—

† भूति वेदशास्त्र है, भूत अर्थ का इतिकर्तव्यताएव से निरूपण करने वाला स्मृतिशास्त्र धर्मशास्त्र है। "श्रुति-  
स्तु वेदो विश्वेयो धर्मशास्त्र तु वै स्मृतिः"। इस विषय का बिचद विवेचन ईशोपनिषत्-हिन्दो-विज्ञानभाष्य प्रथम-  
अध्याय में देखना चाहिए।



सत्त्वं रजस्तमश्चैव त्रीन् विद्यादात्मनो गुणान् ।  
 येन्याप्येमान् स्थितो भवान् महान् सर्वानशेषतः ॥१॥  
 यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।  
 स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणाम् ॥२॥  
 सत्त्वं ज्ञानं, तमोऽज्ञानं, रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।  
 एतद्न्यासिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥३॥  
 ( मनु. १२।२४-२५-२६ ) ।

आकृति भूतमयी है, प्रकृति प्राणमयी है, अहङ्कृति मनोमयी है। भूतप्रधान आकृतिभाव के सम्बन्ध आकृति-प्रकृति-अहङ्कृतिमान्— से ही इस महानात्मा को भूतात्मा कहा गया है। यही भूतों का जनक है। अपिच कर्मात्मा “अहङ्करोमि” इस अभिमान से ही कर्मकर्ता कहलाया है। यह अहभाव उसी अहङ्कृति महान् पर प्रतिष्ठित है। इसलिए भी महानात्मा के लिए—“य करोति तु कर्माणि” यह कहना न्याय-प्राप्त होता है। ‘जीवात्मा’ नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा तो नाममात्र का कर्मकर्ता है। वस्तुतः वह अर्जुनवत् निमित्तमात्र है। शुभाशुभ कर्मों की धोनि तो महानात्मा ही है। उस में जैसे सस्कार रहते हैं, कर्मात्मा को जैसे ही कर्म करने पड़ते हैं। यदि महान् में सत्त्वगुण का विकास रहता है, जो इसे सात्त्विक कर्म करने पड़ते हैं। रज के अनुग्रह से इसे राजस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, एव तम की प्रधानतासे तामस कर्म का अनुगमन करना पड़ता है। महान् ही जन्मपट्टि का मुख्य द्वार है। इन्हीं सष कारणों से महान् को ही कर्मकर्ता कहा जासकता है। यही तो अन्तर्यामी-रूप में जैसा चाहता है, कर्मात्मा से पैसा ही करवा लेता है। इच्छा महान् की है, कर्म जीवात्मा का है। जिसकी इच्छा होती है, उस इच्छा से होने वाला कर्म उसी का कहलाया है। राजा की इच्छा से बघ की इच्छा न रहता हुआ भी वयिक बघकर्मों से

\* वेदाभ्यास्तपो ज्ञान शीघ्रनिद्रिन्निमह ।

धर्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलक्षणम् ॥

मनु १२।३० )

† आरम्भचिन्ताऽप्येभ्यमसत्कार्यपरिग्रह ।

विषयोपसेवावाजस राजस गुणलक्षणम् ॥

( मनु १२।३२ )

‡ लोभ स्वनोऽपृति क्रौर्यं नास्तिव भिन्नवृत्तता ।

वाचिष्णुता प्रमादश्च क्षामस गुणलक्षणम् ॥

( मनु १२।३३ )

अध्यात्ममग्ना में केवल एक ही आत्मा समझने वाले, अतएव नाना उद्वापोहो में व्यस्त रहने वाले काल्पनिक वेदान्तियों की दृष्टि में भले ही श्राद्धादि कर्मों के सम्बन्ध में सन्देह रहे, परन्तु दूरदर्शी वैज्ञानिकों की दृष्टि में सर्वथा विभक्त खण्डात्माओं के आधार पर प्रविष्टित तत्तत् कर्मरूपाओं में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता। धम्मशास्त्रोक्त कर्मों का प्रधान सम्बन्ध महानात्मा-विज्ञानात्मा-प्रज्ञानात्मयुक्त कर्मात्मा, इन तीन खण्डात्माओं के साथ है। अतएव धम्मेशास्त्र ने (स्मृतिशास्त्र ने) इन्हीं तीनों को प्रधानत्व दी है। जैसा कि भगवान् मनु कहते हैं—

योऽस्यात्मनः कारयिता तं क्षेत्रज्ञं प्रचक्षते ।

यं करोति तु कर्माणि स भूतात्मा च्यते शुभैः ॥१॥

जीवसंज्ञोऽन्तरात्मान्यः सहजः सवदेहिनाम् ।

येन वेदयते मवं सुरां दुःखं च जन्मतु ॥२॥

तामुभौ भूतमंष्टकां महान् क्षेत्रज्ञ एव च ।

उद्यायचेपु भूतेषु स्थित 'तं' व्याप्य तिष्ठतः ॥३॥

—मनु १-११७-१३-१४

प्रधानमंत्रिणरक्त विज्ञानात्मा ही क्षेत्रज्ञ है, यही कर्मात्मा को कर्मों में प्रवृत्त कराने वाला कारयिता है, जैसा कि पृष्ठ ४ विज्ञानात्मप्रकरण में विस्तार से थललाया जा चुका है। कर्म करने वाला आत्मा उस क्षेत्रज्ञ कारयिता से सर्वथा प्रयक्त है। यद्यपि माघारण्य दृष्टि के अनुसार जीवात्मा नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा ही कर्मात्मा है, परन्तु वास्तव में भूतात्मा ही कर्मात्मा है। भूतात्मा में प्रकृत में महानात्मा अभिप्रेत है। महानात्मा शून्यमय है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। सत्त्व-रज-तम-तीनों आत्मगुण महान् में ही विकसित होते हैं, जैसा कि स्मृति कहती है—

१ भूति ब्रह्मण्य है, और अर्थ वा इतिकर्तव्यत्वात् से निरूपण करने वाला स्मृतिवाच्य धर्मवाच्य है। "भूति-मनु येषो यित्तो धम्मशास्त्र तु ये स्मृति" । एव नियम का बिद्यद भिन्नचन ईशोपनिषत्-हिन्दो-विज्ञानभाष्य प्रथम-धम्म में देखा जाये।

सचं रजस्तमश्चैव श्रीन् विद्यादात्मनो गुणान् ।  
 यैर्न्याप्येमान् स्थितो भागान् महान् सर्वानशेषतः ॥१॥  
 यो यदैषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते ।  
 स तदा तद्गुणप्रापं तं करोति शरीरिणाम् ॥२॥  
 सचं ज्ञानं, तमोऽज्ञानं, रागद्वेषौ रजः स्मृतम् ।  
 एतद्न्यासिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः ॥३॥  
 ( मनु १२।२४-२५-२६ ) ।

आइति भूतमयी है, प्रकृति प्राणमयी है, अहङ्कृति मनोमयी है। भूतप्रधान आकृतिभाव के सम्बन्ध आकृति-प्रकृति-अहङ्कृतिभाव— से ही इस महानात्मा को भूतात्मा कहा गया है। यही भूतों का जनक है। अपिच कर्मात्मा “अहङ्करीमि” इस अभिमान से ही कर्मकर्ता कहलाया है। यह अहभाव उसी अह-कृति महान् पर प्रतिष्ठित है। इसलिए भी महानात्मा के लिए—“य करोति तु कर्माणि” यह कहना न्याय प्राप्त होता है। ‘जीवात्मा’ नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा तो नाममात्र का कर्मकर्ता है। वस्तुतः वह अर्जुनवन् निमित्तमात्र है। शुभाशुभ कर्मों की योनि तो महानात्मा ही है। उसमें जैसे सस्कार रहते हैं, कर्मात्मा को वैसे ही कर्म करने पड़ते हैं। यदि महान् में सत्त्वगुण का विकास रहता है, तो इसे भ्रूणात्मिक कर्म करने पड़ते हैं। रज के अनुग्रह से इसे राजस कर्म में प्रवृत्त होना पड़ता है, एव तम की प्रधानतासे तामस कर्म का अनुग्रह करना पड़ता है। महान् ही जन्मपवृत्ति का मुख्य द्वार है। इन्हीं सब कारणों से महान् को ही कर्मकर्ता कहा जा सकता है। यही तो अन्तर्दयीमी-रूप से जैसा चाहता है, कर्मात्मा से वैसा ही करवा लेता है। इच्छा महान् की है, कर्म जीवात्मा का है। जिसकी इच्छा होती है, उस इच्छा से हीने वाला कर्म उसी का कहलाया है। राजा की इच्छा से वध की इच्छा न रखता हुआ भी वधक कर्म में

\* वेदाभ्यास्तपो ज्ञान शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

धम्मक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलक्षणम् ॥

( मनु १२।३० )

† आरम्भरचिताऽधैर्धर्मसत्कार्यपरिग्रह ।

विययोपसेवावागस राजस गुणलक्षणम् ॥

( मनु १२।३२ )

‡ लोभ स्वप्नोऽपृति क्रौर्यं नास्तिक्य मित्रवृत्तिता ।

याचिष्णुता प्रमादरच तामस गुणलक्षणम् ॥

( मनु १२।३३ )

प्रयुक्त होजाता है। यह कर्म राजा का कर्म कहलाता है। 'राजाने उभे दण्ड दिया है' यही व्यवहार होता है। ठीक यही परिस्थिति यहां समझिए। कर्म करता है जीवात्मा, परन्तु इच्छा है अन्तर्यामी महानात्मा की—'केनापि देवेन हृदि स्थितोऽहं यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि'। इमी लिए मनुने कर्मात्मा के द्वारा होने वाले कर्म की उपेक्षा कर इच्छाप्रवर्तक महान् को ही कर्मकर्ता मान लिया है। इच्छा महान् की है, कर्म जीवात्मा का है, साधन चंद्रज्ञ है। इन तीनों के सम-वय से कर्म का स्वरूप निगपन होता है। इस में इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि, यदि प्रज्ञानमन महानात्मा की इच्छा के अनुगम रहता हुआ बुद्धि का अनुगमन करता हुआ कर्म का उपकारक बनता है, तब तो जीवात्मा मन्थन से ग्रथक रहता है। यदि विज्ञान की उपेक्षा कर महदिच्छा को अपना अनुचर बनाता हुआ प्रज्ञानमन स्थतन्त्र हो जाता है तो तत्सहस्रयुक्त कर्म जीवात्मा के मुख दुःख का कारण बन जाता है। इसी दृष्टि से 'येन वेदपते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु' यह कहा गया है। अर्हभावात्मक जीव प्राणिमात्रमें समानधर्मा है, परन्तु महानात्मा विज्ञानात्मा की भांति विपनधर्मा है। आकृति-प्रकृति-किसी की नहीं मिलती। इसी पार्थक्य को यतलाने के लिए 'सहजः सर्वदेहिनाम्' यह कहा गया है।

प्रकारान्तर से जो समझिए कि, महान्-विज्ञान, दोनों एक श्रेणी की वस्तु हैं। प्रज्ञान-जीव, दोनों एक श्रेणी की वस्तु हैं। प्रज्ञानयुक्त जीवात्मा सद्य में समान है, महानयुक्त विज्ञानात्मा सद्य में असमान है। महान् और विज्ञान के सारसम्य से जीवात्मा के कर्मकलाप में उच्चवाचकभावों का समावेश होजाता है। प्रज्ञान-जीव; दोनों भूतप्रधान हैं। इस भूतभाग से महान् और चंद्रज्ञ, दोनों संश्लिष्ट रहते हैं। भूतों से युक्त ये दोनों जीवात्मा को चारों ओर से वेष्टित कर इस के भाग्यविधाता बने हुए हैं। जीवात्मा को इन दोनों में जंभी सामग्री मिलती है; इसे उसी के अनुसार मुखदुःख भोगना पड़ता है। विज्ञानयुक्त इमी त्रिगुण महानात्मा के अनुग्रह से जीवात्मा को उत्तम-मध्यम-तत्रय-गतियों का आश्रय लेना पड़ना है। सत्य की आधारभूमि, ज्ञानमय-मन है, रज की प्रतिष्ठा क्रियामय प्राण है, पथ तम का प्रभव अर्थमय वाक्त्त्वं है। मनः प्राण-वाक्-प्रप अत्मा ही महान् के सम्बन्ध से सत्त्वरजस्तमोरूप से विकसित होता है। तभी तो इन्हें-आत्मगुण कहना न्यायसङ्गत होता है। मन-प्राण-वाक्, ये तीनों ही त्रिगुण हैं। इस त्रिगुण-करण से प्रात्मा के प्रत्येक पथ में मनः-प्राण-वाक्, तीनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। त्रिगुण-करण से ही तीन के ६ विषय हा जाते हैं। इन ६ आत्मविवर्तों के कारण ही आत्मगुणधारण प्रतिष्ठित सत्त्वादि प्राकृतिक गुणों के भी अग्रिम परि-क्षेपानुसार से ६ विषय होजाते हैं।

सत्त्वप्रकृतिक महान् उत्तमगति का कारण है; रजःप्रकृतिक महान् मध्यमगति का कारण है, पथ सत्त्व-रज-स्तमोक्षण महानात्मा—तम-प्रकृतिक महान् जघन्यगति का प्रवर्तक है। ये इस के स्थूल विमग हैं। सत्त्व-रज-स्तम, तीनों ही उक्त त्रिगुण-हरण से पुनः उत्तम-मध्यम-जघन्य-भेद से तीन तीन भागों में विभक्त हैं। रजस्तमोर्गमित मलिनसत्त्व उत्तम सत्त्व है, तम-सत्त्वगर्भित रज मध्यम सत्त्व है, रजः-सत्त्व-

## विशेषविवरण—

हमारी अज्ञानता से हम वाक्यांश का प्रकाशन का सिद्ध न रह सका। अतः इसे स्वतन्त्ररूप से प्रकाशित कर पुनः समाविष्ट करना पड़ा, जिसका समावेश पाठकों को पृ० सं० २१२ वें पृष्ठ की २५-२६ वीं पंक्तियों के मध्य में समझने का अनुभव करना चाहिए।

—सम्पादकः

अ-	द्वन्द्वभावः	रक्तभावः	वृष्णभावः	-त्मा
	ज्ञानम्   खेतमूषिं	क्रिया   रक्तमयी	अर्थः   कृष्णमयः	
	मनः	प्राणः	वाक्	
१-मनः-	{ १-मनः-सत्त्वम् [सू०] २-प्राणः-रजः [र०] ३-वाक्-तमः [क०]                     }	{ सत्त्वम् [सू०]                     }		
२-प्राणः		{ १-प्राणः-रजः [र०] २-मन-सत्त्वम् [सू०] ३-वाक्-तमः [क०]                     }	{ रजः [र०]                     }	
३-वाक्			{ १-वाक्-तमः [क०] २-प्राणः-रजः [र०] ३-मनः-सत्त्वम् [सू०]                     }	{ तमः [क०]                     }

गर्भित तम जघन्य सत्त्व है। इसी प्रकार रजस्तमोर्गर्भित सत्त्व उत्तम रज है, तम-सत्त्वगर्भित रज मध्यम रज है, रज-सत्त्वगर्भित तम जघन्य रज है। एवमेव तमोरजोगर्भित सत्त्व उत्तम तम है, तम-सत्त्वगर्भित रज मध्यम तम है, एव सत्त्वरजोगर्भित तम जघन्य सत्त्व है।

पहिले स्थूल योनियों का क्रम देखिए। सत्त्वपकृत्तक जीव देवयोनिये जन्म लेते हैं, रज प्रकृतिक जीव मनुष्ययोनि धारण करते हैं, एव तम से अभिभूत जाव कृमि-कीट-पत्नी-पशु भेदभिन्न विचर्षकूषोनि में जाते हैं। इसी सामान्य गति का उल्लेख करते हुए मनु कहते हैं—

देवत्रं सात्त्विका यान्ति मनुष्यत्रं च राजमाः ।

तिर्ग्यक्त्वं ताममा नित्यमित्येषा त्रिविधा गति ॥११॥

—मनु ११।४०।

आगे जाकर ज्ञानजनित-ऋत एव ज्ञानात्मक भावनासंस्कार, एव कर्मजनित-ऋत एव कर्मरूप धामनासंस्कार के तारतम्य से उक्त प्रत्येक गति पूर्वकथनानुसार उत्तम-मध्यम-प्रथम भेद से तीन तीन भागों में विभक्त होजाती है। धातु-उपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-आषधि-वनस्पति-आदि स्थावर योनियों कृमि-कीट-मत्स्य-सर्प-कच्छप-गौ-आदि सामान्य, पशु, मृग-गवयादि वन्य विशेष पशुयोनियों रज-सत्त्वगर्भित तमोमयी जघन्यगति से सम्बन्ध रखती हैं। हाथी-अश्व-शूद्र-श्लेच्छ-सिंह-व्याघ्र-गराह ( शूकर ) आदि योनियों का सत्त्वतमोगर्भिता रजोमयी मध्यमा तामसी गति से सम्बन्ध है। सुपर्ण ( गरुडपत्नी ), कुटिल मनुष्य, राज्ञम, विराण, इन का रजस्तमोगर्भिता सत्त्वमयी उत्तमा तामसी योनि से सम्बन्ध है।

झल्लु ( नत्रियों के वणसकर ), नट, मल्लयोद्गा, शस्त्रक्रयविक्रयकर्ता, वृत् ( जूआ ) मद्यादि में प्रसक्त रहने वाले पुरुष, इन सब का रज-सत्त्वगर्भिता तमोमयी जघन्या राजसी योनि से सम्बन्ध है। अग्नि पित्त राजा, जन्मना क्षत्रिय, राजाओं के कुलपुरोहित, वायुयुद्धमें अग्रणी प्राड्विवाकादि, इन सब का सत्त्वतमोगर्भिता रजोमयी मध्यमा राजसी योनि से सम्बन्ध है। गन्धर्व, गुह्यक, यक्ष, लौकिक उपवहारों से निपुण लौकिकमनुष्य, सेवाधर्म में निष्णात सेवक, अप्सराएँ, इन सब का रजस्तमोगर्भिता सत्त्वमयी उत्तमा राजसी योनि से सम्बन्ध है।

धानप्रत्याश्रमी तपस्वी, सन्यासाश्रमी यति, जन्मना ब्राह्मण, पुष्पकादि विमानों के संचालक विद्याधर, खगोलीय सम्पूर्ण नक्षत्र, दितिपुत्र दैत्य, इन सब का सत्त्वरजोगर्भिता तमोमयी प्रथमा सात्त्विकी गति से सम्बन्ध है। यज्ञकर्ता याज्ञिक, प्राणपरोक्षक ऋषि, देवप्राण साक्षात्कर्ता भौमदेवता, एवं अग्निमानी देवता, खगोलीय ब्रह्म, परसर, पितर, साध्यादि देवता, इन सब का सत्त्वतमोगर्भिता रजोमयी मध्यमा सात्त्विकी योनि से सम्बन्ध है। ब्रह्मा-विशासृट्शर्षि, धर्म, महान्, अन्यक्त-इन का रज-

रतमोगर्मिता सत्त्वमयी उद्यमा सात्त्विकी गति से सम्बन्ध है। इस प्रकार—“त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सर्वभौतिक” ( मनुः १२।११ ) भगवान् मनुके इन शब्दों के अनुसार सम्पूर्ण भौतिक विश्व त्रिद-तकृत इसी त्रिगुणमूर्ति महेशोनि पर प्रतिष्ठित है। यदि विश्वाकम्म के सूक्ष्म-सूक्ष्मतर-सूक्ष्मतम विभागों का विचार किया जाता है, तो यह योनिविवर्त्त-अनन्तकोटि में परिणत होजाता है। अतीतानागतज्ञ महर्षियानि पतुरस्रोतिलक्ष-(८४००००० चौरामो लाख) मख्या पर इस योनिविभाग का विश्राम माना है। महानात्मा क इसी योनिवर्त्त को लक्ष्यमें ररर कर उपनिषच्छ्रुति कहती है—

यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको विज्ञानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः ।

प्रापि प्रधत्तं कपिलं यमस्तमग्रे ज्ञानैर्विभक्तिं जायमानं च पश्येत् ॥

( श्वे० उ० १२ )

उप्युक्त मानव-आत्मविज्ञान के अनुसार विज्ञपाठकों की यह भलीभांति विदित होगया होगा कि, चान्द्र महानात्मा-वास्तव में अध्यात्मसंस्था में एक ही आत्माका साम्राज्य नहीं, अपितु तन्त्रभेद से अनेक तन्त्रायी हैं। इन विभिन्न तन्त्रायियों को व्यापक जो एक महा तन्त्रायी है, वह शास्त्रानधिकृत, अतगव कर्मप्रपञ्च से सर्वथा बहिर्भूत है। अस्तु प्रकृत में महानात्मा का गुणानुवाद चल रहा है। सर्वाधिष्ठाता पितृप्राण-मूर्ति यह महानात्मा “शुक्र” में प्रतिष्ठित रहता है। हमारा (पुरप का) शुक्र भुक्त ओपधियों का (अन्न का) रस है। ओपधियों में यह रस चन्द्रमा से आता है। चान्द्र सौम्यरसगर्भित सौर आग्नेयरस से वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है, एक सौररसगर्भित चान्द्ररस से आपधियों की स्वरूप निष्पत्ति है, जैसा कि आरम्भ की “अमृतात्मविज्ञानोपनिषद्” में विस्तार से बतलाया जा चुका है। शुक्लपत्र में प्रधानरूप से पृथ्वी-तियि में सौरप्राण देवता मय्युर्षा चान्द्रभोग का पान कर जाते हैं। अतः इन दिनों में यह चान्द्ररस पर्यारूप से भूलोक में, एक भूलोक में प्रतिष्ठित ओपधियों में नहीं आने पाता। परन्तु जब चन्द्रमा सूर्य, एवं पृथ्वी के मध्य में आजाता है, तो इस कृष्णपक्षकाल में चान्द्ररस की पृथ्वी पर आने का अवसर मिल जाता है। चान्द्रसोम में पितृप्राण प्रतिष्ठित है। इसी आधार पर “विधुर्ध्वमागे पितरो वसन्ति” यह कहा जाता है। पूर्व कथनानुसार अमावास्यातिथि में सोम अतिशय मात्रा से पृथिवी पर आता है, अतएव अमाओ पितृतिथि कहा जाता है। इन सब विषयों का आगे के प्रकरणों में विस्तार से निरूपण होनेवाला है, अतः प्रकृत में केवल यही समझ लेना पर्याप्त होगा कि, ओपधियों सोमरसमयी, किंवा सोमरसप्रधाना हैं। चान्द्रसोम में ही पारमेष्ठ्य महान प्रतिष्ठित है। महान् ही पितर है। इस महन्मूर्ति पितृप्राणयुक्त ओपधिरस से ही रस-मलके क्रमिक विहाकलन से रस-असुक्-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र, इन साव पातुषोंका स्वरूप निष्पन्न होता है। यही सौम्यशुक्र संतानसूत्र द्वारा सात पीढ़ी पर्यन्त विवत होता है। अर्थात् सात पुरत पर्यन्त इस एक महान् का अंश ब्याप्त रहता है।

महद्विवर्त्त—

- १—रजस्तमोगमित-सत्त्व—मनः ( ज्ञानम् ) श्वेतवर्णः ।>>> उच्यते सात्त्विको गतिः  
 १- २—मत्त्वमोगमित-रज—प्राणः ( क्रिया ) रक्तवर्णः ।>>> मध्यमा सात्त्विको गतिः  
 ३—सत्त्वमोगमित-तम—वाक् ( अर्थः ) कृष्णवर्णः ।>>> प्रथमा सात्त्विकी गतिः

सत्त्वं-मनः

श्वेतमानः

- १—सत्त्वमोगमित-रज—प्राणः ( क्रिया ) श्वेतवर्णः ।>>> श्रेष्ठा राजसा गतिः  
 २- २—रजस्तमोगमित-सत्त्व—मनः ( ज्ञानम् ) रक्तवर्णः ।>>> मध्यमा राजसी गतिः  
 ३—रजस्तमोगमित-तम—वाक् ( अर्थः ) कृष्णवर्णः ।>>> कर्नष्ठा राजसी गतिः

रजः-प्राणः

रक्तभावः

- १—सत्त्वमोगमित-तम—वाक् ( अर्थः ) श्वेतवर्णः ।>>> निकृष्टा तामसी गतिः  
 ३- २—सत्त्वमोगमित-रज—प्राणः ( क्रिया ) रक्तवर्णः ।>>> मध्यमा तामसी गतिः  
 ३—रजस्तमोगमित-सत्त्व—मनः ( ज्ञानम् ) कृष्णवर्णः ।>>> जघन्या तामसी गतिः

तमः वाक्

कृष्णभावः



ओपधियों में दधि-घृत-मधु-अमृत, ये चार तत्त्व माने गए हैं। पार्थिव घनरस दधि है, आन्तरिच्य वायव्य रस घृत है, सौर दिव्य रस मधु है, पारमंष्ठय सौम्य रस अमृत है। अन्न का दाना भाग पार्थिव है, यही दधि है—“दधि हैवास्य लोकस्य रूपम्”। आटे को गोंदने पर एक प्रकार के स्नेह (चिकनाई) तत्त्व का प्रत्यक्ष होता है। यही आन्तरिच्य तरलभाग घृत है—“घृतमन्तरिक्षस्य”। प्रत्येक अन्न में एक प्रकार का मिठास होता है। यही सौर दिव्य पदार्थ है। यही मधु है—“मध्वमुरग्य” (शत० अ११।३ कूर्म-चित्त्रावण)। प्रत्येक अन्न में एक प्रकार का जायका होता है, स्वाद होता है। यही चौथा अमृत है। इन चारों रसों के संस्पर्ध से तन्मूर्ति महान् आकृति-प्रकृति-अहंरुति का जनक बनजाता है। आकार आकृति है, स्वभाव प्रकृति है, इन्द्रियसामर्थ्य अहंकार, किंवा अहंरुति है। दधि-घृत के समन्वय से शरीराकृति का निर्माण होता है, घृत-मधुसे प्रकृतिभाव का उदय होता है, एवं मधु-अमृत से अहंरुति का जन्म होता है। इस से यह भी सिद्ध होजाता है कि आकृति-प्रकृति-अहंरुति-भावों का उत्तम-मध्यम-अधम-भाव प्रधानरूप से अन्न से ही सम्बन्ध रखता है। इन तीनों की स्वरूप-रक्षा के लिए, एवं विकास के लिए अन्न का नियन्त्रण (खान पान का नियन्त्रण) प्रत्येक परिस्थिति में अपेक्षित है। महद्बुद्धिजन्य शुक से उपन्न होने वाली प्रजाके लिए आकार-स्वभाव-इन्द्रिय सामर्थ्य, तीनों कर्म-विद्यानुसार सर्वाथ नियत रहते हैं। एक हजारों के वृक्ष को दूधसे सींचने पर भी वह पिप्पलवृक्ष के समान दीर्घकाल नहीं बन सकता। वृक्षादि का जितना आयतन (आकार-आकृति) नियत होता है, वह बीजरूप से उसी महद्गर्भ में पहिले से ही प्रतिष्ठित रहता है। महानात्मा को इस बीजावस्था के वास्तविक स्वरूप को न समझ कर कितने ही दार्शनिक (अमणक) बीज में ही सम्पूर्ण वृक्ष मानते हैं। वृक्ष बीज में प्रतिष्ठित नहीं है, अपि तु उस की बीजावरणा वहां प्रतिष्ठित है। महानात्मा को प्रतिष्ठा शुक है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जिस पुरुष का शुक अधिक मात्रा में खचे होजाता है, उसको आकृति-प्रकृति-अहंरुति, तीनों भाव विगड़ जाते हैं। चान्द्र महानात्मा का यही संक्षिप्त स्वरूप निदर्शन है।

दूसरा है प्रज्ञानात्मा। इसी चान्द्रभाग से सर्वेन्द्रियोपिष्ठाता प्रज्ञानात्मा (अतीन्द्रिय नामसे प्रसिद्ध चान्द्र-प्रज्ञानात्मा—सर्वेन्द्रिय मन) का स्वरूप निवचन होता है। चन्द्रमा में पानी, और सोम दो तत्त्व हैं। पानी पारमंष्ठय है, सोम चान्द्र है। समान स्थानीय होने से दोनों दोनों में व्योवप्रोत हैं। “श्रद्धो वा आपः” के अनुसार चान्द्र अप्तत्त्व श्रद्धा है। इसका प्रधान सम्बन्ध महान् है। सोम से मन का सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में सोम-सम्बन्ध श्रद्धा (आप) महान् है, एवं अर्वाभित सोम मन है। शुक आपोमय है, सोम इसके गर्भ में है। मन सोममय है, अप्तत्त्व इसके गर्भ में है। महान् की प्रतिष्ठा जहां शुक है, वहां मन की प्रतिष्ठा हृदय है—“हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु” (यजुः सं० ३४।६)। महानात्मा शुक में रहता है, प्रज्ञानात्मा हृदय में रहता है। महानात्मा वृत्तिसृष्ट है, प्रज्ञानात्मा उत्पन्न-सृष्ट है। अर्थात् महानात्मा तो जन्मकाल से ही विकसित है। शुकमूर्ति महान् तो जन्म का ही कारण है, परन्तु प्रज्ञानात्मा का पूर्ण विकास जन्म के पीछे सोलहवें वर्ष में होता है। जोदशवर्ष चन्द्रमाके क्रमिक भाव से सम्बन्ध

रगने वाला भ्रजानमन सोलह वर्ष पर्यन्त अपरिपक्व रहता है, अनन्तर उसमें आत्मनिर्भरता का उदय होता है। इसी आधार पर—“प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं—मित्रवदाचरेत्” यह आभाषक प्रतिष्ठित है। शुक्रतन्त्र रस-मलके विशकलनसे ही आगे जाकर ओज रूप में परिणत होता है। शुक्र पार्थिवघातु-प्रधान था, ओज आन्तरिच्य वायव्यघातु-प्रधान है। शुक्र में हममें पार्थिव-आन्तरिच्य-दिव्य, तीन घातु बतलाए हैं। शुक्र में तीनों हैं, ओज में आन्तरिच्य वायव्य, दिव्य सौम्य, दो घातु हैं। जब विशकलन-प्रक्रिया से आन्तरिच्य वायव्य घातु भी निकल जाता है, तो शुद्ध सोमरस रह जाता है। यही विशुद्ध दिव्य चान्द्रस मन है। इस के साथ रोदसी त्रैलोक्य के घुलोकाधिपता मधवा इन्द्रप्राण का सम्यन्ध रहता है। स्वौम्य, एवं रोदनी भेद से त्रैलोक्य दो प्रकार का है। केवल पार्थिव अर्द्धगणों से सम्यन्ध रखने वाला त्रैलोक्य “स्तौम्य त्रैलोक्य” कहलाया है। इसी का नाम महापृथिवी है। इस महापृथिवी का त्रिभुज स्तोम पृथिवी है, पञ्चदशस्तोम आन्तरिच्य है, एवं एकविंश स्तोम घुलोके है। तीनों में क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, देवता प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं तीनों से वंशवातर-नैजस-प्राज्ञरूप पार्थिव कर्मात्मा का स्वरूप निष्पन्न होना है, जैसा कि आगे की उपनिषत् में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। पृथिवी पृथिवी लोक है, सौरमण्डल घुलोक है, दोनों के मध्य का स्थान आन्तरिच्य है। यही दूसरी रोदसी त्रिलोकी है। इन तीनों में भी क्रमशः अग्नि-वायु-इन्द्र, ये तीन दिव्य-देवता प्रतिष्ठित हैं। इन्हीं तीनों से आध्यात्मिक शुक्र-ओज-मन, इन तीनों का निर्माण होता है।

स्तौम्यत्रिलोकी

रोदमीत्रिलोकी

महापृथिवी

{ पृ० १-त्रिभुज-स्तोम-अग्नि-ततो वंशवातरः }  
 { अ० २-पञ्चदशस्तोम-वायु-ततस्तै वसतः } — कर्मात्मा  
 { शी० ३-एकविंशस्तोम-आदित्य-ततः प्राज्ञः }

{ १-पृथिवी-अग्निः-ततः शुक्रम }  
 { २-आन्तरिच्यम-वायुः-ततः-ओजः }  
 { ३-सूर्यः-इन्द्रः-ततः-मनः }

—:—:—

तक कथनानुसार मन में सोम, एवं सौर इन्द्रप्राण भेद से दो तन्त्र प्रतिष्ठित हैं। इस पर विज्ञान के प्रतिबिम्बित होने से यह भी चिदरा से युक्त हो जाता है। यह प्रतिबिम्बित धीम सोम पर प्रतिष्ठित होता है, इसमें बह सोम चिन्मय बनता हुआ ज्ञानमय बन जाता है। अत एव मन का चिदरायुक्त यह सोमभाग प्रज्ञा नाम से व्यग्रहण होता है। प्रज्ञा, एवं प्राण की समष्टि ही प्रज्ञानमन है। विज्ञान-प्रज्ञान, दोनों परस्पर प्राणोन्द्र के सम्यन्ध से संपरिपक्व हैं—“मया एव प्रज्ञानात्मा विज्ञानात्मा संपरिपक्वः”। जब तक अध्यात्ममंशर्या में प्रज्ञान अग्र प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक विज्ञान पी स्थिति रहती है। चित्तापर-पर्यायक मन ही स्वस्थता पर ही बुद्धि का विकास होता है—“स्थरये चित्ते बुद्धयः संस्फुरन्ति”। अपि च इन का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि, यदि बुद्धि दिन तक अन्न नहीं खाया जाता है, तो अन्नमय प्रज्ञानमन स्थित हो जाता है। प्रज्ञान के स्थित हो ही इसी पर प्रतिष्ठित रहने वाली चिद्व्यनता बुद्धि स्थिति बन

जाती है। भ्रम मनुष्य की अकल जरा भी काम नहीं करती—“बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्”। भूख को कुछ नहीं सुभवा। सूम्ना बुद्धि का काम है। अपने प्रतिष्ठाधरातल की शिथिलता से आज वह स्वयं भी अप्रतिष्ठित सी हो रही है।

बुद्धिप्रतिष्ठारूप यह प्रज्ञान-मन ही सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिष्ठाता है। इस में हमने सोम, विद्वांस, प्राण, ये तीन तत्त्व बतलाए हैं। सोम भूतभाग है, चित् ज्ञानभाग है, प्राण प्राण-तत्त्व है। वाक्-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-मन, इन पाँच (वैदिक) इन्द्रियों के भेद से इस प्रज्ञान की ज्ञान-भूत-प्राण, इन तीनों कलाओं के पाँच पाँच बिचरों हो जाते हैं। पाँच प्रज्ञामात्रा हैं, पाँच भूतमात्रा हैं, पाँच ही प्राणमात्रा हैं। इन १५ ही कलाओं की मूलप्रतिष्ठा त्रिकल स्वयं प्रज्ञान है। ‘प्रज्ञानोङ्कारविद्या’ के अनुसार पञ्च भूतमात्रा मकार है, पञ्च प्राणमात्रा उकार है; एवं पञ्च प्रज्ञामात्रा अकार है। सर्वालम्बन स्वयं प्रज्ञान अर्द्धमात्रा है। समष्टि ओङ्कार है। अर्द्धमात्रिक प्रज्ञान की प्रेरणा से ही सब इन्द्रियाँ अपना अपना नियत काम करने में समर्थ होती हैं। प्रज्ञानगत प्राणमूर्ति इन्द्र के सम्बन्ध से इन्द्रियों को इन्द्रिय कहा जाता है। सभी इन्द्रियाँ इन्द्ररूप हैं। स्वयं इन्द्रप्राण उक्त है, आत्मा है, अत एव इसे ‘मुख्यप्राण’ कहा गया है। पाँचों ऐन्द्रियक प्राण अकरूप हैं, अत एव इन्हें ‘प्राणाः’ कहा गया है। ये ही इन्द्रिय प्राण ‘अनुचीनप्राण’ नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ‘नियतविषयचमिन्द्रियचमम्’ के अनुसार इन्द्रियों के स्व स्व विषय सर्वथा नियत हैं। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि जिन का विषय नियत है, वे ही इन्द्रिय नाम से व्यवहृत होती हैं। ‘गुणानां च परार्थतत्वादसम्बन्ध-समन्वात्’ के अनुसार गुणभूत इन्द्रियों का परस्पर में कोई सम्बन्ध नहीं है। असम्बन्ध ही इन का सम्बन्ध है, अनान्तर्ग्य ही इन का आन्तर्ग्य है। सब अपने अपने रूप-रस-गन्धादि विषय-ग्रहण में स्वतन्त्र हैं। इन इन्द्रियों में मन सुखदुःख (अनुकूल वेदना-प्रतिकूल वेदना) का अनुभव करने वाला, अतएव नियतविषयी बनता हुआ इन्द्रियकोटि में ही प्रविष्ट है। इत इन्द्रिय मन का वैश्वानर-वैजस-प्राज्ञमूर्ति कर्मात्मा के प्राज्ञभाग से ही सम्बन्ध है। प्राज्ञ ही इन्द्रिय मन है। इसी के लिए ‘मनः पष्ठानि मे हृदि’ (अथर्व सं० १६।१६।५) यह कहा गया है। इन्द्रियाधिष्ठाता प्रज्ञान मन स्वतन्त्ररूप से कर्म करने में समर्थ होता हुआ अपने ऊपर भावना वासना रूप से कर्म का लोप कर लेता है। परन्तु प्राज्ञरूप इन्द्रिय मन केवल भोग में समर्थ है। यही कारण है कि विज्ञान-प्रज्ञान विरहित प्राज्ञ केवल भोग कर सकता है, नया सस्रकार उत्पन्न नहीं कर सकता। पाँचों इन्द्रियों में प्रज्ञान अनुस्यूत रहवा है, अत एव इसे कर्मेन्द्रिय-मन कहा जाता है। यह स्वयं इन्द्रिय नहीं है, अत एव इसे अनिन्द्रियमन नाम से व्यवहृत करने में कोई आपत्ति नहीं होती।

• इन्द्र इन्द्रियाणि-अधि पार्यामः ।

अथर्व सं० १।३।१३ ।

इन्द्रियाणि शतन्तो या ते ज्ञेयं पञ्चम् । इन्द्र तानि त आष्टये ॥

अथर्व सं० २०।२०।२ ।

अब तक आपने अध्यात्मसंस्था में एक ही मन समझ रक्खा होगा। परन्तु आजसे आप अपना प्रकरणोपसंहार—यह अधैतिक विश्वास बदल दीजिए। अध्यात्म में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अपितु चार मन हैं। अठपप-महान्-प्रज्ञान-प्राज्ञ, भेद से मन चतुर्धा विभक्त है। अव्ययमन श्रौवसी-यस् एवं श्रौवस्वसूत्रज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। महत् मन सूक्ष्म कहलाता है। प्रज्ञान मन सर्वेन्द्रिय है। एवं प्राज्ञ-मन इन्द्रियमन नाम से प्रसिद्ध है। प्राज्ञमन कर्मात्मा की प्रतिष्ठा है, प्रज्ञान-मन विज्ञानात्मा की प्रतिष्ठा है, महत्-मन अष्टवक्त्रात्मा की प्रतिष्ठा है। एवं अव्ययमन मन की प्रतिष्ठा है। इन में अव्यय मन का एक स्वतन्त्र विभाग है। महत्-विज्ञान-प्रज्ञान, तीनोंका एक स्वतन्त्र विभाग है। इन तीनों का कर्मगति से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु इतना ध्यान रखिए कि, श्राद्धकर्म की मूलप्रतिष्ठा शुद्धतत्त्व पर प्रतिष्ठित पितृप्राणमूर्ति महानात्मा ही है। सम्पूर्ण आत्मवित्तों में से श्राद्ध एक मात्र महानात्मा के लिए ही किया जाता है। महान् के सम्बन्ध में अभी बहुत कुछ बक्तव्य है। क्यो कि इस ग्रन्थ का सम्पूर्ण उन्मेषादिचक्र इसी पर अवलम्बित है। अतः आगे आने वाले पितृप्राणनिरूपण-प्रकरण के लिए इसे छोड़ते हुए प्रकृत प्रकरण को यहीं समाप्त कर कमपात्र 'प्राणात्मा' की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

तदित्यं—आकृति, प्रकृति—अहंकृतिभेदेन त्रिकलः—महत्-प्रज्ञानभेदेन

द्विकलो वार्य महानात्मा, चन्द्रमा वा व्याख्यातो द्रष्टव्यः

समाप्ता चैवं श्राद्धविज्ञानान्तर्यामि—'आत्मविज्ञानोपनिषदि' प्रथमायां प्रथमखण्डात्मिकायां

“महदात्मविज्ञानोपनिषत्”—पञ्चमी

५

—:—

(६) { १—अधिदैवतम् → पृथिवी ( पूर्णमदः )  
२—अधिपान्तम् → प्राण. ( पूर्णमिदम् ) } -- (५)

अथ

श्राद्धविज्ञानान्तर्गत-‘आत्मविज्ञानोपनिषद्’ प्रथमायां—

“प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्”—षष्ठी

६

प्राणात्मा-वैकारिकात्मा-पृथिवी (५)

१—त्रिवृतोऽयिः ( वैश्वानरात्मा )	} → प्रत्यगात्मा ( १ )
२—त्रिवृतो वायुः ( वैजसात्मा )	
३—त्रिवृत् आदित्य ( ब्राह्मणात्मा )	
४—भूवायुः ( हंसात्मा )	} → मेतात्मा ( २ )
५—चित्वाग्नि ( बाह्यात्मा )	} → शरीरात्मा ( ३ )

सोऽयं पञ्चकलस्त्रिकलो वा प्राणात्मा-वैकारिकात्मगर्भित प्राकृतात्मा वा पृथिवी

१—वामांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संपाति नवानि देही ॥

२—जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचिषुमर्हसि ॥

अथ  
समाप्ता चेत्यं  
'महानात्मविज्ञानोपनिषत्' पंचमी

५  
—X—

अथ

'आत्मविज्ञानोपनिषदि-( प्रथमखण्डे )

'प्राणात्मविज्ञानोपनिषत्' षष्ठी

६

— ० —

॥ ॐ प्राणात्मब्रह्मणे नमः ॥

प्राणात्मा—पृथिवी

‘प्राणो ब्रह्मे’ त्युपास्व

अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहङ्कारसमन्वितो यः ।

बुद्धेर्गुणैनात्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपिदृष्टः ॥ श्वे० उ० १।६ ।

स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् ।

स्त्रियन्मवानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति ॥ कै० उ० १।१२ ।

स्वप्ने स जीवो सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितजोबलीके ।

सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूत सुखरूपमेति ॥ कै० ॥ ३ ।

पूर्वज्ञच जन्मान्तरकर्मयोगात्स एव जीव स्वपिति प्रबुद्धः ।

पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्तत्र सुजात सकल विचित्रम् ॥ कै० १।१४ ।

एतस्माज्जायते प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणि च ।

रु वायुर्न्योतिरापश्च पृथ्वी विश्वस्य धारिणी ॥ श्वे० १।१५ ।

जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्त्वादि प्रपञ्च यत् प्रकाशते ।

तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धे प्रमुच्यते ॥ कै० १।१७ ।

बालोऽग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च ।

भागो जीवः स विज्ञेय म चानन्त्याय कल्पते ॥ श्वे० उ० १।६ ।

यथोदकं दुर्गे वृष्टं पर्वतेऽनुधावति ।।

एव धम्मान् पृथक् पश्यस्तानेषामु विधाकति ॥ कटोपनिषत् ४।१४ ।

यद्यपि सर्वशास्त्रमुद्देशक, स्वतः प्रमाणभूत वेदशास्त्र में आत्मस्वरूपनिरूपण के सम्बन्ध में किसी भी अविज्ञानमूला, तथा धार्मिकविज्ञानमूला आश्रित—अशा में त्रुटि नहीं है। तथापि विज्ञानदृष्टि क विलुप्त प्राय हाजाने से विज्ञानात्मक वेदशास्त्र के वास्तविक तात्पर्य से हम बहुत पीछे हट गये हैं—अथवा तो बहुत भागे चढ गये हैं। एक दल कहता है—वेद में विज्ञान का अन्वेषण करना मृगमयीचिन्ता है। वेद ईश्वर की



पवित्र बौली है ( अथर्व २ ) । इस के द्वारा केवल ज्ञानोपासना कर्मकारणत्वयो का ही स्वरूप प्रतिपादित हुआ है । दूसरे दल को वेदार्थ के सम्बन्ध में इस से भी भयङ्कर मनोवृत्तियाँ हैं । ये महानुभाव वेद में विज्ञान अथर्व्य मानते हैं, परन्तु उनकी विज्ञानदृष्टि पार्श्वीय-ज्ञानिक-अशान्तिप्रवर्द्धक-भौतिक ( अतएव एकान्ततः भयावह ) विज्ञान की ही अनुगामिनी बन रही है । वे कथल इसी में वेद का महत्त्व समझते हैं कि, एकमात्र भौतिक विज्ञान क उपासक प्रतीत्य-ब्रह्मज्ञानियों ने तार-चायलेसदेलिमाँफो-फेनोमाफ-रेलयेट्रेन-वैलन, आदि जो आविष्कार किए हैं, वे सब हमारे वेदशास्त्र में निहित हैं । फलतः मीमांसा-सद्भक्ति के एकान्ततः विरुद्ध मन्त्रार्थों की दुर्दशा करते हुए वे महाशय आविष्कारों का मन्त्र देल रहे हैं । कितने ही महानुभावों की दृष्टि में वेद केवल राष्ट्रनीति का निरूपण करने वाला नीतिशास्त्र है । परु सज्जन ने अपनी इसी कारण-निक भावना के लक्ष्य ने दर्शपूर्णमास यह के मय मन्त्रों का राजनैतिक अर्थ करने का व्यर्थ प्रयास किया भी है । कितने ही अभिनिविष्ट कहते हैं कि, वेद केवल अध्यात्मशास्त्र है । वेद में जितने भी पदार्थ आए हैं, वे सब केवल अध्यात्ममन्त्रा से सम्बन्ध रखते हैं । कितने ही कृतयुगप्रेमियों की दृष्टि में वेद केवल स्वगोलीय चरित्र का, दूसरे शब्दों में ज्योतिर्विद्या का ही निरूपक है । इन सब प्रपञ्चियों को हम आगे बढ़ा हुआ कहेंगे । मध्यमभार्गनुवायी अग्निदादि साधारण व्यक्तियों की दृष्टि में उक्त दोनों ही दल भ्रान्ति के उपासक बन रहे हैं । वेदार्थ के सम्बन्ध में सब से पहिला, एव मुख्य कस्तय यह होना चाहिए कि, हम अपने कल्पित-सिद्धान्त को पुष्ट करने की दृष्टि से वेदमन्त्रों को न देखते हुए, गीर्वासाशास्त्र प्रतिपादित प्रसङ्ग, उपोद्घात, हेतुता, अवसर, निर्वाहकैष, कार्यैक्यप्राप्त्यता, इन दृष्टों सत्तियों की पूर्ण मीमांसा करते हुए, उपक्रम उप-महार पर पूर्ण ध्यान देते हुए, "शब्दप्रमाणकं वयं, यदस्माकं शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम्" "ईश्व-तेनांशब्दम्" "लक्षणैरुचक्षुःकावयम्" "तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थतौ" इत्यादि आप्रसिद्धान्तों के अनुसार प्रायक विषय की सिद्धि के लिए शास्त्रीय प्रमाणों को आधार बनाते हुए ही आगे बढ़ें । तभी हम यथार्थ निर्णय पर पहुँच सकते हैं । अभिनिवेशमूलक मतवाद मनुष्य को सत्य-मार्ग से सर्वथा च्युत कर देता है । यदि उक्त शास्त्र-दृष्टि से वेदार्थ का उपवृहण किया जाता है, तो ब्रह्म ( मन्त्र )-आध्यात्मिक वेदशास्त्र में हमें विज्ञान, स्तुति, इतिहास ज्ञान, कर्म, उपासना ये ६ विषय उपलब्ध होते हैं । इन दृष्टों में से वेदरहस्य प्रतिपादक, माथा-नारायणी-रहस्य-निदान-दृग्ग्या, इन मन्त्रों क विलुप्तप्राय होजाने से विज्ञान एव इतिहास, ये दो विषय मृत्तिगर्भ में मिलान होचुके हैं । भारतीय विद्वानों की दृष्टि में वेद केवल स्तुति-ज्ञान-कर्म-उपासना-इन चार ही विषयों का प्रतिपादक बन रहा है । विज्ञान, एव इतिहासदृष्टि के अभाव से ही आज हम आत्म-परमात्म-परलोक-आत्मगति-आत्म-आदि विज्ञान-सिद्ध विषयों के सम्बन्ध में सन्देह क भाजन बन रहे हैं । सब से पहिले आत्मा का ही विचार कीजिए ।

आत्मा अलण्ड है, निविकार है, सर्वव्यापक है अजन्मा है, यह ही शास्त्र का ही सिद्धान्त विभिन्नपक्षसमथन—है । शरीर से उत्क्रान्त आत्मा कर्मफल-भोगने के लिए, लोकान्तर में

जाता है, यह भी शास्त्रसम्भव पक्ष है शरीर के नष्ट होने पर आत्मा लोकान्तर में नहीं जाता, अपि तु वह यहीं विलीन हो जाता है, यह भी वेदाभिमत ही सिद्धांत है। शरीर छोड़ने से पहिले जब आत्मा अपना नया शरीर पहिले से निश्चित करलेता है, तभी पूर्व शरीर को छोड़ता है, इस सिद्धान्त को भा. अशास्त्रीय नहीं माना जासकता। शरीर ही आत्मा है, शरीर से पृथक् आत्मा नहीं है, इस नास्तिकवाद का मूल भी शास्त्र ही है। आत्मा न विश्व का कारण है, न कार्य है उस असंग तत्त्व का असंग विश्व से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह भी शास्त्र को ही उक्ति है। आत्मा ही विश्व का कर्ता है, यह भी शास्त्र ही कहता है। आत्मा ही विश्व बना हुआ है यह भी शास्त्र का ही सिद्धान्त है। कहीं विश्वपूर्वभूत सूर्य को आत्मा बतलाया जा रहा है। कहीं अग्नि को आत्मा कहा जा रहा है। कहीं चार पुरुषों को समष्टि आत्मा बत रहा है। कहीं लोगत्वडर्मासअस्थि को समष्टि को आत्मा माना जा रहा है। कहीं आत्मा को कुश पत्र स्थूल कहा जा रहा है। कहीं आत्मा को मन प्राणवाह्मण बतलाया गया है। इसी प्रकार-इन्द्र-सोम-प्राण-वायु-पानी-आकाश-वाक्-आदित्य-विष्णु-अग्नि चार पदार्थों को भिन्न-भिन्न स्थलों में आत्म शब्द से व्यग्रहृत किया गया है। भिन्न लिखित भिन्न भिन्न शास्त्रीय प्रमाण इन्होंने भिन्न भिन्न पक्षों का समर्थन कर रहे हैं—

१—‘( नित्य ) विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’ ( वृ० आ० उप० ३।६।२८ )।

२—‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तैत्ति० उप० २।१।१ )।

३—‘परं ब्रह्म परं सत्यं सच्चिदानन्दलक्षणम् ।  
अप्रमेयमनिर्देश्यमवाह्यमनसगोचरम् ॥’

४—‘शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम् ।  
अनन्तमपरिच्छेद्यमनूपममनामयम् ॥’ ( योगशिखोपनिषत् २ अ० १६।१७ )।

५—‘स्थूलदेहविहीनात्मा सूक्ष्मदेहविवर्जितः ।  
कारणादिविहीनात्मा तुरीयादिविवर्जित ॥’ ( तैत्ति० उपनिषत् ४।७३ )।

६—‘अखण्डैकरसोबाह्यमानन्दोऽस्मिन्निवर्जितः ।  
सर्वातीतस्वभावात्मा नादान्तर्ज्योतिरेव म ॥’ ( तैत्ति० उपनिषत् ५।६ )।

— # —

१—‘अथ यो ह्येवमेतमग्निं सावित्रं वेद, स एवास्मा-  
त्लोकात् प्रेत्य आत्मानं वेद’ ( तै० ब्रा० ३।१०।१।१ )।

- २—“एतमित्तः प्रेत्याभिसंभवितास्मि” (छां० ष० ३ अ० । १४ खं० । ४ कं०) ।  
 ३—“तद्य इत्थं विदुः++तेऽर्चिपमभि संभवन्ति०++रमणीयां  
 योनिं वा कपूयां योनिं वा आपद्येरन्” (छां० ३० ५।१०) ।  
 ४—“द्वे स्रुती अश्रुणवं पितृणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।  
 ताभ्यामिदं विश्वमेजन् समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥” (श्रुत्सं० १०।१०० १४)  
 ५—“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः पराहताः ।  
 न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥”  
 ६—“शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वती मते ।  
 एकया यात्पनाष्टुत्तिमन्ययोऽवर्चते पुनः ॥” गी० ८।२६ ) ।

— :: —

- १—“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, इहैव समवलीयन्ते” घृ०आ०उप० ३।२।१।४।४।६) ।  
 २—“यथोदकं शुद्धे शुद्ध मासिकं ताद्यमेवभवति ।  
 एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम ॥” (कठोपनिषत् ४।१५) ।  
 ३—“मिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः ।  
 क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परात्परे ॥” (मुण्डकोपनिषत् २।१।८) ।

— :: —

- १—“व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति ।  
 एवं तृणजलौकेयं देही कर्म्मगतिगतः ॥” (श्रीमद्भागवत )  
 २—“वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि शृणाति नरोऽपराणि ।  
 तथा शरीराणि विहाय जोर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥” (गी० २।२०) ।  
 ३—“तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्” (व्या० सू० ३।१।१) ।  
 ४—“इति तु पञ्चम्यामाहुतअनापः पुरुषत्रयसो भवन्ति” (छां० ७० ५।१।१) ।

— :: —

- १—“आत्मा वै तन्” शत० ६।७।२।६) ।  
 २—“आत्मनो वाऽइमानि सर्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति” शत० ४।२।२।५) ।

३—“(शरीरं) तत् सर्वमात्मा वाचमप्येति, वाङ्मयो भवति” ( कौ० २।७ ) ।

४—“बाह्योद्यात्मा” ( शन० ६।६।२।१६ ) ।

५—“आत्माद्ये वाग्रो सम्भवतः सम्भवति” ( शत० ७।१।१।२१ ) ।

—:—

१—“न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते ।

परास्य शक्तिर्विद्यैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवत्क्रिया च ॥ (श्रे० उप० ६।२)।

२—“अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो ह्यर्कचो” ( श्रे० उ० १।६ ) ।

—:—

१—“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् ।

सं वाह्रुभ्यां धमति संपञ्चैर्द्यावाभूमौ जनयन् देव एकः ॥” (श्रे० उ० ३।३)।

२—‘एष देवो विश्वकर्मा मदात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः ।

हृदा मनीषा मनसाभिवल्लसो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥” (श्रे० ६।१०) ।

३—‘तथाऽऽक्षराद्विषाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति” (मुण्डक० २।१।१)

४—“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः,

वायोरग्निः, अग्नेरावः, अद्भ्यः पृथिवी, पृथिव्या ओपधयः” (तै० उप० २।१) ।

—:—

१—‘ पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भान्यम् ।

उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥” ( यजु स० ३।१२ ) ।

२—“मत्तः परतरं नान्यत् क्रिञ्चिदस्ति धनञ्जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं ह्यत्र मणिगणा इव ॥ ( गी० ७।७ ) ।

३—‘ स बाह्याभ्यन्तरे देहे ह्यथ ऊर्ध्वं च दिक्षु च ।

इत आत्मा ततोऽप्यात्मा नास्त्यनोत्ममयं जगत् ॥” ( महोपनिषत् ६।१० ) ।

४—‘ सर्वं खल्विदं ब्रह्म—ब्रह्मैवेदं सर्वम्” ( छां० उप० ३।१।१।४ ) ।

५—“सर्वमुद्यो वेदं प्रजापतिः” ( शत० ५।१।१।४ ) ।

६—“त्रिपादूर्ध्वं उदैत् पुरुषः पादोस्येहा भरत् पुनः” ( यजु स० ३।१।४ ) ।

७—“एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसर्वाः पूर्वोह जातः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव जातः स जनिष्पमाणः प्रत्यङ् जनांश्चित्कृति सर्वतो मुखः ॥”

( श्वे० उ० २।१६ ) ।

—:—

१—“चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आ प्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्पृपृश्च ॥”

( यजु०सं० ७।२० )

२—“प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः” ( प्र० उ० १।८ ) ।

—:—

१—“अग्निर्देवेषां देवानामात्मा” ( शत० १४।३।२।५ )

२—“आत्मा वा अग्निः” ( शत० ७।२।२।१ )

३—अग्निरेव ब्रह्म” ( शत० १०।४।१।५ ) ।

—:—

१—“स वै सप्तपुरुषो भवति । सप्त पुरुषो ह्ययं पुरुषो यच्चत्वार आत्मा,

त्रयः पक्षं पुच्छोनि । चत्वारो हि तस्य पुरुषस्य आत्मा” ( शत० ६।१।१।६ ) ।

२—“चतुर्विधोऽह्यमात्मा” ( शत० ७।१।१।१८ ) ।

—:—

१—“पाङ्क्त इतर आत्मा-लोमत्वङ्मांसमस्थिमज्जा” ( ता० प्रा० २।१।४ ) ।

—:—

१—“तस्मादितर आत्मा मेघति च कृष्यति च” ( ता० प्रा० २।१।७ )

—:—

१—“एतन्मयो वाऽश्रयमात्मा वाङ्मयो मनोमयः प्राणमयः” ( शत० १४।०।३।१० )

—:—

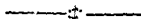
१—“पुरुषो वै संवत्सरः” ( शत० १२।२।३।१ ) ।

२—“स एष प्रजापतिरेव संवत्सरः” ( कौ० ६।१।५ ) ।

३—“स एष संवत्सरः प्रजापतिः पीड्यकलः” ( शत० १४।३।२।२ ) ।

—:—

- १—“प्राणोऽस्मि प्रजात्मा-तं मामायुरमृतमित्युवाच” (इन्द्रः)-कौ० ३० ३।१२।
- २—“सोमो वै प्रजापतिः” ( शत० १।१।३।७ ) (सोम.)।
- ३—“प्राणो वै ब्रह्म” ( शत० १४।१।१०।२ ) (प्राणः)।
- ४—“अयं वै ब्रह्म योऽयं (वायुः) पवते” ( ऐ० ८ २८ ) ( वायुः )।
- ५—“अद्भिर्वा इदं सर्वमाप्तम्” ( शत० १।१।१।१४ ) (आपः)।
- ६—“मनोमयो भारूप आकाशात्मा” ( छां० उप ३।४।२ ) (आकारः)।
- ७—“वाग्ने ब्रह्म” ( ऐ० ६।१ ) ( वाह् )।



व्युत्पन्न आत्मतत्त्व प्रतिपादक परस्पर में सर्वथा विरुद्ध शास्त्रीय सिद्धान्त हमें उलभन में बाध रहे  
व्याख्यादोषमूला आत्मस्वरूपविप्रतिपत्ति— हैं। सत्यतत्त्व एक होसकता है, अनेक नहीं, ऐसी स्थिति

में कौन स सिद्धान्त को सत्य समझा जाय ?। हमारी दृष्टि से इन सारे प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है, आत्म-  
 स्वरूप को यथार्थ-प्रतिपत्ति। कहना अनुचित, साथ ही में अप्रासंगिक भी होगा, परन्तु आपकी यह मान  
 लेना पड़ेगा कि आत्म-स्वरूप के सम्बन्ध में आज जो भ्रान्तियों फैल रही हैं, यह शास्त्र का दोष नहीं है,  
 अपि तु व्याख्याताओं की कृपा का फल है। प्रत्येक विषय का सर्वथा परिष्कृत रूप से निरूपण करने वाला  
 शास्त्र इन सम्प्रदायभक्त व्याख्याताओं की कृपा से दुर्लभ बन रहा है। व्याख्याताओं की दृष्टि में परमेश्वर-  
 महेश्वर-ईश्वर-उपेश्वर-आत्मा-प्रादि सब तत्त्व समानार्थक हैं। उन की दृष्टि में सर्वत्र अमेदवाद का  
 साम्राज्य है। बस एकमात्र इसी व्याख्यादोष से सर्वथा विभक्त परमेश्वर-महेश्वर-इति तत्त्व हमारे लिए अवि-  
 ज्ञात कोटि में प्रविष्ट रहते हुए सन्देह के कारण बन रहे हैं। आत्मस्वरूप परिचय के लिए पहिले इन भेदों  
 का स्वरूपज्ञान परम आवश्यक है। अत एव अप्राकृत होते हुए भी इस प्रकार में आत्मभेदों का संक्षिप्त  
 स्वरूप परिचय पाठकों के समक्ष उपस्थित किया जाता है।

“आत्मा इयं प्रजापतिः” ( शत० ४।१।१ ) इस भीत सिद्धान्त के अनुसार आत्मतत्त्व को  
आत्मभेदस्वरूपपरिचय—प्रजापति कहा जाता है। यह ‘प्रजापति’ शब्द बड़ा ही उलझा हुआ है।  
 ब्राह्मणश्रुति के अवलोकन से आप को विदित होगा कि, एक ही प्रजापति शब्द भिन्न भिन्न अर्थों के लिए  
 सैकड़ों स्थानों में प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ एक स्थलों का दिग्दर्शन यहाँ भी करा दिया  
 जाता है।

“एष वै प्रजापतिर्पदग्निः” ( तै० ब्रा० १।१।१।२ )—“यो ह खलु वानप्रजापति, स उ एवेन्द्रः”  
 ( तै० ब्रा० १।२।२।२ )—“प्रजापतिर्वै मनः” ( कौ० १०।१ )—“एष प्रजापतिर्विश्वदधम्” ( शत० १४।

मा११) —“वाग्ने प्रजापतिः” ( शत० ११।१।१६) —“प्रजापतिर्वै वाचस्पतिः” ( शत० ११।१।१६) —  
 “स एष सम्बत्सरः प्रजापतिः” ( शत० १४।१।३।२२ —“स चै यज्ञ एव प्रजापतिः” ( शत० १।७  
 ४।४) —“प्रजोपतिर्वै सविता” ( ता० प्रा० १६।१।१० —“प्राणा उ वै प्रजापतिः” ( शत० ८।१।१।४ —  
 “अन्नं वै प्रजापतिः” ( शत० १।१।३।०) —“प्रजोपतिर्वै ब्रह्मा” ( गो० उ० १।८) —“प्रजापतिर्वै  
 चन्द्रमाः” ( शत० ६।१।३।१६) —“सोमो हि प्रजापतिः ( शत० १।१।१।२६) —“प्रजापतिर्वै  
 वसिष्ठः” ( कौ० २।१२ —“प्रजापतिर्वै न्योमा” ( शत० ८।१।१।११) —“प्रजापतिर्वा ओदनः”  
 ( शत० १३।१।६।०) —“प्रजापतिर्वै हिङ्गारः” ( ता० ६।८।५) —“प्रजापतिर्वै भूतः” ( तै० २।१।६।३) —  
 “प्रजापतिर्वै सुपर्णः” ( शत० १०।२।२।४) —“प्रजापति इवरः” ( प० प्रा० ३।०) —“सत्यं हि  
 प्रजापतिः” ( शत० ४।२।१।२६) —“पुरुषो हि प्रजापतिः” ( शत० ७।४।१।५) —“प्रजापतिर्वै  
 भरत” ( शत० १।८।१।१४) —“प्रजापतिर्घाता” ( शत० ६।१।१।३८) —“को वै प्रजापतिः” ( गो०  
 उ० ६।३) —“प्रजापतिर्वै जमदग्निः” ( शत० १३।२।२।१४) —“प्रजापतिर्वै क्षत्रम्” ( शत० ८।२।३।११) —  
 “धावापृथिवी हि प्रजापतिः” ( शत० १।१।१।२६) —इत्यादि ।

सक्त औत वचनों के अनुसार “अग्नि—इन्द्र—मन—हृदय—वाक्—वाचस्पति—सम्बत्सर—यज्ञ—  
 सविता—प्राण—अन्न ब्रह्मा—चन्द्रमा—सोम—वसिष्ठ—न्योम—आदन—हिङ्गार—भूत—सुपर्ण—इवर—सत्य—  
 पुरुष—भरत—घाता—क—जमदग्नि—क्षत्र—धावापृथिवी” —इत्यादि तत्त्वों के लिए प्रजापति शब्द प्रयुक्त  
 हुआ है । इन सब वचनों का समन्वय करने के लिए—विज्ञ पाठ्यों को—“आत्मप्राणपशुनां ममष्टिः प्रजा-  
 पतिः” प्रजापति शब्द का यह लक्षण करना पडेगा । जिस वस्तुतत्त्व में आप को “आत्मा—प्राण—पशु”  
 ये तीन विभाग बल्लभ हों, उसे अवश्य ही आप “प्रजापति” शब्द में व्यवहृत कर सकते हैं । उक्त तत्त्व  
 आत्मा है । वह मूलतत्त्व—जिस में तद्गत वस्तु के अवयव प्राणरूप से उठकर बाहिर व्याप्त होते हैं—  
 उक्त नाम से व्यवहृत होता है । यही उस वस्तु का आत्मा है । वस्तु त्व से निकलने वाले अर्क, रश्मियाँ  
 प्राण हैं । अर्कमण्डल ( रश्मिमण्डल ) में प्रतिष्ठित अनात्म भोग्य अशिति पशु है । उक्त—अर्क—अशिति  
 आत्मा—प्राण—पशु की समष्टि प्रजापति है । उदाहरण के लिए सूर्य को मानने रखिए । सूर्यमण्डल रश्मि-  
 मण्डल का उक्त है । यहाँ से उठकर रश्मियाँ चारों ओर व्याप्त हो रही हैं । प्राणमयो ज्योतिर्घना रश्मियाँ  
 अर्क हैं । इस प्राणमय रश्मि-मण्डल के गर्भ में अन्नरूप से प्रतिष्ठित पृथिवी—चन्द्रमा—मङ्गल—सुध—गुरु—शनि—  
 आदि ग्रहोपग्रह, एव रोहसी त्रैलोक्य में रहने वाला चतुर्वैश्विध भूतसर्ग अन्नात्मक अशिति है । प्रजापति  
 शब्द प्रजासापेक्ष है । भोक्ता—भोगसाधन—भोग्य के समन्वय से ही यह अपेक्षा पूरी होती है । उक्त आत्मा  
 भोक्ता है, यही तन्त्रपरिमाणा के अनुसार पशुपति है । अर्क प्राण भोगसाधन है, यही पारा है, अशिति  
 पशु भोग्य है । यही पशुभाष प्रजा है । इस का पति वही उक्त आत्मा है । इस प्रकार—“आत्मप्राणपशु-  
 त्वम्” “आत्मप्राणपशुनामन्योऽन्यपरिग्रहयम्” ही “प्रजापतित्व” है । उपर्युक्त—अमीन्द्रादि सब तत्त्वों

के साथ इस प्रजापति-लक्षण का समन्वय होजाता है, अतएव भृति ने सब को प्रजापति शब्द से व्यवहृत कर दिया है।

यह प्रजापतिवत्त्व—‘चतुष्टयं वा इदं सर्गम्’ (कौ० ब्रा० २।१) इस अनुगम मिद्वान्त के अनु-सार ‘महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर’ भेद से चार भागों में विभक्त है। इन चारों प्रजापतियों का अधिष्ठाता स्वरों से प्रथक् ‘परमेश्वर’ है, बह एककी है, सर्वव्यापक है, आत्म, प्राण, पशु-भाष से विरहित होता हुआ प्रजापति मर्यादा से यत्किञ्चन है। वेदशास्त्र ही शास्त्र है। “शास्त्रयोनिस्त्वात्” (शा० सू० ३।१) इस शास्त्रिक मिद्वान्त के अनुसार शास्त्र शब्द प्रगणतया वेदराशि का ही बोध माना गया है। इतर शास्त्रों का शास्त्रत्व वेदशास्त्रप्रामाण्य पर ही निर्भर है। सब इमी के अङ्गोपाङ्ग हैं। यह वेदशास्त्र, किं वा सर्वशास्त्र एकमात्र इसी प्रजापति-चतुष्टयो का निरूपण करने में समर्थ है। प्रजापति-मर्यादा से बहिर्भूत व्यापक परमेश्वर का निरूपण करना इस के लिए असम्भव है। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर उपनिषद्भूति कहती है—

संनिदन्ति न यं वेदा विष्णुर्वेद न वा गिधिः ।

यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥

वेदशास्त्र एकमात्र प्राजापत्य-भंग्याओं का निरूपण करता है, अत एव इस का—“प्राजापत्यो वै वेदः” (तै० ३।३।५२)—“प्रजापतेर्वै एतानि इमभ्रुणि यद् वेद” (तै० ३।३।६) ये लक्षण किए जाते हैं। आत्मस्वरूप-समन्वय में इस प्रजापति के पूर्वोक्त महेश्वरादि चार प्रधान विवर्त्त हैं। यद्यपि इन प्रजापति-संस्थाओं का आरम्भ की ‘अमृतोत्तमगिज्ञानोपनिषत्’ में दिग्दर्शन कराया जा चुका है, तथापि प्रक-रणसगति के लिए सिद्धाबलोकनदृष्टया इन पर-पुन दृष्टि डाल लेना अनुचित न होगा।

सर्वव्यापक शुद्ध रसरूप “एकान्तिकमुख” नाम से प्रसिद्ध विश्वातीत तत्त्व ‘निर्विशेष’ है, पञ्च-सर्वबलविशिष्ट—‘शाश्वतधर्म’ नाम से प्रसिद्ध रसवत्ता-मक विरजानान तत्त्व “परात्पर” है। शुद्ध-रस की, केवल भावना ही की जा सकती है। ऐसी कथ्यप्रति स्मरत जहाँ है कि, रस कभी बल से-प्राप्तान्त-प्रथक् हो जाय। अतएव भाविप्रतिष्ठ शुद्ध रसरूप निर्विशेष का रसबलसमुच्चितरूप सर्वबलविशिष्ट रसमूर्त्ति परात्पर में ही अन्तर्भाव होजाता है। यही पहिला अखण्ड सर्वव्यापक आत्मा है। यह तत्त्व ‘ईश्वर-जीव-जगत्’ तीनों विवर्त्तों से प्रथक् है, किन्तु तीनों में समान रूप से व्याप्त होगा हुआ सर्वव्यापक है। इस की सर्वव्यापकता ही इस की अनिवचनोपयता, अविज्ञेयता, अतएव शास्त्राधिकृतता का मुख्य हेतु है। इस के उदर में अनन्त महेश्वर-ईश्वरादि प्रजापति प्रतिष्ठित हैं, अतएव इसे ‘परमेश्वर’ कहा जाता है। ‘परात्पर’ नाम से प्रसिद्ध इस परमेश्वर रूप-अखण्ड धरातल पर भारावल के उदय से अखण्डरसमूर्त्ति नायी महेश्वर का जन्म होता है। माया बल अनन्त हैं। एक एक माया बल से यीनित एक एक परात्पर प्रवेश एक एक महेश्वर है। परमेश्वर एक था, मायातल के धानन्त्य के कारण मायी महेश्वर सङ्गवत्सोधर-



युक्त एक एक अक्षरार्थ वृत्त है। एक एक बल्गा ( टहती ) में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-ये पांच पांच पर्व हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से यह पञ्चपर्व समष्टि—“पञ्चबुण्डीरा प्राज्ञोपत्या चत्वारः” नाम से प्रसिद्ध है। इन पांचो पर्वों में पञ्चिमा स्वयम्भू ( जिम के कि महिमागण्डज में परमेष्ठी-सूर्योदि चारों पर्व प्रतिष्ठित हैं ) ‘आभ्रप्रजापति’—‘परमप्रजापति’—‘निःशङ्कर्मप्रजापति’—‘अन्यक्तप्रजापति’—‘वेदप्रजापति’—‘परौरजाप्रजापति’ इत्यादि विविध-नामो से प्रसिद्ध हैं। इन पांचों पर्वों की समष्टि हमारा एक विश्व है। अश्वत्थमूर्ति प्रत्येक महेश्वर के उदर में ऐसे ऐसे सहस्र सहस्र विश्व हैं। विश्वान्-च्छिन्न विश्वोपाधिक वही महेश्वर विश्व का अभ्यन्त वनता हुआ ‘आइवेश्वर’ है। विश्वेश्वर के स्वयम्भू-परमेष्ठी-आदि एक एक पर्व उपदेश्वर है। एव महापृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली गिराट्-हिरण्यगर्भ-सर्गज्ज की समष्टि ईश्वर है। उद्धृत तालिकाओं से उपर्युक्त आत्मसंस्थाओं का सम्पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाता है।

१—मातिष्ठुध्या—सर्वबलशून्यो विशुद्धो रसः—→ विंशोपः  
 १— २—साष्टट्टया—सर्वबलविशिष्टो रसः—→ परात्परः } → विश्वानीतः परमेश्वरः

—\*—

चतुष्टयं वा इदं सर्वम्  
 २

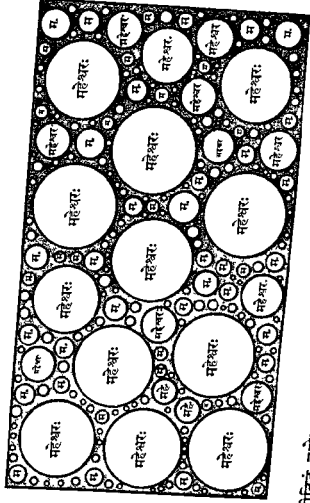
२—मायावच्छिन्नः सहस्रबलेश्वरोऽश्वत्थमूर्तिः पोहशी → महेश्वरप्रजापतिः  
 २—पञ्चपर्वोपाधिको विश्वोधिष्ठाता → विश्वेश्वरप्रजापतिः  
 ३—स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्र-पृथिवी (पृथक् २) → उपेश्वरप्रजापतयः  
 ४—गिराट्-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्तिः सात्तो → ईश्वरप्रजापतिः

—\*—

एक ही आत्मतत्त्व अनेक भागों में कैसे विभक्त होगया ? इस प्रश्न का उत्तर है आत्मपरिग्रह ।  
आत्मपरिग्रहमूलक-आत्मभंगरूपभेद—परिग्रहों के तात्त्विक से वह एक ही अनेक रूपों में परिणत होजाता है। प्रधान आत्मा है विश्वानीत अखण्ड परात्पर। इसी के आवार पर हमारा अद्वैत सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। यह आत्मा सर्वथा निर्धर्मक है। यद्यपि आत्मज्ञान-प्रकरण का चत्म लक्ष्य निर्धर्मक वही व्यापक आत्मा है, तथापि परिग्रहों से ससीम, अत एव सखण्ड, अत एव च अनेक रूपों में परिणत सर्वधर्मा आत्मा को, किंवा आत्मसंस्थाओं को भी आत्मकोटि से बाहिर नहीं किया जासकता। चम्बुत्तु विरल के गर्भ में रहने वाले हमारी अपेक्षा से तो आत्मराब्द से जन्मस्थितिमङ्गलेशुभूत सर्वधर्मोपपन्न सखण्ड आत्मविवर्त्तो का ही ग्रहण अपेक्षित है। निर्धर्मक आत्मा निमदातुग्रह, दोनों भावों से परे रहता हुआ अविज्ञेय है, अनुपास्य है, शास्त्रानधिकृत है। हम केवल सखण्ड ब्रह्म की ही जिज्ञासा करसकते हैं। वही हमारे ज्ञान का विषय बन सकता है। वही जन्मादि का कारण है, वही सर्वधर्मोपपन्न है। आत्मस्वरूप-निरूपक जिम वेदान्त दर्शन को हम रे कृपालु व्याख्याता निर्धर्मक, जन्मस्थितिभंगमर्यादा से सर्वथा बाहि-

## १ - परमेश्वरप्रतिकृतिः

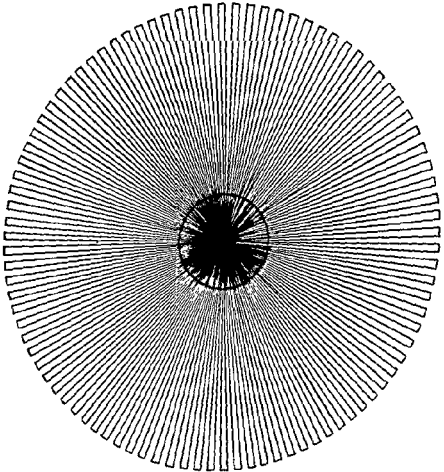
अनन्तमहेश्वराधिष्ठाता—श्रमायी परमेश्वरः—‘अविलेप्यः’



आग्नीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् । अप्रत्ययमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥ (मनुः)

## २ - महेश्वरप्रतिकृतिः

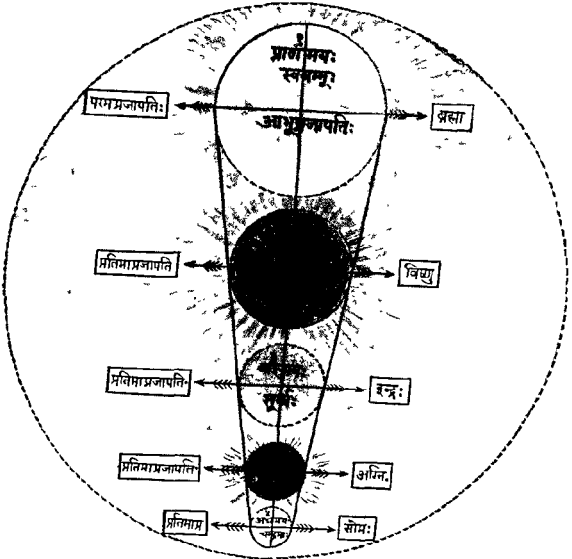
सहस्रवत्सोऽश्वत्थमूर्तिर्महामायावच्छिन्नोऽनन्तविश्वाधिष्ठिता  
महेश्वरप्रजापतिः—(१) 'दुर्विज्ञेयः'



ऊर्ध्वमूलांश्वाक्शास्त्र एषोऽश्वत्थः सनातनः ।  
तस्मिंस्लोकाः धिताः सर्वे तद् नान्येति किञ्चन ॥

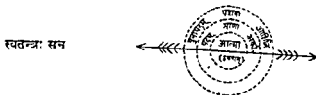
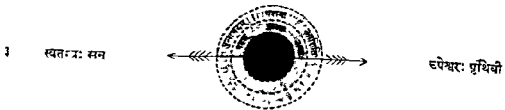
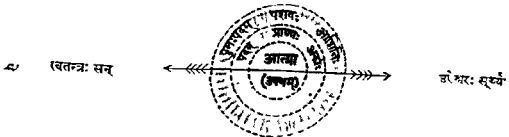
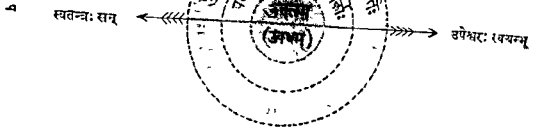
३—विश्वेश्वरप्रतिकृति.

पञ्चपुण्डरीकवन्द्याः सत्त्वितस्त्रिकायो विश्वेश्वरत्रापतिः—ज्ञेयः



४— उपेश्वरप्रतिकृतयः

आत्म-पद-पुनःपदमूर्त्तयः  
 पञ्च उपेश्वरप्रजापतयः  
 विज्ञेयाः





भूत शौरत्रयोनित्रय से असंख्य जिस अखण्डात्मा का प्रतिपादक मानने का व्यर्थ का साहस कर रहे हैं, वही शौरिरीक'दशान शौरिरीक' शब्द से सखण्ड-आत्मा की ओर लक्ष्य करता हुआ—“अथातो ब्रह्मनि-  
ज्ञोता।” “जन्माद्यस्य यतः” “शास्त्रयोनित्वात्” “सर्वधर्मोपपत्तेरिव” इस आरम्भ की सूत्रचतु-  
ष्टयो से विस्फोट शब्दों में विस्फुटित सखण्ड ब्रह्म का ही निरूपण कर रखा है। बहुत प्रयास  
करन पर भी हम अद्वैताभिमानी व्याख्याताओं के—“वेदान्त-अखण्ड ब्रह्म का प्रतिपादक है” इस  
कल्पित अद्वैतिक सिद्धान्त का पोषक सम्पूर्ण प्रत्यानायी ( वृत्तिवत्-वेदा-तदराज-गीता ) में एक भी वचन  
उपलब्ध न कर सके। भगवान् हो जाने इन शास्त्रमूर्तों ने किस आधार पर इस कल्पित अद्वैतवाद को इतना  
महत्त्व देवल। साथ ही मैं नीरक्षीरविवकी विद्वानों ने भी न मालूम किस आधार पर इस मिथ्या भ्रान्ति  
को अपना लिया।

अस्तु—परिमर्हों के सम्बन्ध से वही निर्धर्मक सर्वधर्मापन्न बन गया है, उसी का शास्त्र में निरु-  
पण है, यह निर्विवाद है। वे आत्मपरिवर्ध 'माया, कला, गुण, विकार, अज्ञान-आवरण, भेद से ६  
भागों में विभक्त है। इन ६ धर्मों से परिगृहीत आत्मवत्त्व ही सर्वधर्मापन्न है। इन ६ भा में माया कला  
का एक विभाग है, गुण-विकार का एक विभाग है, अज्ञान-आवरण का एक विभाग है। माया एवं कला  
अमृतपरिवर्ध हैं, गुण एवं विकार ब्रह्मपरिवर्ध हैं, अज्ञान एवं आवरण शुकपरिवर्ध हैं। परिवर्धदृष्टया  
अमृतात्मा-ब्रह्मात्मा-शुक्रात्मा तीनों पुत्रक प्रथक हैं। परिवर्ध द्योतने पर—“तदेव शुक तद्ब्रह्म  
तदेवामृतमुच्यते” ( कठ० ६।१ ) के अनुसार तीनों एक ही आत्मवत्त्व है। वही विशुद्ध आत्मा सपरिम  
हावस्था में तीन है, परिवर्धशून्यावस्था में तीनों एक आत्मा है—“आत्मा उ एक सन्नेतत्, त्रय, त्रय  
सदयमेक-आत्मा” ( शत० १४।४।३।१ )।

माया परिवर्ध एकाकी है, निष्कल है। इसी को विश्व की अन्तर्गत लक्ष्य मायाओं की अपेक्षा 'महा-  
सीमामात्रप्रवर्धक माया' परिवर्ध—माया' कहा जाता है। इस माया परिवर्धके उदय से वही परात्पर  
मायापुर से वेष्टित होता हुआ, ससोम बनता हुआ “पुरुष” नाम धारण करलेता है। “माया तु प्रकृति'  
विद्यान्मायिनः तु-महेश्वरम्” ( श्वे० उप० ४।१० ) के अनुसार, यही निष्कल विशुद्ध केवल सीमित आत्म  
भाव महेश्वर कहलाता है। अभी-कलाओं का उदय नहीं है। कला ही विविध भाव की जनना है। अभी  
इस में वैविध्यका, प्रभाव है। अत एव “न, वैविध्यमेति” इस निर्वचन के अनुसार अल्पय नाम से व्यच-  
हृत होता है। केवल-मायापरिवर्धोपाधिक, अत एव निष्कल विशुद्ध अव्ययात्मक इसी भाषी महेश्वर का  
स्वरूप बनलाती हुई गोप्यश्रुति कहती है—

सदृशं त्रिपुलिङ्गोपु। सर्वासु च विमक्तिपु॥ ॥ ॥ ॥ ॥  
वचनपु च सर्वेषु यन् न्येति तदन्यथम् ॥ ( सो० ब्रा० पु० १।२६ )।

मायावीत परात्पर निरञ्जन है। वही निरञ्जन केवल मायाससर्ग से मायी बना हुआ है, परन्तु निष्कलता अथवा भी इस की अनुपम है। यदि इस निष्कल अव्यय की सर्पासना की जाती है, तो समानकृत, किंवा अभिन्नकृत होने से वह निरञ्जन परात्पर पद को प्राप्त होजाता है। इसी अभिप्राय से उपनिषद्भक्ति कहती है—

न भमिरापो न च वह्निरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च ।

एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाश्रयं निष्कलमद्वितीयम् ॥

समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥

(कौ० ६० २ ख० ४)

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदेवैश्वर्या कर्मणो वा ।।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कल ध्यायमानः ॥

(मुण्डकोपनिषत् ३।१।८) ।

विशुद्ध भावात्मक ( ज्ञानात्मक ) इस निष्कल अव्यय से ही कला नाम के परिग्रह से आगे जाकर कलासर्ग का उपक्रम होता है, अत एव निम्नलिखित रूप से इस निर्द्वन्द्व की कलासर्ग की मूलप्रतिष्ठा माना गया है—

मावग्राहमनीडारूपं मावामावकरं शिवम् ।

कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम् ॥ (३३० ४।१४) ।

आगे जाकर 'कला' नाम के दूसरे परिग्रह का उद्भव होता । अनेक अर्थों में विभक्त 'योगमाया' षोडशकलाप्रवर्तक—'कला' परिग्रह—का ही नाम कला है। यह कलात्मि भा माया महामाया से निर्द्वन्द्व युक्त रहती है, अत एव इसे योगमाया कहा जाता है। यही मोहमूलक नानास्वभाव की प्रथम भूमिका है—'योगमाया हरे-श्चैतन् तथा समोद्यते जगत्' । इस के 'त्रिणुमाया, केंद्रमाया, शिरमाया, अग्नि-माया, सोममाया, इन्द्रमाया' आदि अनेक अर्थान्तर भेद हैं। अष्टदशवर्णमिका 'अत एव 'कला' नाम से प्रसिद्ध इस योगमाया के उद्भव से बड़ी अध्यययार्थि निष्कल महेश्वर पौंडशकन बनता हुआ—'योगेश्वर' नाम धारण करलेता है। योगमाया ही योगेश्वर की योगेश्वरता है। यही सर्वज्ञ प्रजापति सातह योगकलाओं के सम्बन्ध से पौंडशी नाम से प्रसिद्ध है—'पौंडशीकलं वा इदं सर्वम्' (कौ० ब्राह्म० ८।१) । इस दूसरी आत्मसंस्था का निरूपण करती हुई मन्त्रश्रुति कहती है।

यस्मान्न ज्ञात परो अन्यो अस्ति य आविदेश भुवनानि विष्णुः ।

प्रनापतिः प्रद्वेषा संसाराण्यवीणि ज्योतीषि सचते स पौंडशी ॥

(यजु० सं० ८।३६) ।



पञ्चकल अन्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल आत्मक्षर, सोलहवाँ अर्द्धमात्रिक बही परात्पर, इन की समष्टि ही षोडशी प्रजापति है। मायोपाधिक निष्कल महेश्वर, एव कलोपाधिक सकल योगेश्वर, दोनों की एक सन्धा है। यही अमृतसंस्था—पुरुषसंस्था—अमृतात्मसंस्था इत्यादि अनेक नामों से ध्यवहृत की जासकती है। आरम्भ की अमृतात्मोपनिषत् में इसी सत्य के स्वीकरण किया गया है।

कलाभाव के पीछे 'गुण' एव 'विकार' नामक दूसरा आत्मपरिग्रह युग आता है। इस का प्रधान सगुण—स्रिकारभावप्रवर्तक 'गुण—विकार' परिग्रह—सम्बन्ध—अक्षरमूर्ति प्रकृतिभाव के साथ है। इसी अभिप्राय से—'विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्' ( गा० १३० १८ ) यह कहा जाता है। गुणभाव के उदय से 'सत्यप्रजापति' का उदय होता है। यही पुरुषात्मा सर्वगुणसम्पन्न बनता हुआ ( मन्त्र—रज—तमोगुण से युक्त होता हुआ ) सत्यप्रजापति नाम से व्यवहृत होने लगता है। विकार सम्बन्ध से ( पञ्चीकृत गुणमूर्ति के सम्बन्ध से ), बही सत्यप्रजापति विकार बनता हुआ 'यज्ञप्रजापति' नाम से व्यवहृत होने लगता है। सत्य के आधार पर ही यज्ञ प्रतिष्ठित है। सत्य प्रयोज्यत्व है। प्रयोज्य ही प्रेक्षाप्रियत्व की मूल प्रतिष्ठा है। 'मौलिक वेद सत्यप्रजापति हैं, वही विकाररूप योगिक अवस्था में आकर यज्ञप्रजापति है, जसा कि पूव की 'यज्ञात्मोपनिषत्' में विस्तार से बतलाया जा चुका है। इसी आधार पर—'सैषा त्रयो विद्या यज्ञः' ( शत० ११३ श्रद्धे ) ; 'ते देवा अग्र वन् यज्ञं कृत्वा सत्यं तनयामहे' ( शत० १५१ श्रद्धे ) इत्यादि सिद्धांत प्रवचन प्रतिष्ठित हैं। महेश्वर—योगेश्वर का समन्वितरूप अन्वय प्रधान; अत एव अमृत नामक पुरुष था। सत्य—यज्ञ—प्रजापति का समन्वितरूप अक्षर प्रधान, अत एव यज्ञ नामक मूलप्रकृति संस्था है। यही शब्द वृहण भावका सूचक है। 'यतो वृहणं भवति तद् ब्रह्म' 'यिषति सन् तद्ब्रह्म' इत्यादि क अन्वय 'भ्रम' ही निरुक्त कर्मांतुसार 'ब्रह्म' बना हुआ है। 'वृह' धातु से 'मन्' प्रत्यय करने से भी 'ब्रह्म' शब्द निरपेक्ष ही जाता है। जो तत्त्व उपादान कारण बनता हुआ स्वस्वरूप से अतिक्रम रहता है। यही अतिक्रम परिणामिवाक क लिए 'वृहण' शब्द प्रयुक्त हुआ है। निर्माप्रकार मकधी स्वस्वरूप से आवहृत रहती हुई जाती वा उपादान कारण बनती है। एवमेव गुण विकार युक्त सत्य—यज्ञात्मक अक्षर स्वस्वरूप से मर्त्य, अचिह्न रहता हुआ उपादान बनता है। इसी वृहण भाव के कारण इसे ब्रह्म कहा जाता है। 'तयोऽक्षरादिविधाः मौम्यमावाः प्रजापन्ति तत्र चैवापि यन्ति' ( सुन्दरक ) 'अर्थातो ब्रह्म जिहामा' यदा महाराज से न-मोर्त्यम-म-तुमूल प्रकृतिरूप सत्य यज्ञात्मक गुणविकारमय इसी अक्षर 'ब्रह्म' का ग्रहण समझना चाहिये।

गुण—विकार के अनन्तर आवरण—अज्ञानरूप तीसरा परिग्रह युग आता है। स्वयं आवरण सावरण—साज्ञानभावप्रवर्तक 'आवरण—अज्ञान' परिग्रह—अज्ञान है, मर्त्य आवरण आवरण है। काच—दीपक का अज्ञान है, घट दीपक का—आवरण है। काच के आवरण से दीपकमा एकान्तत्व अक्षरक

नहीं होती, परन्तु-घट के आवरण में दीप प्रकाश सर्वथा अचञ्चल हो जाता है, अचञ्जन और आवरण में यही-अन्तर है। इन में आवरण ही लक्ष्मी का प्रवर्त्तिक माना गया है। यह प्रजापति ही अचञ्जन परिग्रह में विराटरूप में परिणत होता है। इस के ईश्वर, एवं जीव भेद से दो विवेक हैं। मानविक अचञ्जन से ईश्वर विराट का उदय होता है, एवं पाप्मानों से प्रसिद्ध तीमस अचञ्जन से जीवभाव का उदय-हीता है। ईश्वरीय अचञ्जन विभूति नाम से प्रसिद्ध है। इस के लोक-वेद-द्व-भूत-पशु, व पांच आवान्तर भेद हैं। इन पाँचों, विभूति-अचञ्जन से, युक्त यह प्रजापति ही ईश्वर-विराट-प्रजापति है। यही अशात्मना १-पर्याय, २-ऊर्मि, ३-आशय, ४-अवस्था, ५-कलेस, ६-कर्म, ७-विपाक, इन सात पाप्मारूप तामस अचञ्जन से जीवविराटरूप में परिणत हो जाता है। ईश्वर नित्यमुक्त है। वह कभी मुक्त नहीं रहै, कभी बन्धन में रहै, इस पर्याय सम्बन्ध का उस में प्रभाव है, परन्तु जीव विद्या कर्मोत्तसार कभी बन्धपर्याय से युक्त रहता है, कभी मुक्तपर्याय से युक्त रहता है। ईश्वर में शुधा-विपासा-शोक-मोह-जरा-प्राधि इन ६ ओं ऊर्मियों का (नर्चावचलद्वयों का) अभाव है, वह एकरस है। ईश्वर जीव जीव इन ६ ओं से-निरपयुक्त है। ईश्वर में भावना-वासनात्मक ज्ञान-कर्म, मरकाररूप दोनों आशयो का अभाव है। जो दोनों स युक्त है। ईश्वर नित्यप्रसुद्ध, नित्यैकरस, रहता हुआ जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति मोह-मूर्च्छा-मृत्यु इन छत्रों अवस्थाओं से विमुक्त रहता है। बीबाद-ओं-में युक्त रहता है। ईश्वर नित्य कर्मठ बनता हुआ भी बुद्धियोग के प्रभाव से कर्मतेज से युक्त रहता हुआ कर्म-विरहित कहलाता है। परन्तु जीव यज्ञ-तपो-दान लक्षण विद्यासमुच्चित्त, प्रवृत्ति सत्कर्म, इष्ट-आप्त-दक्ष-कृष्ण विद्यानिरपेक्ष प्रवृत्ति सत्कर्म, सुरापान-अगम्यागमन-युधाहिसी-स्तेय-भ्रूणहत्या-ललद्वाराऽघनोपाजन, आदि शास्त्र निषिद्ध विकर्मरूप असत्-कर्म, जलताड़न-करापात-पादभ्रमण-सृणच्छेदन-धृष्याहास्य आदि शास्त्राणित पदाविहित अकर्म (निरर्थककर्म) रूप असत् कर्म, एवं सर्वकर्ममूर्द्धन्य बुद्धियोगलक्षण, अतएव मुक्तिसाधक निष्काम कर्म, इन कर्मों में से किसी न किसी कर्मवृत्तान में नित्य रत रहता है। ईश्वर, जाति-आयु-भोग, इन तीनों कर्मविपाकों से युक्त रहता है, इपर जीव कर्मपरिपाकस्वरूप योनि-आयु-भोग से नित्य युक्त रहता है। इस का जंसा कर्म-परिणाम होता है उसी के अनुसार योनि मिलती है, तदनुसार ही आयु मिलती है, तदनुसार ही भोग संपत्ति मिलती है। तीनों का जन्म से सम्बन्ध है। इसी आधार पर निम्न लिखित सूक्ति प्रचलित है—

आयुः कर्मैश्च विज्ञं च विद्या निघन मेव च ।  
 पञ्चतानि तु सुज्यन्ते गर्भस्यस्यै देहिनाः ॥

जीवस्व संपादक संपुक्त पाप्मणो का आगे सोपपत्तिक रम्यकरण होने वाला है। यहाँ केवल यही विभूति, तथा पाप्मा—श्रुतलाना है कि, अज्ञान की ही तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं। ऐसा अज्ञान,

जो प्रकाश का अवरोधक न बने, उसे विभूति कहा जायगा। ऐसा अज्ञान, जो प्रकाश का अवरोधक तो न हो, परन्तु प्रकाश को मलिन करदे, वह 'पाप्मा' कहलाएगा। एव ऐसा अज्ञान, जो प्रकाश को ही रोकदे, वह 'आवरण' कहलाएगा। इनमें विभूति अज्ञान ईश्वरस्वरूप समर्पक है। पाप्मा अज्ञान जीवस्वरूप समर्पक है, एव आवरण विरत, एव शरीर स्वरूप समर्पक है। आवरण से ही विश्वरूप ईश्वर का शरीर बनता है, एव आवरण से ही शरीररूप जीव के विश्व का निर्माण होता है। स्वतः दर्पण दीपक के लिये निमूतिरूप अज्ञान है। कृष्ण दर्पण दीपक के लिये पाप्मा अज्ञान है, एव चारों ओर से कजल से सर्वथा लिप्त दर्पण दीपक के लिये आवरण है।

जीवप्रजापति को छोड़ो देर के लिये छोड़ दीजिए, केवल ईश्वर विराट् प्रजापति को ही अपना लक्ष्य विराट् प्रजापति—पलाइए। यह कहा जा चुका है कि, अज्ञान नाम के पंचवें परिग्रह से बड़ी मत्तप्रजापति

विराट् प्रजापति बन जाता है। यहाँ तक आत्मस्थिति का अपेक्षार्थ विकास रहता है, अत आत्मा, किन्तु केतन व्यवहार इस विराट्संस्था पल्लवित हो रहता है, आवरण से आत्मविकास पकान्तन अवरोध हो जाता है, जडभाव का उदय हो जाता है। यही है वा विद्वत्प्रजापति है। यही उस विराट् प्रजापति का शरीर है। भौतिक त्तर प्रधान मर्त्य विश्व ही विश्वप्रजापति है। एक ध्यान का विशेष ध्यान रटिण। पूर्व पृथग्स्था उत्तर उत्तर की मग्था से परिग्रहीत रहती है। सावरण विरतप्रजापति में साज्ञान विराट्, सवि कार यज्ञ सगुण सत्य, सकल षोडशी, मायी मदेरवर, चारों अन्तभूत हैं। सविकार यज्ञप्रजापति में सगुण सत्य, सकल षोडशी मायी मदेरवर, तीनों अन्तभूत हैं। सगुण सत्यप्रजापति में सकल षोडशी, मायी मदेरवर, दोनों अन्तभूत हैं। सकलषोडशी मायीमदेरवर स नित्ययुक्त है। मायीमदेरवर, और अमाया परात्पर एक वस्तु है। विशुद्ध परात्पर विशुद्ध आत्मा है। बड़ी परिग्रहधरा उक्त मग्थाओं परिग्रह हो रहा है—  
“आत्मैवेदं सर्वम् ऐतदात्म्यमिदं सर्वम् मम वेदं सर्वम् सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एकं बाह्यं त्रिवभूत सर्वम्”,  
इत्यादि भौत सिद्धान्तों का कौन प्रिये कर सकता है ?

परात्पर ही परमात्मा आत्मा ही विश्वप्रजापति ही परमात्मा शरीर है। शेष मग्य की महेश्वर—  
षोडशी—सत्य—यज्ञ—विराट्, ये पापों रूपाएँ आत्मनरी ( शरीरविशिष्ट आत्मा ) हैं। परात्परत्मा का चर्म शरीर नदी है। वह विशु है, सर्वमहान है—“महान्तं विभ्रमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति”  
श्रुति ने इस विशु ( व्यापक ) के लिए 'मत्वा' कहा है, 'शात्वा' नदी कहा। वह केवल मत्त, टट्टया मानने की ही वस्तु है, जानने की नहीं। ज्ञान से ससीम आत्मा का ही शोवा है। मदेरवर आत्मन्यो है। एवं

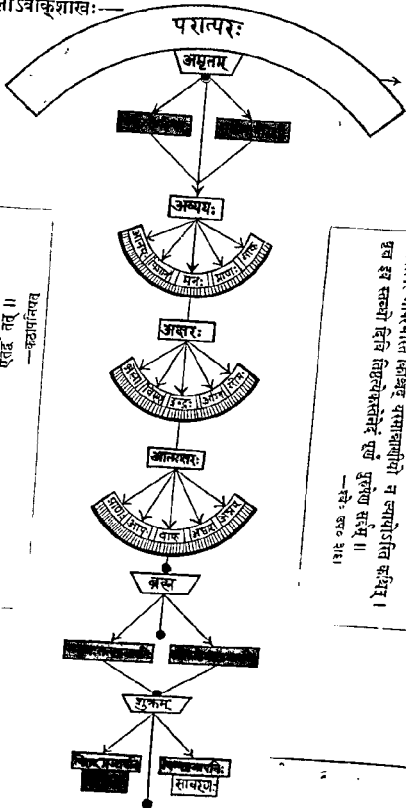
निष्कल महेश्वर इस आत्मन्वीमात्र का आत्मा है, पोटरी-सत्य-यज्ञ-विराट्-विश्व इन पाँवों की समष्टि इस महेश्वरात्मा का शरीर है। यह पूर्णपुरुष सर्वत्र समानरूप से वृत्तवत् स्तम्भ रहता हुआ व्याप्त हो रहा है। इसी महेश्वरात्मा की व्याप्ति का दिग्दर्शन कराती हुई श्रुति कहती है—

यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित्—यस्मान्नापीयो न क्वायोऽस्ति कश्चित् ।

मृदु इव स्तम्भो दिशि तिष्ठत्येकस्तेनैव ध्रुवं पुरुषेण सर्वम् ॥ ( श्वे० उ० ३।६ ) ।

महेश्वरगमित पोटरी आत्मा है, सत्य-यज्ञ-विराट्-विश्वसमष्टि शरीर है। यही दूसरा आत्मन्वी सर्वधर्मोपपन्न पुरुषात्मा— है। महेश्वर-पोटरीगमित सत्यप्रजापति आत्मा है, यज्ञ-विराट्-विश्वसमष्टि शरीर है, यही तीसरा आत्मन्वी है। महेश्वर-पोटरी-सत्यगमित यज्ञप्रजापति आत्मा है, विराट्-विश्वसमष्टिशरीर है। यही चौथा आत्मन्वी है। महेश्वर-पोटरी-सत्य-यज्ञगमित विराट्प्रजापति आत्मा है, विश्व इस का शरीर है, यही पाचवा आत्मन्वी है। भायादि छत्रों धर्मों की समष्टि विश्वप्रजापत्यवच्छिन्न महेश्वर प्रजापति के साथ ही सम्बन्ध रखती है। वहाँ से यज्ञ तक एक ही आत्मतत्त्व व्याप्त है। यही सर्वधर्मोपपन्न नाम का दूसरा पदसम्भ आत्मन्वी विश्वरा है। निर्धर्मक विशुद्ध आत्मा दूसरा विश्वरा है। आत्मसम्भव से ये ही दो प्रधान दृष्टियाँ हैं।

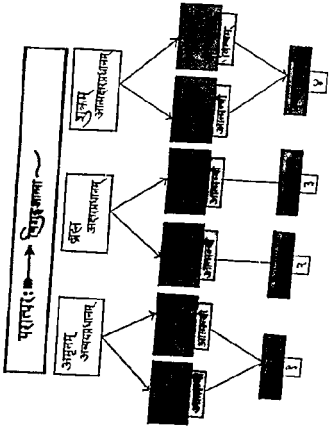
सर्वधर्मोपपन्न आत्मसंस्था में अव्यय अक्षर क्षर, इन तीनों का ही साम्राज्य है। महेश्वर, और प्रजापति चतुष्टयी—पोटरी में अव्यय की प्रधानता है यही अमृतभाग है। सत्य, और यज्ञ प्रजापति में अक्षर की प्रधानता है, यही तन्त्रभाग है। यज्ञ तक तो मृत्यु की प्रधानता नहीं है। अमृततात्म में मृत्यु का घनन होजाना ही मृत्युपाश है। विराट्, एव विश्व में क्षरमूर्ति इसी मृत्युपाश की प्रधानता है। यही तीसरा शुक्रविषय है। जय तक शुक्र है, तभी तक मसार है। शुक्र अतिव्रमण है—विराट्-विश्वरा है—  
 “उपासते पुरुषं ये क्वाकामान्ते शुक्रमेतदतिवर्त्तन्ति धीराः”। यही आत्मा अव्ययदृष्टया अमृत (महेश्वर-पोटरी) है यही आत्मा अक्षरदृष्टया प्रज्ञ (सत्य-यज्ञ) है यही क्षरदृष्टया शुक्र (विराट्-विश्व) है। अमृतमदशुक्रमूर्ति पोटरी सत्य यज्ञ-विराट्-विश्ववच्छिन्न सर्वव्यापक महेश्वर ही अक्षरतथ प्रजापति है। यही आरम्भ म यत्कालं गर्द पहिली-प्रजापतिसत्त्वा है। महेश्वर-पोटरीयुक्त सत्यप्रजापति विश्वेश्वर नाम की दूसरी प्रजापतिसत्त्वा है। महेश्वर-पोटरी सत्य यज्ञ गमित विराट्प्रजापति उपैक्षर नाम की तीसरी प्रजापतिसत्त्वा है, एव महेश्वर-पोटरी-सत्य-यज्ञगमित विराट्प्रजापति ईश्वर नाम की चौथी प्रजापतिसत्त्वा है। इन चारों प्रा-नापरमस्याओं का पूर्ण विद्यो से अतिमति स्पष्टीकरण हो जाता है। उपर्युक्त सम्पूर्ण विषय का परिलोको में स्पष्टीकरण हो रहा है।



ऊर्ध्वमूलोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः ।  
 तदेव शुक्रं तद्वमल तदेवाष्टममुच्यते ॥ १ ॥  
 तस्मिंल्लोकाः श्रिताः सर्वे तद् नान्येति कश्चन ।  
 एतद् तत् ॥  
 —कटापानियव

पस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद् परमावागीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिद् ।  
 इव इव स्वयो दिवि विष्टयोऽस्तनेदं पूज्यं पुरोषेण सर्वम् ॥  
 —श्वेः ७५० श्लो ॥

पट्टपरिग्रहोपेतः-सर्वमृत्तिः  
सर्वप्रजातिः



पृष्ठ सं० २६६ 'ख'—

१-१-मायापरिमहः—मायो महेधरो निष्कलः—आत्मन्वी }  
 २-२-कलापरिमहः—सरुतः षोडशी—आत्मन्वी }—महेश्वरप्रजापतिः १

३-१-गुणपरिमहः—सगुणः सत्यप्रजापतिः—आत्मन्वी }  
 ४-२-विकारपरिमहः—सविकारो यज्ञप्रजापति—आत्मन्वी }—विश्वेश्वरप्रजापतिः २  
 —वैश्वरप्रजापतिः

५-१-अज्ञानपरिमहः—साज्ञानो विराट्प्रजापतिः—आत्मन्वी }  
 ६-२-आवरणपरिमहः—सावरणो विरदप्रजापतिः—विश्वम् }—ईश्वरप्रजापतिः ४

प्रसंगागत यह जान लेना भी अनुचित न होगा कि, आज जो भिन्न भिन्न ७ दर्शनों में विरोध पाया जाता है, उसका मुख्य कारण भी उपर्युक्त आत्मसंस्थाओं का विवेकाभाव ही है। यदि आत्म-संस्थाओं का धार्मिक्य समझ लिया जाता है, तो भिन्न भिन्न एक एक आत्मसंस्था को प्रमान मान कर साथ ही में गौणरूप से इतर आत्मसंस्थाओं का भी दिग्दर्शन करने वाले दर्शनों में कोई विरोध नहीं रह जाता। इस दृष्टि से जो महत्त्व एक आत्मिक दर्शन का है, वही महत्त्व नास्तिक दर्शन का है। यहाँ दर्शन बर्चा अमाकृतिक है, अतः वास्तविकरूप से ही प्रकृत में दर्शनों या समन्वय मतला दिया जा सकता है।

• इस विषय का विराट् निवेचन 'शीलाविद्वानमाप्यभूमिषा' २ उपरद 'क' विभाग 'आत्म-परीक्षा' में देखना चाहिए।

१-परात्परोपासकाः	→ परात्परानुयायिनः	→ परमात्मिका जीवावायवाः
२-अन्ययात्मोपासकाः	→ पुरुषात्मानुयायिन	→ वेदान्तिनः
३-अक्षरानुगृहीतात्मतोपासकाः	→ सत्यात्मानुयायिनः	→ सांख्या
४-आत्मक्षरानुगृहीतविकारक्षरोपासकाः	→ यज्ञात्मानुयायिनः	→ वैशेषिक्यः
५-विकारक्षरानुगृहीतवैकारिकोपासकाः	→ विराटात्मानुयायिनः	→ साम्प्रदायिकाः
६-वैकारिकविश्वोपासकाः	→ विश्वानुयायिनः	→ लौकायतिकाः

—:—

१-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्य-पोडशीप्रजापतिरूपशरीरावच्छिन्नः	→ आत्मन्वी	→ मायी महेश्वरः
२-विश्व-विराट्-यज्ञ-मत्स्यपञ्चपतिरूपशरीरावच्छिन्नो महेश्वरात्मगर्भितः	→ आत्मन्वी	→ सकलः पोडशी प्रजापतिः
३-विश्व-विराट्-यज्ञरूपशरीरावच्छिन्नो महेश्वरपोडशीगर्भितः	→ आत्मन्वी	→ समुद्यः सत्यप्रजापतिः
४-विश्व-विराट्-यज्ञरूपशरीरावच्छिन्न महेश्वरपोडशी सत्यगर्भितः	→ आत्मन्वी	→ सविद्धो यज्ञप्रजापतिः
५-विश्वशरीरावच्छिन्नो महेश्वरपोडशीमत्स्ययज्ञगर्भितः	→ आत्मन्वी	→ सञ्जनो विराट्प्रजापतिः
६-महेश्वरपोडशीसत्ययज्ञविराट्गर्भितस्तमहृष्टात्मा		→ सावरणो विश्वप्रजापतिः



इस प्रकरण में प्रधानरूप से हमें जीवात्मा का स्वरूप बतलाना है। जीवात्मा का वैज्ञानिक स्वरूप जीवात्मस्वरूपोपक्रम—तो आगे जाकर स्पष्ट होगा ही, परन्तु बहुत दिनों से चली आने वाली दार्शनिक भावना के अनुसार भी जीवात्मा का सचित स्वरूप जान लेना अनाश्रयक न होगा। जीवात्मा ईश्वरात्मा का अंश है एवं तपार्थभेद से वह नाना (अनेक) है। इस जीवनात्मत्त्वपक्ष को दृढमूल बनाते हुए निम्न-लिखित वेदान्त-सूत्र हमारे सामने आते हैं।

- १-“अंशो नानात्म्यपदेदादन्यथा चापि दाशकित्वादित्प्रमथीयत, एके” ॥
- २-“मन्त्रवर्णाच” ॥
- ३-“अपिच स्मर्यन्ते” ॥ (शा० सू० २ अ० १ २ पा० १७ अवि० १ ४२ ४४ ४५ सू०)

महामयी पूर्ण पुरुष का स्मरण कीजिए। इस ही हमने महेश्वर कहा है। सम्पूर्ण प्रपञ्च इसी महेश्वर

० अद्वैत स्वप्नसदृशविषयेषु साटोप चन्द्रास्तेऽयो-भात्मविश्वरका सर्वथा अवेदश, इति सर्वशानादमातामदा-लान् मायाध्वरे धनमयो इत्यन्व ।



की विभूति है। यही विशुद्ध अद्वय्य पुरुष है। यह पुरुष पुस्तकसेवन सर्वथा अज्ञान्मा है। केवल अद्वय्य जीवरूप से कभी जन्म नहीं लेता। अपितु जीवभाव में परिणित होने के लिए इसे स्वभावभूत, अन्तर्गमकृति नाम से प्रसिद्ध चरुयुक्त अद्वय्य अक्षर का आश्रय लेना पड़ता है, जैसाकि पूर्णेश्वर कहते हैं—

अजोऽपि सन्नव्यमात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाभ्यात्मभाषेया ॥ गी० १५।१।

प्रकृतिविशिष्ट वही महेश्वर पुरुष षोडशकृत धनता हुआ षोडशीप्रजापति नाम से व्यवहृत होने लगता। चिदात्मा, चिदंश, चिदात्मस—इस जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है। इस पुरुषात्मा की सृष्टि-

धारा के सम्बन्ध में प्रधानरूप से चिदात्मा, चिदंश, चिदात्मास, ये तीन विवर्तभाव होते हैं। सर्वव्यापक सहस्रबलीश्वर षोडशीपुरुष ही चिदात्मा है। दूसरे शब्दों में हम मदेश्वर को चिदात्मा कह सकते हैं। यह वृक्षवत् स्वरूप है, इसमें यतिचित्त भी गांत नहीं है। यह नित्य कूटस्थ है। यह सर्वथा अज्ञान्मा है। जीव-स्वरूप का इस व्यापक चिदात्मा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जीवात्म-प्रकरण में सर्वव्यापक इस चिदात्मा का, पूर्णरूप का भी नाम ग्रहण वही प्रकार उभरता है, जैसे कि तत्त्वज्ञान निरखन विश्वातीत परात्पर की चर्चा सर्वथा व्यर्थ है। अतएव इसे हम यहाँ छोड़कर चिदंश की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यह चिदंश प्रत्यगात्मा शारीरकात्मा, मेरु में दो भागों में विभक्त है। विराट-वैश्वानर-त्रिरण्यगर्भमूर्ति, स्तौम्य त्रिलोकी में व्याप्त, जिस ईश्वर प्रजापति का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, जीवात्मा उसी का अंश है। यह ईश्वर, किंवा चित्तवत्तन को प्रकार में शरीरमग्था में प्रविष्ट होता है। ईश्वर वा जो अंश (चिदंश) प्रवर्ग्य धन कर अन्तर्गर्भात् (अधियवन्त सम्बन्ध में शरीर में प्रतिष्ठित होता है, वह जो शरीर-पाप्मात्मा से संमृष्ट होता हुआ 'शारीरकात्मा' (शारीरभिमासी जीवात्मा) कहलाता है, एवं जो चिदंश प्रवर्ग्य धनता हुआ क्षेत्रत माधीरूप से अदिग्याप (योग) सम्बन्ध से शरीरमग्था में प्रविष्ट होता है, वह शरीरोपाधियुक्त प्रवेष्ट होता हुआ भी शरीरधन्यन से, शरीर के पाप्मात्मा में सर्वथा अस्तित्व रहता हुआ "प्रत्यगात्मा" नाम से प्रसिद्ध होता है। दोनों की प्रतिष्ठाभूमि एक ही शरीरवर्षि है। दोनों हृदय में प्रतिष्ठित हैं। केवल प्रतिष्ठा में तारतम्य है। एक निलेप है, दूसरा सलेप है। एक साक्षी है, दूसरा भोक्ता है।

प्रकाशान्तर से जो समामक, व्यापक चिदात्मा का शरीर के साथ विभूति सम्बन्ध है। ईश्वर-योग-बन्ध-विभूति—अरूप त्रैलोक्यव्यापक चिदात्मा का चिदंशरूप से शरीर के साथ योग सम्बन्ध है, एवं प्रवर्ग्यभूत चिदंश का शरीर के साथ बन्ध सम्बन्ध है। विमूलितसम्बन्धावच्छिन्न व्यापक चिदात्मा

निप्रहानुग्रह से परे रहता हुआ केवल आलम्बनमात्र है, आवपन है, खंडन है, अधिचाली है, एक प्रकार से शारवत व्रज ( परात्पर ) ही है । योगसम्बन्धावच्छिन्न चिदंश निप्रहानुग्रह का अधिष्ठाता है । इसी की शक्ति से जीवात्मा सञ्चालित है । उसका सर्वत्र समान प्रैमव था, इस का एवमात्र हृदय के साथ योग है । इसी चिदंशरूप प्रत्यगात्मा ( ईश्वरात्मा ) का दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् कहते हैं—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन तिष्ठति ।

आमयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया (योगमायया) ॥ गीता १८।१॥

बन्धसम्बन्धावच्छिन्न चिदंश ही शरीराभिमानी जीवात्मा है । प्रत्येक शारीरक आत्मा के लिए प्रत्यगात्मा स्वतंत्र है । स्वस्वनियति-भेद से प्रत्येक का प्रत्यगात्मा शारीरकआत्मा की भाँति शरीरोपाधिभेद से पृथक् बन रहा है । इस चिदंशरूप प्रत्यगात्मा को यद्यपि शरीरोपाधियुक्त बतलाया जाता है, परन्तु वस्तुतः यह जीवमात्र में समात है । जीवशरीर में रहता हुआ जीवसहकारी यह चिदंश जीवमात्रका अनुमाहक है । चिदंशभूत प्रत्यगात्मा, एवं चिदंशरूप ही शारीरकआत्मा के स्वरूप परिचय के लिए उद्हरणार्थ सौरसंस्था पर दृष्टि डालिये ।

जलपूर्णपात्र, दर्पण, स्फटिकमणि, आदि के साथ सूर्यज्योति का सम्बन्ध होता है । यह सम्बन्ध आतप ( चमक ज्योति प्रकाश ) एवं प्रतिबिम्ब भेद से दो भागों में विभक्त है । जल-दर्पणदि पर सूर्य का ( क्षेत्रबिन्वास के अनुसार ) प्रतिबिम्ब प्रतिष्ठित होता है । यह प्रतिबिम्ब शरीरोपाधिकृत विलक्षण सम्बन्ध से वहीं बन्धन में आता हुआ प्रतिपात्रादि भेद से पृथक् पृथक् बन जाता है । एक पात्र को तोड़ दीजिए, केवल चसी के प्रतिबिम्ब का विलयन होगा, शेष पात्रों के प्रतिबिम्ब ज्यों के त्यों अलुपण रहेंगे । सब प्रतिबिम्ब उस एक ही सूर्य के अंश हैं, परन्तु पात्र-आधार भेद से, एवं आधारों के भ्रमभेद से वह एक ही प्रबन्धरूप से नाना-रूपों में परिणित हो रहा है । इन प्रतिबिम्बों का परात्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रतिबिम्बभाव के अतिरिक्त प्रत्येक पात्र-दर्पणादिरूप शरीर के साथ त्रैलोक्य में व्यापक सूर्य के आतप भाग ( ज्योतिर्भाग ) का भी सम्बन्ध होता है । यह आतप भी यद्यपि देहने में तत्तच्छरीरपर्याप्त है, परन्तु प्रतिबिम्बवत् वह उस पात्र में प्रबन्धरूप से प्रतिष्ठित नहीं है । अत एव इसे हम त्रैलोक्यव्यापक एक ही सर्वसाधारण-सर्वसमान तत्त्व कहेंगे । यही परिस्थिति जीवेश्वर के सम्बन्ध में समझिए । विश्वव्यापक निदात्मा सूर्यस्यानीय है । वह स्वस्वरूप से सर्वथा अत्रन्ता है । इस व्यापक चिदात्मा के चिदंश का सम्बन्ध प्रतिशरीर के साथ

चेतनारूप से, एवं चिदाभास रूप से, दो दो प्रकार से होता है। चेतना (चिज्योति-चित्त-प्रकाश) को आतपस्थानीय समझिए, एवं चिदाभास को प्रतिविम्बस्थानीय समझिए। यद्यपि चेतनारूप चिदाश तत्तच्छरीर में आतपवत् व्याप्त है, तथापि यह प्रवर्त्य सम्बन्ध में वहाँ प्रत्येक भावरूप से प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव स्थूलतन्मया शरीरोपाधिक, किंवा शरीरपरिच्छिन्न बनता हुआ भी यह सर्वशरीरमाग्राहक है। प्रतिशरीर में व्याप्त उस चिदात्मा से, अभिन्न यह ईश्वरवत्त्व जीवमहयोग से यथाकथञ्चित् जीवशाब्द से भी व्यवहृत किया जा सकता है। यह 'ज्ञ' है, दूसरा चेतनास 'अज्ञ' है। यह प्रवर्त्यरूप से प्रतिष्ठित होता हुआ प्रतिशरीर में मिश्र है। इन दोनों में से त्वगात्मरूप चेतना-भाव को लक्ष्य में रख कर ही—  
 "अविमर्क्तं च भूतेषु विभक्तमिन्द्र च स्थितम्" (गी० १३।१६) "समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्" (गी० १२।७) "आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशां चरति देव एषः" ऋक्सू० १०।१५८।४ इत्यादि कहा जाता है। वेदान्तदर्शन इसी तत्त्वसाधारण प्रत्यगात्मा को आत्मा (जीवात्मा) मानता हुआ जीवमानात्त्व का व्यवहन करता है। एष्वर प्रतिशरीर में क्षेत्रभेद से सर्वथा विभिन्न जीवात्मा का ही निरूपण करने वाला साहच्यदर्शन जीवमानात्त्व का अनुगमन कर रहा है। इस प्रकार यह भवतीमति मिश्र हो जाता है कि, एकमात्र चिदात्मा ही चिदात्मा-प्रत्यगात्मा शरीरकआत्मा भेद से तीन भागों में परिणित होकर सध बुद्ध बन रहा है। इन तीनों में हमारे आत्मप्रकरण में चिदात्मा वदितकृत है, प्रत्यगात्मा, एव शरीरक आत्मा ग्राह्य है। दोनों निरध सहचारी हैं। एक असम है, दूसरा समं है। इनके इसी साहचर्यना दिग्दर्शन कराते हुए भगवान् व्यास कहते हैं—

तत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निगुण स्मृत ।  
 न लिप्यते फलंश्चापि पद्मपत्रमिदाम्भसा ॥१॥  
 कर्मात्मात्परं योऽपि मोक्षबन्धः स युज्यते ।  
 स सप्तदशकंनपि राशिना युज्यते मदा ॥२॥

दार्शनिक दृष्टि में चिदाभासरूप कर्मात्मा का विधेयन हो चुका। अथ विज्ञानदृष्टि में जीवात्मात्वरूप का विचार किया जाता है। जीवात्मा ईश्वरप्रजापति का ही अंश है, यह निर्विवाद है। माघ हा में पूर्व प्रतिपादित चारों प्रजापतियों में से विराट्-हिरण्यगर्भ-

• ५. शनिदिवा, २-चर्मोदिवा, ५ विरय, १-बुद्धि तथा १-मन, इन की समष्टि से जीवात्मा तिस्रकुण रहता है।

सर्वेश नृत्ति स्त्रीस्यत्रिलोकी में प्रतिष्ठित तत्त्व का ही नाम ईश्वर प्रजापति है, यह भी सिद्ध विषय है। एतदंशभूत जीवात्म-स्वरूपपरिचय के लिए एकमात्र इसी त्रैलोक्य व्यापक ईश्वरप्रजापति की ओर पाठ हो का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

“यदि मन्यसे सुवेदेति दधमेवापि मृतं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्। यदस्य त्वं, यदस्य च विदित-अविदित-विदिताविदितातीत-आत्मबिबर्च-देवेषु, अथ तु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। अन्यदेव तद्विदादयो अविदितादधि”-(स्नोपनिषत् सिद्धान्त के

अनुसार आत्मबिबर्च विदितात्मा, अविदितात्मा, विदिताविदितातीतात्मा भेद से तीन भागों में विभक्त है। हम जानते हैं, कर्म करते हैं, ज्ञानकर्माभित अर्थों का ज्ञानकर्मा द्वारा उपभोग करते हैं। जानना ज्ञानशक्ति है, करना क्रियाशक्ति है। ज्ञानकर्माभित तीसरा भाव अधीशक्ति है। इन तीनों ही भावों का व्यापार-आविद्वजन आशालवृद्ध, सभी को समरूप म पत्यत्त है। इन तीनों शक्तियों का विकास क्रमशः मधवा इन्द्र, सातरिश्वा वायु, जातवेदा अग्नि, इन तीन देवताओं से हुआ है। अग्नि अथशक्ति की प्रतिष्ठा है, वायुदेवता क्रियाशक्ति का प्रवर्तक है, एव इन्द्र ज्ञान के सञ्चालक है। इन तीनों देवताओं की समष्टि ही देवता सम्बन्ध से “देवसत्यात्मा” नाम से प्रसिद्ध है। यह अत्ररात्मा सबके लिए सर्वथा विदित है। ज्ञानक्रियार्थ-मूर्ति, इन्द्रवाग्निमय, इन देवसत्यात्मा का अनुभव पृथक्धतानुसार सभी को हो रहा है। इसी आधार पर इस-“विदितात्मा” कहा जा सकता है। इन तीनों का आधारभूमि पञ्च-प्रकृतिरु ब्रह्मसत्यात्मा है। अत्यन्त-यज्ञ-विज्ञान-महाम्-भूतत्मा, इन सुप्रसिद्ध पाँच पर्वों की समष्टि ही ब्रह्मसत्यात्मा है। शस्त्रज्ञानविरोधव साधरण मनुष्यों के लिए यह आत्मा अविज्ञात (न जाना हुआ) है, अतएव इस “अविदितात्मा” कहा जा सकता है। तीसरा विश्व-व्यापक पुरुषात्मा स्वानुभवसम्बन्ध ज्ञान से विदित-अविदित, दोनों भावियों से परे रहता हुआ विदिताविदितातात्मा है। यथा “यदस्य त्वम्” वाक्य में अभिहित ब्रह्मसत्यात्मा की प्रतिष्ठा है, यही “यदस्य च देवेषु” इन वाक्य से अभिनीत देवसत्यात्मा का आत्मस्वत है। ये दोनों ही गोपाधिक बनते हुए सामान्य हैं। यदि अत्मशास्त्र से आपन इन्हीं ब्रह्म-देव विषयों को आत्मा समझा है, यदि इन्हीं के परिज्ञान से आप अपने को सुवेश (आत्मज्ञानी) मान रहा है, तो विश्वास कीजिए। अभी आपन आत्मा का स्वरूप बहुत दूध (थोड़ा) समझा है। जिसके चिद्वश से यह आत्मकोटि में प्रविष्ट हो रहे हैं, वह विदिताविदितातीत पौडरीपुरुष ही मुख्य आत्मा है। देवसत्यात्मा, ब्रह्मसत्यात्मा, दोनों इसी आत्मज्ञान के विजय से महिमाशाली बन

रहे हैं—“ब्रह्मणो वा विजये महीयध्वम् ।” यह पुरुषब्रह्म पुरुष दे, अव्ययप्रधान है। ब्रह्मसत्य अक्षरप्रधान है, एवं देवसत्य चरप्रधान है। पुरुषब्रह्म को ही पूर्व में महेश्वरप्रजापति कहा गया है, ब्रह्मसत्य को ही समष्टिरूप से त्रिविश्वेश्वरप्रजापति, एवं व्यष्टिरूप से उपेश्वरप्रजापति कहा गया है। एवं देवसत्य को ही विराट्मूर्ति ईश्वरप्रजापति कहा गया है। इन चारों संस्थाओं में से कर्मात्मा के साथ ईश्वरप्रजापतिरूप देवसत्यात्मा का ही सम्बन्ध है। आत्मपरिभाषाज्ञान के अभाव से देवसत्यात्मगुण ईश्वर को जिन महानुभाषों ने सातवें आसमान की कोई अलौकिक-अविज्ञेय वस्तु समझ रखी है, विज्ञानदृष्टि के द्वारा आज हम आपकी ईश्वर के साक्षात् दर्शन करी देते हैं। ईश्वर का स्वरूप अग्नि-वायु-इन्द्र, तीन देवताओं से सम्पन्न हुआ है। तीनों देवताओं की प्रतिष्ठाभूमि महापृथिवी नाम से प्रसिद्ध स्तौम्यि लोकी है। अतः पहिले इन्हीं का मन्त्रित स्वरूप बतलाया जाता है।

पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौः, इन तीन लोकों की मन्त्रि त्रिलोकी है। यह त्रिलोकी आठ पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यौः—भागों में विभक्त है। उन आठों में से प्रकृत में रोदसीत्रिलोकी, स्तौम्यत्रिलोकी, ये दो त्रिलोकीय ही अपेक्षित हैं। जिस प्रतिष्ठा पर आप सपरिवार-सशरीर-सपरिमह प्रतिष्ठित हैं, वह पृथिवीलोक है, यही भूलोक है। प्रत्यक्षदृष्ट सहस्रायु सूर्य्यं ध्रुवलोक है, यही स्वर्लोक है। सूर्य्यरूपा द्यौः पृथिवीरूपा पृथिवी का अन्तर्गलप्रदेश अन्तरिक्ष है। यही भ्रुवलोक है, जैसाकि अनुपदमें ही स्पष्ट होने वाला है। “अन्तरिक्षायतना हि प्रजा” ( ता० मा० १०।१२।३ ) “यथायं पुरुषो (प्रजा) उमूल उभयतः (पृथिन्या सूर्येण च) परिच्छिन्नो-उन्तरिक्षमनुचरति” ( शत० १।१।१।४ ) इत्यादि निगम वचनों के अनुसार सम्पूर्ण प्रजा (चतुर्दशभिः भूतसग) भ्रुवलोकतम इम अन्तरिक्ष म ही प्रतिष्ठित है। सूत्रों, एव पृथिव्यं के अन्तर्गल ( मध्य ) में जो आकाश देवता जाता है, यही—“अन्तः-ईक्षते” के अनुसार अन्तरीक्ष है। आप च सद्य वृद्ध इन दोनों लोकों के अन्तः ( भीतर ) प्रतिष्ठित है, अत एव इसे अन्तर्यक्ष कहा जाता है। यही अन्तरीक्ष, किंवा अन्तरक्ष (परोक्ष प्रथ देवताओं, विद्वानों ) की परोक्ष-माया के अनुसार ‘अन्तरिक्ष’ नाम से प्रसिद्ध है। अन्तरिक्ष के इसी स्वरूप को लक्ष्य में रखकर छुनि कहती है—

१-“तद्यदस्मिन्नन्दं सर्वमन्तः—तस्मादन्तर्यक्षम् । अन्तर्यक्षं ह वै नामैतत्-तदन्तरिक्षमिति परोक्षमाचक्षते” ( जै० ३० १।१०।४ ) ।

२-“अन्तरेव वा इदमिति, तदन्तरिक्षस्यान्तरिक्षत्वम्” ( तां० ब्रा० २०।१४।० ) ।

३-“सह ह वैमावग्रे ( पृथिविसूर्यो ) लोकावाप्तुः । तयोर्वियतोयोऽन्तरेणाकाश आसीत्-तदन्तरिक्षमभवत् । ईक्षं हैतन्नाम । ततः पुरान्तरा वाऽइदमीक्षमभूदिति । तस्मादन्तरिक्षम्” ( शत० ७।१।२।२ ) ।

४-“मध्यं वाऽन्तरिक्षम्” ( शत० ७।१।२।६ )

५-“छिद्रमिवेदमन्तरिक्षम्” ( तां० ब्रा० ७।३।१८ ) ।

“अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी विष्टवधे” ( शत० १।२।१।१६ ) “एतेन इमौ लोको विष्टवधौ” ( जै० उ० १।२०।३ ) इत्यादि के अनुसार छिद्ररूप अतिरिक्त अन्तरिक्ष ही दोनों लोकों के स्वरूप को प्रथक् प्रथक् बतलाने वाला, दोनों का स्तम्भ ( स्तम्भ-धम्भा ) स्थानीय है । अन्तरिक्षरूप आकाश ही “यह पृथिवी है, ” “यह सूर्य है, ” इस प्रकार पृथिवी तथा सूर्य के नामरूप का निर्बहिता है- “आकाशो वै नामरूपयोर्निर्बहिता” । यदि दोनों के मध्य में यह आकाशरूप अन्तरिक्ष न होता, तो उक्त पार्थक्य व्यवहार असम्भव था । न केवल द्यावापृथिवी का ही, अपितु पदार्थमात्र के नामरूप भेद व्यवहार का सम्पादन एकमात्र आकाशात्मक अन्तरिक्ष ही है ।

भूवियड से एक निराकार प्राण निकल कर वही दूर तक अपना एक मण्डल बनाता है । जहां तक यह प्राण व्याप्त है, वहां तक पृथिवीलोक की सत्ता मानी जाती है । इसी प्रकार जहां तक सौरप्राण की व्याप्ति है, वहां तक सूर्यलोक की सत्ता मानी जाती है । सूर्य के केन्द्र में वक्ष्यरूप से प्रतिष्ठित होकर अर्करूप से बाहिर निकल कर वितत होने वाला तत्त्व ही “अक्षर” कहलाता है । “स्वरोऽक्षरम्” ( का० ब्रा० १।६६ ) के अनुसार अक्षरको ही स्वर कहा जाता है । इसी अक्षररूप स्वरके सम्बन्ध से सूर्य को- “स्वरहर्देवाः सूर्यः” शत० १।१।२।११ ) इत्यादि के अनुसार स्वर्लोक कहा जाता है । विज्ञाननिष्ठ पाठकों को यह स्मरण रखना चाहिए कि, सूर्य से ऊपर की ओर परमधाम में प्रतिष्ठित यज्ञमूर्ति परमेष्ठी, एवं अव्यक्तमूर्ति स्वप्नम्, इन दो लोकों में मनोमय अमृतप्रधान अव्ययगुरु की प्रधानता है । सूर्य से नीचे की ओर अवधाम में महन्मूर्ति चन्द्रमा, एवं भूतमूर्ति पृथिवी में बाह्यमय मृत्युप्रधान क्षरगुरु की प्रधानता है- “तस्मात्प्रकृतिः चावापीनमोदित्यात् सर्वं तन्मृत्युनातम्” ( शत० १०।२।१।१४ ) ।

एवं स्वयं सम्बन्ध सूर्य्य में अमृताव्यय से अमृतभावापन्न, सूर्य्यक्षर के सम्बन्ध से मृत्युधम से भी संसृष्ट, अतएव अमृतमृत्युमय प्राणमूर्ति अक्षरपुरुष का विकास है। “यः सेतुरीजानानाम्” ( कठोपनिषत् १।३।२ ) के अनुसार यक्षकर्ता यजमान की परमप्रतिष्ठा यही सेतुर्गुण अक्षरतत्त्व, किंवा अक्षरमूर्ति सौरतत्त्व, किंवा सूर्य्यलोक है— एषा गतिरेषा प्रतिष्ठा य एष तपति । तस्य ये रश्मयस्ते सुकृतः । अयं यत् परं भाः ( तद्रूपोऽक्षरः ) प्रजापतिर्वा, स स्वर्गो वा लोकः” ( शत० १।६।३।१० ) ।

शब्दब्रह्मविज्ञानके अनुसार अव्ययपुरुष स्फोट है, अक्षरपुरुष स्वर है। एवं क्षरपुरुष वर्ण है। शब्दब्रह्मविद्यार्त्त-वर्ण-(क्षरप्रधानभूत) का विकास चन्द्रगर्भिता क्षरप्रधाना पृथिवी में होता है, स्वर की प्रतिष्ठा सूर्य्य है, स्फोट की विकासभूमि अव्ययगर्भित व्यक्ताव्यक्तमूर्ति महान् है। अव्ययनाम से प्रसिद्ध षिदात्मा की योनि महान् ही है—“मम योनिर्महद्ब्रह्म” । सम्पूर्ण अर्थ यहीं से स्फुट होते हैं। अव्यक्तगर्भित महद्वान्छन् स्फोटरूप अव्यय अक्षरएव धरातल है। इसपर सूर्य्यरूप स्वर प्रतिष्ठित है। स्वरात्मक सूर्य्य के आधार पर वर्णरूपा चन्द्रगर्भिता पृथिवी प्रतिष्ठित है। इसपर शब्दसृष्टि में भी यही व्यवस्था है। पृथिवीरूप वर्ण ( क-च-ट-त-पादि व्यञ्जन ) सूर्यात्मक स्वर के ( अ-घा-इ-ई-आदि के ) आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं। बिना स्वर को आलम्बन बनाए आप विशुद्ध व्यञ्जन का कथमपि उच्चारण नहीं कर सकते। क्योंकि बिना सूर्य्य के भूलोक कथमपि प्रतिष्ठित नहीं रहसकता। इस स्वर की, किंवा सर्वप्रपञ्च की प्रतिष्ठा तीसरा सर्व-व्यापक स्फोट है। राम शब्द में र्-अ-अ-म्-अ इतने स्पष्ट हैं इन सय स्फोटों का आधार, इस क्षोर से-सम क्षोरतक एक रूपसे व्याप्त अक्षरएव तत्त्व ही स्फोट है। इसी के सम्बन्ध से राम-शब्दार्थ स्पुट होता है। यही पारख है कि, उच्चारणकाल में पूर्व पूर्व वर्ण के धिनीन होजाने पर भी “राम” इत्याकारक मनुहःलम्बनज्ञान की प्रतीति होजाती है। दूसरे शब्दों में यही अक्षरएव धरातल राम शब्द के अर्थ को स्पुट करता है। यहाँमें यह वर्णरूप से, पक्षों में पद-रूप से, वाक्यों में वाक्यरूप से यह द्धारास्थान प्रतिष्ठत रहता है—“यद्यच्छरीरमादत्तं तेन तेन स युज्यते” । इसी आधार पर वैद्याक्षरणों ने इस शब्दात्मक स्फोटके वर्णस्फोट, पदस्फोट, वाक्यस्फोट, अक्षरस्फोट, आदि आठ विभाग माने हैं। इस प्रकार जैसी स्थिति परब्रह्म की है, ठीक वही स्थिति शब्दब्रह्म की है। एक के विज्ञान से अन्य स्वत एव विज्ञात है— “शब्दे ब्रह्मणि निष्ठातः परं ब्रह्माधिगच्छति” ।

परब्रह्म ————— → अक्षरब्रह्म

१—अक्षरवर्तमानितमहान् → अक्षयवः—अमृतम् → अमृतः	} —“तदिदं सर्वम्”
२—सूर्यः → अक्षरः—अमृतमृत्यु → अक्षरः	
३—चन्द्रगर्भितापुत्रिणी → अक्षरः—मृत्यु → अक्षरः	

————— :# : —————

अक्षरात्मक सूर्यलोक अक्षर सम्बन्ध से जहां “स्वर्लोक” कहलाता है, वहां क्षरात्मक पृथिवि-विश्व भूवनानि—बीलोक—“अभूद्वाऽप्यं प्रतिष्ठेति—तद्भूमिरभवत्, तामप्रथयत्, सा पृथिव्यभवत्” ( शत० १।१।१५ ) इत्यादि के अनुसार “भूलोक” कहलाता है। सूर्य, और भू पकावी हैं, परन्तु इन दोनों के अन्तराल प्रदेश में चन्द्रमा बुध-शनि आदि अनेक भूपिण्ड हैं। इन्हीं अनेक भूपिण्डों के कारण तत्प्रतिष्ठा रूप-अन्तरिक्ष को “भूस्वर्लोक” कहा जाता है। “अग्निर्वा रुद्रः” असौ के अनुसार सावित्राग्निमूर्ति सूर्य साक्षात् रुद्र है। यही क्षत्ररुद्र है, एकाकी है। सूर्य से निकलने वाले रश्मयवच्छिन्न सौरप्राणाअन्तरुद्र है वे विद्रुद्र हैं। इसी समहिम एकाकी क्षत्ररुद्र का स्वप्न प्रकलाती हुई श्रुति कहती है—

असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ।

ये चैनं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशोऽवैर्पा हेड ईमहे ॥१॥

असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवा बिलोहितः ।

उतीनं गोपा अदधन्नदधन्ननुदहार्यः स दृष्टो मृडयाति नः ॥२॥

जमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदुपे ।

अथो ये अस्य सत्रानोऽहं तेभ्यांऽकरं नम ॥३॥ (पञ्च सं० १६।५।७)

एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्यूर्य इर्माँछोकान् ऐशत ऐसतीभि ।

प्रत्यङ्जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तराले संसृज्य विश्वा भूवनानि गोपाः ॥४॥

( खे० ३।२ )

भूः—भुवः—स्वः, इन तीनों लोकों का विकास इसी रुद्रसूर्य से हुआ है। रुद्रसम्बन्ध रुद्र—त्रैलोक्य—से ही यह त्रिलोकी “रोदसी” नाम से व्यवहृत हुई है। रुद्रा केवल प्राण-प्रधान होने से देव हैं, आदिदेव हैं। विष्णु आपोमय, एव वाङ्मय होने से देवश्रेष्ठ हैं। किन्तु वे



रुद्रदेवता वाङ्मय-अन्नादमय-अन्नमय-होने से त्रिकल बनते हुए महादेव हैं। पूर्वं प्रतिपादित अथर्वमूर्ति महेश्वर का स्मरण कीजिए। इस अथर्वधृत श्री ही आगमशास्त्र में "द्युर्द्रुम" नाम से व्यवहृत किया गया है। हमारे रुद्रदेवता दक्षिणामूर्ति भगवान् इस द्युर्द्रुम के अग्रभाग में प्रतिष्ठित हैं। अथर्वव्यपृक्त के अमृत-ब्रह्म-शुक्र, ये तीन विवर्त्त बतलाए गए हैं। अमृत विवर्त्त अव्ययप्रधान है, ब्रह्मविवर्त्त अक्षरप्रधान है, एवं शुक्रविवर्त्त चरप्रधान है। चरतन्त्र वाङ्मय भूत की प्रतिष्ठा है, अक्षरतन्त्र प्राणमय देवता की प्रतिष्ठा है, एवं अव्ययतन्त्र मनोमय सत्यआत्मा की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम, ये पाँचों अक्षर प्राण-आपः-वाक्-भस्माद-अन्न, इन पाँच चर्तों से नित्ययुक्त रहते हैं।

इन पाँचों के १-२-३, इस क्रम से तीन विभाग होजाते हैं। प्राणमय ब्रह्मा का एक दक्षिणामूर्ति शिवतन्त्र—स्वतन्त्र विभाग है। इस पर अथर्व महेश्वर के अमृत प्रधान अव्यय का अनुग्रह रहता है। आपोमय विष्णु, एवं वाङ्मय इन्द्र, इन दोनों का एक स्वतन्त्र विभाग है। 'इन्द्रविष्णु समुजौ' कहलाते हैं। दोनों की समुच्चित अवस्था का नाम ही विष्णु है। जो इन्द्र है, वही विष्णु है। अत एव विष्णु को उपेन्द्र कहा जाता है। इस पर ब्रह्म प्रधान अक्षर का अनुग्रह रहता है। एवं वाङ्मय इन्द्र, अन्नादमय अग्नि, अन्नमय सोम, इन तीनों चरगर्भित अक्षरों का एक स्वतन्त्र विभाग है। इन तीनों की समष्टि ही महादेव है। इस पर शुक्रप्रधान भौतिक चर का अनुग्रह रहता है। चरप्रधान होनेसे त्रिमूर्ति महादेव भूतनाथ हैं, वाक्पति हैं। अक्षरप्रधान होनेसे द्विमूर्ति विष्णु देवश्रेष्ठ देवनाथ हैं, प्राणपति हैं। अव्यय की प्रधानता से एकमूर्ति ब्रह्मा सत्यनाथ हैं, चित्पति हैं। ज्ञानमूर्ति ब्रह्मा, क्रियामूर्ति विष्णु, दोनों ही ज्ञान-क्रिया के नीरूप होने से अप्रमत्त हैं, दृष्टि से परे हैं। इन दोनों के ज्ञापक (परिचायक-लिङ्ग) अर्णवमूर्ति भूतपति महादेव ही हैं। अतएव इनकी लिङ्गरूपसे उपासना की जाती है।

वाङ्मय व्यक्त भूतप्रपञ्च ही अव्यय का लिङ्ग है। शुक्रमूर्ति यद् रुद्र, किंवा भूतनाथ सच-शुच द्युर्द्रुमरूप अथर्वव्यय के मध्य से नीचे के स्थान में ( रोदवी त्रैलोक्य में) प्रतिष्ठित हैं। रोदवी का यही रुद्र भोग करते हैं, अत एव रोदवी को रुद्रपत्नी कहा जाता है। अन्नादमयी पृथिवी अग्निज्योति है, अन्नमय अन्वरिद्य चन्द्रज्योति है, वाङ्मय सूर्य्य इन्द्रज्योति है। इन्हीं तीनों के सम्मन्वय से ये त्रैलोक्य व्यापक महादेव त्रिनेत्र बन रहे हैं। इसी दक्षिणामूर्ति शिव की उपासना का प्रकार बतलाता हुआ आगमशास्त्र कहता है—

## दक्षिणामूर्तिः शिवः

भ्याख्यायुद्राक्षमालाकलशमुल्लिखिते षाड्भिर्षामपादम् ।

विभ्राणो जानुभूर्ना पदतलनिहितापस्मृतिर्दुर्दुर्माधः ॥

सौवर्णे योगपीठे लिपिमयकमले स्रपविटस्त्रिनेत्रः ।

क्षीरामश्वन्मौलिर्वितरतु चिपुलां शुद्धबुद्धिं शिवो नः ॥१॥

“युरपिस्पातदन्वयम्” के अनुसार ‘यु’ शब्द अन्वय का भी वाचक है। अन्वय ही अन्वय बृहत् रूप में परिणत हो रहा है। इस का उत्तरप्रधान शुक्रभाग सर्वाय है, यही शिव प्रतिष्ठित है। सौरज्योतिर्मण्डल स्थिर द्विरण्यम मण्डल है। यही सौवर्ण योगपीठ है। ज्ञान में ही क-च-ट-त-पादि मंत्रों लिपि का विकास होता है। यही उत्तरपूर्व महादेव का आसन है। मूल्ये इन का महत्त्व स्थान है। इस में ऊपर पारमेष्ठ्य ब्रह्मण्यपति चन्द्रमा है। इसीलिए इन्हे “चन्द्र-मौलि” कहा जाता है।

रोदसी त्रैलोक्य का सूर्य इस विरजेर की बुद्धि है, चन्द्रमा उल का तन दे, आन्त-वायुवेष्टित भूपिण्ड—रिच्य वायु उम नः हंसात्मा है, पृथिवी आद्यात्मा स्थानीय । इस

रोदसी त्रैलोक्य के सम्बन्ध में पाठकों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि, रोदसी के अन्त-रिच्यरूप भुवर्लोक में चन्द्रमा—वायु—मरुत्वान् इन्द्र, ये तीन तत्त्व प्रतिष्ठित हैं। चान्द्रसोम, एव मरुत्वानिन्द्र, दोनों अभिन्न रहते हुए वायुधरातल पर प्रतिष्ठित हैं। यह वायु स्थिर—चर—भेद में दो प्रकार का है। स्थिरवायु राह नाम से प्रसिद्ध है, एव चर वायु—वात ( वात आधात अंपजम् ) नाम से व्यवहृत होता है। भूपिण्ड के चारों ओर स्थिर रहन वाला भूपिण्डस्वरूप-समयक वायु ही बराह है, जसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होन वाला है। इस पिण्डस्वरूप समयक स्थिर वायु का भूपिण्ड में ही अन्तर्भाव है। दूसरा आन्तरिच्य भुवर्लोक स्थानीय वायु ही सोम-गर्भित इन्द्र की प्रातष्ठा है। इस सोमगर्भित ऐन्द्रवायु का महाब्रह्मण्य क अनुसार ‘ग्रह’ कहा जाता है। सोमगर्भित ऐन्द्र वायु ही अन्तरिच्य का प्रधान अभिधाता है। इसी के लिए ‘इन्द्रतु-रीया ग्रहा गृह्यन्ते’ यह कहा जाता है। इस वात वायु में एक चतुर्धा श इन्द्र रहता है। यदि सौ अश वायु है, तो इस में २५ अश इन्द्र है, ७५ अश वायु, किवा वायव्य सोम है। इन ग्रह नामक ऐन्द्र वायु के अन्तर्गत ४० विभाग हैं, जिन का निम्नलिखित महविज्ञान में द्रष्टव्य है।

भूविण्ड, त्रिंश प्रथिवीलोक अन्नाद नाम की प्रकृति से युक्त है। यह विण्ड पृथिवी अन्नादप्रकृति—ओर भू विण्ड—( जिसे कि विद्वान् दृष्टि से हम पृथिवी न कहकर भू कहेंगे ),

अन्नादाग्रिमयी है, साथ ही न वराह नामक स्थिर वायु से चारों ओर से नित्य वेष्टित है। व्याज व्याप तिस विण्ड पृथिवी का अपने चर्मचक्षुओं में प्रत्यक्ष कर रहे हैं, किसी समय इस का दूसरा ही रूप था। आपोमय अर्थात् समुद्र में पृथिवी 'काल्वालीकृतरूपा' थी। सर्वत्र पार्थिव मृत् परमाणु इनस्तत व्याप्त थे। सत्यसकल्प प्रजापति की सत्यकामना से वायुद्वारा एक ही समय में चारों ओर से इन मृत्परमाणुओं का नियत प्रदेश में सपठन हुआ, कालान्तर में पृथिवी विण्डरूप में परिणत होता हुई—“अभूत्-प्रतिष्ठा” इस निर्वचन के अनुसार भूमि नाम से प्रसिद्ध हो गई। वायुद्वारा ही आपोमय समुद्र से से काल्वालीकृतरूपा पृथिवी का विण्डरूप में उद्वार हुआ, अत एव यह वायुनक्षत्र “घृणुते—इति वरः, अहोतीति अहः, वरश्चाग्री अहश्चेति वराहः” इस निवचन के अनुसार वराह नाम से प्रसिद्ध हुआ। व्याप जितने भी विण्ड देख रहे हैं, उन सब का स्वरूपसम्पादक यह वराह वायु ही है। अधिदेवनसम्भारों—स्वयम्भू-परमेष्ठी, आदि पांच विण्ड हैं। विण्डप्राण-भेद से विण्ड सपादक वराहवायु पांच स्वरूपों में परिणित हो रहे हैं। स्वयम्भू-विण्ड सम्पादक वायु “आदिवराह” है, परमेष्ठीविण्ड का “पञ्चवराह” है, सूर्यविण्ड का “श्वेतवराह” है, चन्द्रविण्ड का “ब्रह्मवराह” है, पर भूविण्ड की स्वरूप समर्पक वराह वायु—“एमूप वराह” नाम से प्रसिद्ध है। यही वराह अन्नादाग्रिमस्था की अपेक्षा से “एवयावरुन्” नाम से प्रसिद्ध है। औपनिषद्विद्वान् के अनुसार इस का “मातरिशवा” यह साधारण नाम है। माता पृथिवी का नाम है। संस्कृत भाषा के अनुसार पृथिवी शब्द विण्ड का वाचक है। जो वायु विण्ड के—चारों ओर विवरूप में व्याप्त रहता है, वह “मातरि ( पृथिव्यां—तदुपलक्षिते विण्ड )—इत्यते” इस निर्वचन से अवश्य ही मातरिशवा नाम में व्यवहृत किया जासकता है।

ग्रन्थ में भूविण्ड के सम्बन्ध में एकमात्र पार्थिव एमूपवराह ही अपेक्षित है। “आ-अभि-पार्थिव एमूपवराह—व्याप्य समन्तात् ईम् ( पृथिवीम् ) वसति” इस व्युत्पत्ति से आहुती निर्देश से अभिनीत यह पार्थिव वराह एमूप ( आ ईम्-वस ) कहलाता है। यह अत्यन्त पनशायु है। पनता के कारण ही इस में स्थिरता का उदय होता है। “घृत्वमन्तरि-

\* “मातरिशवा” का विद्वान् वैज्ञानिक विवेचन दर्शाता भाष्य के “तरिमन्तपो मातरिशवा दधाति” मन्त्र-भाष्य में दृश्य है।

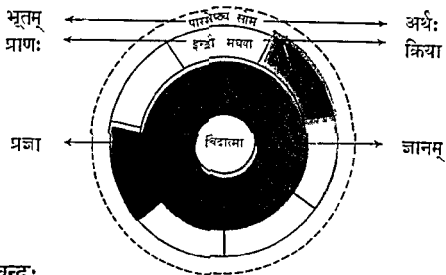
## पृष्ठ २७७ का शेषार्थ

इस प्रकार सूर्य-चन्द्रमा-मरुत्त्वानिन्द्र-एमूपदराह-भूपिण्ड, भेद से इन पाँच तत्त्वों की सच्चा सिद्ध हो जाती है। ये सब उसी ब्रह्मपत्यात्मक प्रकृतिन्त्र के अंगवत् हैं। दूसरे शब्दों में यह विभाग उपेश्वर से सम्बन्ध रखता है। १-सूर्य, २-इन्द्रगर्भित चन्द्रमा, ३-वायुवेदित भूपिण्ड, तीनों क्रमशः वाक्-अन्न-अन्नाद नाम की प्रकृतियों हैं। इन तीनों प्राकृतात्माओं में से सूर्य का 'विज्ञानात्मोपनिषत्' में, मरुत्त्वानिन्द्रगर्भित चन्द्रमा का 'प्रज्ञान' रूप से 'महदात्मविज्ञानोपनिषत्' में निरूपण किया जा चुका है। प्रकृत में वायुवेदित भूतात्मस्थानीय भूपिण्ड का ही निरूपण अपेक्षित है। उक्त विषय का स्पष्टीकरण परिलेखों से भलीभाँति हो जाता है।

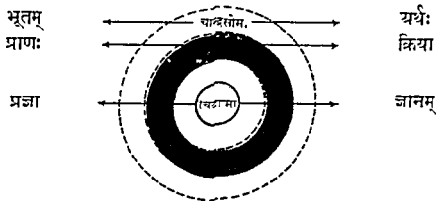
## विशेष—

उक्त विषय का सन्निवेश पृ० सं० २७७ से आगे तथा २७८ से पूर्व समझना चाहिए।

१ - सूर्यः

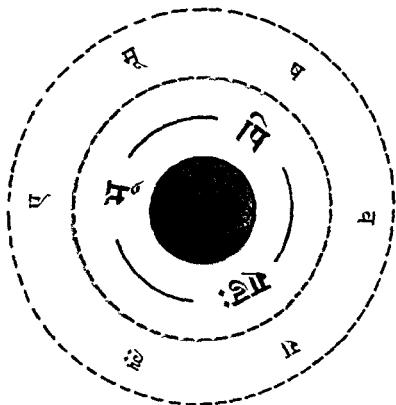


२ - चन्द्रः



सर्वा मातृम इत्येविरयं अत्र चन्द्रः ।

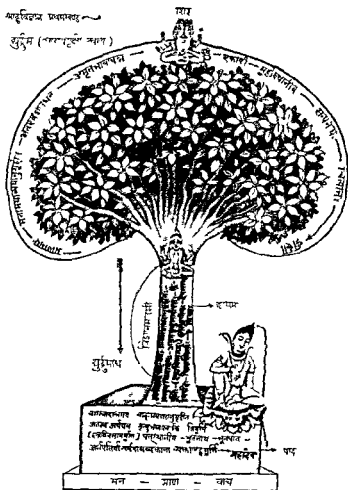
३ - पृथिवी



रो  
द  
सो  
श  
तो  
क्य

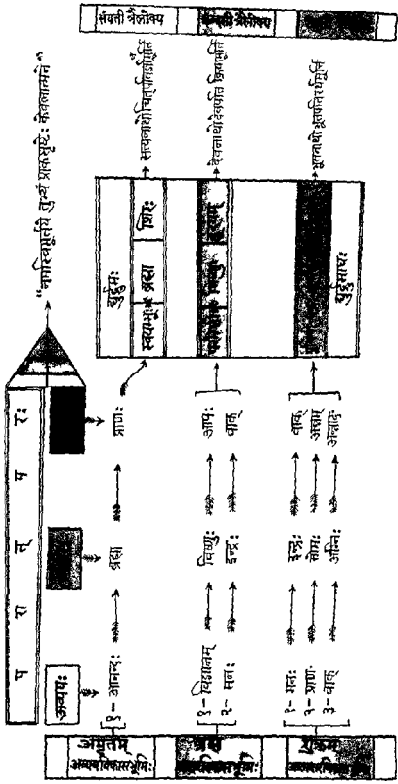
- |   |   |   |
|---|---|---|
| १ | १-पारमेष्ठ्यसोमोब्रह्मणस्पतिः<br>२-दिव्यइन्द्रो मघवासप्तवर्णात्मकः<br>३-चिदंशो विज्ञानात्मा | } —स्वर्लोकः-सूर्यः-विज्ञानात्मनः प्रतिष्ठा     |
| २ | १-चान्द्रसोमो भास्वरः<br>२-इन्द्रो भरुत्वान् वायव्यः<br>३-चिदंशः प्रज्ञानात्मा              | } —भुवर्लोकः-चन्द्रमाः-प्रज्ञानात्मनः प्रतिष्ठा |
| ३ | १-एमूपवराहः स्थिरवायुः<br>२-पिण्डश्चित्यः   | } —भूर्लोकः-पृथिवी-हंसात्मवाह्यात्मनो. प्र.     |

## घुर्दुमः (अव्ययवृत्तः) अश्वत्थः



व्याख्यामुद्राक्षमालाकलशसुलिखिते बाहुभिर्त्रामपादम्-  
 विभ्राणो जालुमूर्ध्ना पदतलनिहितापस्मृति 'घुर्दुमा' घः ।  
 सौवर्णे योगपीठे लिपिमयकमले स्रपविष्टस्त्रिनेत्रः—  
 क्षीरामथन्द्रमौलिर्धितरतु निवुधां शुद्धबुद्धिं शिरो वः ॥

विमूर्तिः-



श्रीवाख्यब्रह्मविद्यानम्, जयपुर



क्षस्य" ( शत०७।४।१।३ ) के अनुसार इस आन्तरिक्य वायु में घृत (संहतचक्र) भरा हुआ है। इसी घृतालुप्त एतद् वायु से शूकर पशु का जन्म होता है। दूसरे शब्दों में शूकर के आत्मा में इतर प्राणियों की अपेक्षा बराहवायु की प्रधानता है, इसी प्रधानता के कारण शूकर पशु को "बराह" कहा जाता है। बराह वायु को हमने स्तब्ध बतलाया है। भूपिण्ड की ओर ही इस का रुल रहता है, दूसरे शब्दों में यह भूपिण्डानुगत है। अतएव तत्प्राणप्रधान शूकर पशु सदा भूपिण्ड की ओर ही अपना 'शु'ग' किए, भूपृष्ठ से सलप्र ( सट कर ) होकर सर्पण करता हुआ ही चलता है। घृताक्त वायु की प्रधानतासे ही बराह में इतर पशुओं की अपेक्षा घृत ( चर्बी ) अत्यधिक मात्रा में रहता है, अत एव इसे मेदुर (मेदस्वी) कहा जागाई— ( देखिए शत० १।४।३।१६ )। सोमयाजी दीक्षित इसी के चर्म की उपानत् (जूता ) पहिन्ता है। पृथिवी पूषाप्राण प्रधान है, तमोमय पार्थिव पूषाप्राण ही शूद्र का आत्मा है। दूसरे शब्दों में जिस के आत्मा में जन्म से पार्थिव पूषाप्राण की प्रधानता रहती है, वही वर्णमृष्टि में शूद्र कहलाता है। इसी आधारपर निम्न क्लिष्टित निगम बचन प्रतिष्ठित हैं—

- १—“स शौद्रं वर्णमसृजत पूषणम् । इयं ( पृथिवी ) वै पूषा । इय हीदं सर्वं प्रुष्यति यदिदं किञ्च” ( शत० १।४।३।२५ ) ।
- २— इयं वै पृथिवी पूषा” ( शत० २।।४।७ ) ।

दैववर्णान्यवस्था—विज्ञान के अनुसार पूषाप्राण शूद्र है, यह पार्थिव तत्त्व है, अतएव शूद्र, और शूकरपशु—पृथिवी से नित्य सम्बद्ध बराह वायु के साथ इस शौद्र पूषा प्राण का अनिष्ट सम्बन्ध है। पूषाप्राणात्मक भूपिण्ड, एवं तद्घेष्टनरूप बराह वायु के इसी ताशस्म्य को लक्ष्य में रख कर इस बराह वायु को भी पूषा कह दिया जाता है। जैसा कि श्रुति कहती है—

“अयं वै पूषा. योऽय ( नातः ) पवते । एष हीदं—सर्वं प्रुष्यति”  
( शत० १।४।२।१६ ) इति ।

इस परिस्थिति से बतलाना यही है कि, भौतिक मृष्टि में शूद्र—एव शूकर पशु का समान स्थान है। शूद्रमनुष्य में जिस पूषाप्राण की प्रधानता रहती है, शूद्रपशुरूप बराह पशु में भी वसी पूषाप्राण की प्रधानता है। ब्राह्मण मनुष्य के साथ ब्राह्मण अज पशु की, क्षत्रिय मनुष्य के साथ क्षत्रिय अश्वपशु की, वैश्य मनुष्य के साथ वैश्य गौपशु की यदि समानता है, तो शूद्रमनुष्य के साथ शूद्र बराहपशु की समानता है। यही कारण है कि बराहपशु को भक्तमाजर्वक शूद्र ( महतर-अंगी ) ही

आभय देते हैं। बाद ररिय, जो कार्य महतर का है, वही कर्म भूकर पशु का है। प्रकारान्तर से दोनों ही मल का संवरण करते हैं। मलभाग आसुर-है। असुरप्राण आपोमय है, आपोमय, अतएव असुरप्राणप्रधान समुद्र गर्भ में से भूपण्ड का उद्धार करना इसी वराह-वायु का कार्य है, जैसा कि पूर्व में घनलाया जा चुका है। दूसरे शब्दों में वराहवायु आसुर-भाष का नाशक है। अतएव असुरमग्नप्रदाय वाले मलीमस यवन आज भी वराहपशु से सहज बैर रखते हैं।

जिस समय हम वराह वायुने पिरदानमार्ग्य प्रक्रिया आरम्भ की थी, उस समय इसे एक वर्ष के लगाना था। एक सम्बन्धतर के अनन्तर जब भूपण्ड पूर्ण घन होगया, तभी वह वराह वायु इस के चारों ओर विकसित हुआ। कहने का तात्पर्य यही है कि, पिएडरूप घनभाव की निष्पत्ति के अनन्तर ही वराह को भूण्डरूप से जन्म लेने का अवसर मिलता है। इन प्रकार 'भू' नाम से व्यवहृत प्राकृतात्मा में भूपण्ड-वराह वायु, इन दो भावों की सत्तासिद्ध हो जाती है। इन दोनों में से वराह वायु को थोड़ी देर के लिये छोड़ दीजिए, केवल भूपण्ड को अपना लक्ष्य बनाइए।

भूपण्ड को हमने अन्नादप्रकृतिक घनलाया है। अग्नि-अक्षर ही भागे जाकर क्षत्रभाव में परिणित होता हुआ अन्नाद नाम से व्यवहृत होने लगता है। अन्नादत्वच सत्तात् अग्नि है। यह अन्नादाग्नि विशकलनधर्मा है। संकोचधर्मा अन्नप्रकृतिक सोम के बिना यह अग्नि एक क्षत्र भी स्वप्नरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकती। इस अन्न सम्बन्ध की निम्नता के कारण ही तो अग्नि को 'अन्नाद' (अन्नमत्तोति-अन्नात्-अन्न खाने वाला) कहना अन्वर्थ बनता है। अन्नादगर्भित अन्नसोम की स्वतन्त्र सत्ता नहीं रहती; अतएव अग्निसोममयी पृथिवी को केवल अग्निमयी ही मान लिया है—'असौवाख्यायते नाद्यम्'। जैसा कि निम्न लिखित श्लोक प्रस्तावों से स्पष्ट है—

१- 'आग्नेयी पृथिवी' ( ता० मा० ११।४।५ ।

२- 'इयं वा अग्निः' ( शत० ७।३।१।२२।

३- 'अयं वै ( पृथिवी- ) लोकोऽग्निः ( शत० १४।६।१।१।

\* स ( प्रजापति, ) वराहो ह्य कवीपन्धमश्नत् । य पृथिवीमथ साहज् । तस्या ऽपहलोदमञ्जत् । तत् प्रकृत्यै प्रथमम् । तत् पुनर्यै प्रथित्वम्" ( तै० ब्रा० १।१।३।६० ) 'इत्यो ह वाऽद्वयमे पृथिव्यात् प्रादेगमात्सी । तामेवम् इति वराह उज्ज्वयान । सोऽस्या ( पृथिव्या ) पतिः प्रजापतिः' ( शत० १४।१।२।११ )

४-“अग्निगर्भा पृथिवी” ( शत० १५।६।२१ ) ।

५-“अयं वा अग्निर्लोकः” ( शत० १६।२।१३ ) ।

पृथिवी-मंस्था से सम्बन्ध रखने वाले अन्नोद अग्नि, अन्न सोम, दोनों ही अमृत मृत्यु-  
अमृत-मर्त्यलक्षणा पार्थिवसंस्था—भेद से दो दो अवस्थाओं में विभक्त हैं। मर्त्य अग्नि, एवं  
मर्त्य सोम दोनों ही सुप्रसिद्ध तेज, एवं, जल नाम के भूत हैं। अग्निभूत, एवं जलभूत के सम्बन्ध  
से ही भूपिण्ड बना है। पानी ही अग्नि के प्रवश से बराहवायुकेद्वारा क्रमशः आपः— फेन-  
मृत्-सिकता-शर्करा-अम्ल-अयः-हिरण्य' इन आठ घनावस्थाओं में परिणत होता हुआ  
पिण्डरूप में परिणत होगया है। इन आठ अवस्थाओं के कारण ही छन्दोविज्ञान के अनुसार इस  
पिण्ड पृथिवीको “गायत्री” कहा जाता है। कारण अत्राक्षर छन्द का ही नाम गायत्री है। “पा वै-  
सा गायत्री-ओसीत्, इयं वै सा पृथिवी” ( शत० १।१।१।३४ ) । दूसरा है अमृतवभाग।  
अमृताग्नि, एवं अमृतसोम को ‘देवता’ कहा जाता है। इसी देवता क आधारपर मर्त्यभूत  
प्रतिष्ठित है। ये दोनों प्राणदेवता भूकेन्द्र से वृद्ध हाकर, दूसरे शब्दों में केन्द्र को स्वप्रतिष्ठा  
य-ना कर भूपिण्ड से बाहर निकलते हुए अपना एक स्वतन्त्र मण्डल बनाते हैं। यही प्राणमण्डल,  
किंवा देवमण्डल विज्ञानभाषा के अनुसार ‘पुनःपद-साहस्री महिमा-विभूति’ इत्यादि विविध  
नामों से प्रसिद्ध है। याज्ञिक लोग अपनी यज्ञपरिभाषा के अनुसार इसीको “वपट्कार” कहते  
हैं—“देवपात्रं वा यदेष वपट्कारः” ( शत० १७।२।१२ ) । प्रत्येक वस्तु में पिण्ड, एवं महिमा  
भेद से दो विभाग अवश्य रहते हैं। पिण्ड उस वस्तु का अन्तर्मण्डल है, महिमा उस वस्तु का  
बहिर्मण्डल है। पिण्डरूप अन्तर्मण्डल स्वरूप है, इसे आप छू सकते हैं, देख नहीं सकते। महिमा-  
रूप बहिर्मण्डल दरदरखटल है, इसे आप देख सकते हैं, छू नहीं सकते। जिस वस्तु का आप  
स्पर्श करने में समर्थ हैं, विरहाल कीजिए वह आपकी दृष्टि में कभी नहीं आसक्तता। साथ ही में  
जिसे आप दूल्ने का अभिमान कर रहे हैं, स्वप्न में भी आप उसका स्पर्श नहीं कर सकते। इस  
प्रकार विज्ञानशास्त्र आपके चिरानुभूत कल्पित सिद्धान्तों को सर्वथा छिन्न धिन्न कर देता है।  
भूपिण्ड, एवं भूमहिमा का विचार कीजिए। अमृताग्निमोमर्गमित, मर्त्यमिसोमप्रधान भूपिण्ड है।  
एव मर्त्यामिसोमर्गमित, अमृताग्निमोमप्रधान भूमहिमा है। दूसरे शब्दों में भूपिण्ड में मर्त्यअग्नि-  
सोमरूप मृतों का साम्राज्य है, एवं भूमहिमा में अमृतअग्निमोमरूप देवताओं का प्रभुत्व है।  
मर्त्य भूपिण्ड में से अर्करूप से बाहिर निकलने वाले अमृतरूपप्राणपूर्ति अग्नि, एवं सोम, बाहिर  
निकलते हुए अपनी पौष रूपाएँ बनाते हैं।

रोदसी त्रैलोक्य की अपेक्षा से **बृहतीछन्द** नाम से प्रसिद्ध **विष्वद्वृक्ष** पर स्थिररूप से **देवासुरप्रतिस्पर्द्धा**—प्रतिष्ठित सूर्य के चारों ओर सौर प्रकाशमण्डल के गर्भ में नियत प्रान्ति-

गुप्त पर समग्रिम भूपियङ्ग परिणामा लगाया करता है। परिष्कममाणा इस पृथिवी का अर्द्धभाग सदा सूर्य के सम्मुख रहता है, एव आधा भाग सदा भिमुख रहता है। पृथिवी का जो भाग सूर्य की ओर रहता है, उस भाग की ओर सौरतेज (प्रकाश अविच्छिन्न रूप से पृथिवी पर आया है। इसी सौर प्रकाश के सम्बन्ध से इस ओर का पार्थिव प्राणमि प्रकाशित रहता है। प्रकाश अग्नि का धम्म नहीं है, अपितु “रूपं रूपं मघवो बोधयति” (ऋक्स० २।५३८) के अनुसार सौर मघना इन्द्र ही प्रकाश-कक्ष्य है। अग्नि केवल तापलक्षण है। इस ज्योतिर्मय इन्द्रप्राण के सम्बन्ध में सौरप्राणानुगत पार्थिव अग्नि भूतप्रधान होता हुआ भी “क्षीयती” नाम से व्यवहृत होने लगता है। देवप्राणगमित (सौरप्राणगमित), अतएव ज्योतिर्मय इपी पार्थिव सूर्यानुगत अग्नि को “देवानां दूतः” कहा जाता है। पृथिवी का वह अर्द्धभाग, जिस ओर सौरज्योति का सम्बन्ध नहीं होता, उस ओर भी प्राणमि प्रतिष्ठित है। ज्योति केन्द्र से निकलने वाला यह प्राणमि चारों ओर व्याप्त होता हुआ वर्तुलवृत्त बनकर महिलामण्डल का स्वरूपसम्पादन करता है। सूर्य की विकृत वक्त्र में प्रतिष्ठित अर्द्धमण्डलस्थ इस प्राणमि से प्रकाश का अभाव है, यह विशुद्ध कृष्णमृत्ति है, तमोमय है, अतएव आसुर भावापन्न है। तम, और माया, असुर की ही प्रतिरिचक सम्पत्ति मानी गई है—(देविए शत० २।४।२।४)। अतएव आसुरप्राणप्रधान इस अर्द्ध पार्थिव प्राणमि को ‘असुराणां दूतः’ कहा जाता है। देवदूत-अग्नि है, असुरदूत सदृश है। इस प्रकार दिग्भेद से मण्डलावच्छिन्न एक ही पार्थिव प्राणमि के दो रूप होजाते हैं। दोनों की मूलप्रतिष्ठा भूकेन्द्रस्थ ऋषुतयुगल हृदय प्रजापति ही है। सूर्यावरोद्धभागानुगता अतएव मलीमल प्राणमयी पृथिवी सौर प्रकाश के कट जान से “दितिपृथिवी” (प्रकाश से वञ्चित पृथिवी) कहलाता है, एव सूर्यभागानुगता, अतएव ज्योतिर्मयी पृथिवी सौर प्रकाश के अविच्छिन्न सम्बन्ध में “अदितिपृथिवी” नाम से व्यवहृत होती है। वहा पृथिवी अर्द्धभाग से अदिति है, अर्द्धभाग से इति है। अदिति म ज्योतिर्मय देवता प्रतिष्ठित है, इति म तमोमय असुर का साहाय्य है। पूर कनानुसार दोनों उली हृद्य प्रजापति की सहजन्मा सन्तान हैं। दिनि-अदिति, दोनों इस हृद्य प्रजापति की पत्नियों हैं। भूपियङ्ग इन्द्रयज्ञ के द्वारा नानुनाम्न प्राप्त करता हुआ घूमता है। इस भूपरिभ्रमण से दिति-अदिति तममे प्रतिष्ठित असुर, एव देवप्राण का परस्पर में सम्बन्ध सिद्ध होजाता है। यही दग्ता, एव असुरों की प्रतिस्पर्द्धा है। दोनों के समुच्चय से ही भौतिक त्रैलोक्य चेतन पदार्थों की

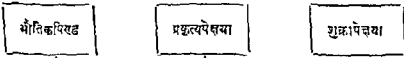
उत्पत्ति होती है। अतएव प्रत्येक पदार्थ में अपेक्षाकृत तारतम्य से विभूतिसम्बन्ध से दैव-आसुर, दोनों भाव उपलब्ध होते हैं, जैसा कि आगे आने वाले कर्मात्मनिरूपण-प्रकरण में स्पष्ट होजायगा।

पार्थिव केन्द्राग्नितत्त्व पार्थिव प्रजा का अधिष्ठाता होने से "प्रजापति" नाम से प्रसिद्ध विस्वस्त-पार्थिव प्रजापति—है। अग्निमूर्त्ति यह प्रजापति अपने विशकलनरूप स्वरूप-धर्म के कारण निरन्तर विस्वस्त होता रहता है। विस्वस्तेन प्रजापति का स्वाभाविक कर्म है। इस विस्वस्ति के कारण ही इस सोमगणिते प्राणाग्नि की अग्नि-वायु-आदित्य-दिकसोम-भास्वरसोम, ये पाँच अथम्याएँ हो जाती हैं। यहा इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि, रोदसी-त्रिलोकी में जिन अग्नित्रायु सूर्य्य चन्द्रमा का दिग्दर्शन कराया गया है, वे मन्वथा पृथक तत्त्व हैं, एवं उक्त अथम्याणि स्वतन्त्र तत्त्व हैं। नाम सान्य मात्र से इन में साकार्य का भ्रम नहीं करना चाहिए। विस्वस्त पार्थिव अग्नि रसरूप में परिणत होकर वाङ्मय आचारपात्ररूप वपट्कार मण्डल में प्रतिष्ठित होता है। सौर अग्नि सम्बत्सराग्नि कहलाता है, एवं पार्थिव अग्नि "उरुव्याग्नि" नाम से प्रसिद्ध है। विस्वस्त पार्थिव प्रजापति को जतिपुर्ति इना सौर सवत्सराग्नि से होती है। कैसे होता है?, इस जिज्ञासा को शान्त करने के लिए अग्निमंस्फोर-विज्ञान की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

"अग्निसोमात्मकं जगत्" यह हमारा प्रथम सिद्धान्त है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्य-चन्द्रमा पटुशक्रात्मक पार्थिव विवर्त्त—पृथिवी, इन पाँच उपेश्वरों की समष्टि ही विश्व है। यह विश्व शुक की प्रधानता से वास्तव में अग्निसोमात्मक ही श्रुता हुआ है। अमृतभाव प्रधान वाक्-आपः-अग्नि, मर्त्यभावप्रधान अग्नि-आपः-वाक् ये ६ त्तरप्रधान शुक ही विश्व के मूल उपादान हैं। इन ६ अों में मध्य के दोनों अग्नियों का एक ही स्थान में समावेश है, फलतः ५ ही विवर्त्ते रहजाते हैं। वाङ्मय अमृत शुक का प्राणप्रकृतिक स्वयम्भू से सम्बन्ध है। आया-मय अमृत शुक का अपप्रकृतिक परमेष्ठी से सम्बन्ध है, अमृताग्नि शुक, एवं मर्त्याग्नि इन दोनों का वाक्प्रकृतिक सूर्य्य से सम्बन्ध है। मर्त्ये आप शुक का अन्नप्रकृतिक चन्द्रमा से सम्बन्ध है। मर्त्येवाक् शुक का अन्नादप्रकृतिक भूपिण्ड से सम्बन्ध है। दूसरे शब्दों में यहाँ कहा जान-कता है कि, जहा प्रकृति का अपेक्षा से विश्व के 'स्वयम्भू परमेष्ठी, आदि पाँच चर्च क्रमशः प्राणमय-आधामय-वाङ्मय-अन्नमय-अन्नादमय कहलाते हैं। वा शुकपेक्षया व हा क्रमशः अमृतवाङ्मय, अमृताधामय-अमृतमर्त्याग्निमय-मर्त्याधामय-मर्त्यवाङ्मय,

\* इन ६ अों शुकों का सोपपत्तिक विवरण ईशोपनिषत् हिन्दी विज्ञान भाष्यान्वगत शुक िष्टिक प्रकरण में देखना चाहिये।

इन नामों से व्यवहृत किए जा सकते हैं। यदि प्रकृतिभाव की दृष्टि से इन अग्निपोमात्मक शुक्ल का विचार किया जाता है, तो स्वयम्भू प्राणाग्नि है, सूर्य्य वाग्नि है, पृथिवी अन्नादाग्नि है, परमेष्ठी आपोमय सोममूर्त्ति है, चन्द्रमा अन्नमय साममूर्त्ति है। यदि शुक्ल की दृष्टि से ही विचार किया जाता है, तो स्वयम्भू वाग्नि है, सूर्य्य अमृतमूर्त्याग्नि है, पृथिवी वाग्नि है। परमेष्ठी एवं चन्द्रमा आपोमय सोममूर्त्ति है।



- |                         |                  |                               |
|-------------------------|------------------|-------------------------------|
| १—आकाशात्मा स्वयम्भूः   | — प्राणाग्निमयः  | — अमृतवाग्निमयः— अग्निः       |
| २—वाय्वात्मा परमेष्ठी   | — अप्सोममयः      | — अमृतआपोमयः— सोमः            |
| ३—तेजोमयः सूर्य्यः      | — वाग्निमयः      | — अमृतमूर्त्याग्निमयः— अग्निः |
| ४—जलमूर्त्तिश्चन्द्रमाः | — अन्नसोममयः     | — मर्त्यापोमयः— सोमः          |
| ५—मृत्तमयो भूपिरहट      | — अन्नादाग्निमयः | — मर्त्यावाग्निमयः— अग्निः    |

**“अग्निपोमात्मकं जगत्”—इत्याहुः।**

इस में स्वायम्भुवअग्नि अपौरुषेय वेद सम्बन्ध से वेदाग्नि, नाम से, यजुः सम्बन्ध से पार्थिवाग्नि के विविध विवर्त्त—सार्ध्याजुग्नि, सत्यावाक् के सम्बन्ध से सत्याग्नि, ब्रह्मा के सम्बन्ध से ब्रह्माग्नि, अश्वत्थ के अवयवभूत अमृत के सम्बन्ध से अमृताग्नि इत्यादि अनेक नामों से प्रसिद्ध है।

सौर अग्नि पौरुषेय वेद के सम्बन्ध से पुरुषाग्नि, उदीतिर्मयी गायत्री के सम्बन्ध से गायत्राग्नि, मन्वन्तरप्रवृत्ति से संवत्सराग्नि, अद्विष्ट के सम्बन्ध से अद्विष्टोऽग्नि, देव-प्र.प्र. के विकास से देशाग्नि, अश्वत्थ के अवयवभूत ब्रह्मभाग के सम्बन्ध से ब्रह्माग्नि, इत्यादि रूप से अनेक नामों से प्रसिद्ध है।

तीसरा पार्थिव अग्नि यज्ञमात्रिक वेद के सम्बन्ध से यज्ञाग्नि, अष्टावयव-सम्बन्धिनां तमोगोत्री गायत्री के सम्बन्ध से गायत्राग्नि, लक्ष्यभाव के सम्बन्ध से उरुवाग्नि, चरप्रधान भूत के सम्बन्ध से भूदाग्नि, अश्वत्थ के अवयवभूत शुक्ल भाग की प्रधानता से शुक्लाग्नि, आदि विविध नामों से प्रसिद्ध है।

- १—वाग्निः—शुक्र की अपेक्षा से  
 २—प्राणाग्निः—प्रकृति की अपेक्षा से  
 ३—वेदाग्निः—अपौरुषेय वेद की अपेक्षा से  
 ४—सर्वयाजुषाग्निः—यजुर्वेद की अपेक्षा से  
 ५—सत्याग्निः—सत्यावाक् की अपेक्षा से  
 ६—ब्रह्माग्निः—अक्षर ब्रह्मा की अपेक्षा से  
 ७—अमृताग्निः—अमृत भाग की अपेक्षा से  
 —:४:—

→ स्वयम्भूः १

- १—अमृतमर्त्याग्निः—शुक्र की अपेक्षा से  
 २—वाग्निः—प्रकृति की अपेक्षा से  
 ३—पुरुषाग्निः—पौरुषेय वेद की अपेक्षा से  
 ४—गायत्राग्निः—ज्यो० गायत्री की अपेक्षा से  
 ५—सम्बत्सराग्निः—संब्रत्सरापेक्षा से  
 ६—अङ्गिराग्निः—पारमेष्ठय अङ्गिरा की अपेक्षा से  
 ७—देवाग्निः—देवप्राण की अपेक्षा से  
 ८—ब्रह्माग्निः—ब्रह्म भाग की अपेक्षा से  
 —:५:—

→ सूर्यः २

- १—सर्ववाग्निः—शुक्र की अपेक्षा से  
 २—अन्नादाग्निः—प्रकृति की अपेक्षा से  
 ३—यज्ञाग्निः—यज्ञमात्रिक वेद की अपेक्षा से  
 ४—गायत्राग्निः—र गोमया गायत्री की अपेक्षा से  
 ५—उदयाग्निः—सदिमा के सम्बन्ध से  
 ६—भूताग्निः—भूत की अपेक्षा से  
 ७—शुक्राग्निः—शुक्रभाग की अपेक्षा से  
 —:६:—

→ पृथिवी ३

यद्यपि—“अन्नाद् एवान्यत्तरोऽभवत्, अन्नमन्यतरः । अन्नाद् एवाग्निरभवत्,  
 पार्थिवाग्निं का अन्नादचर—अन्नं सोमः । अन्नादश्च वाऽइदं सर्वमन्नं च” ( शत० ११-  
 कां० १ अ० ६ ब्रा० १६ कं० ) इस भीऽसिद्धान्त के अनुसार स्वायम्भुव- सौर-पार्थिव, इन तीनों

हो अग्नि को अग्निसम्बन्ध से अग्नाद कहा जासकता है, एवं पारमेष्ठ्य-चान्द्र, दोनों सौमों को अन्न कहा जासकता है। तथापि प्रकृतिभाव की अपेक्षा से केवल पार्थिव अग्नि को ही अग्नादाग्नि कहा जायगा, एवं केवल चान्द्रसोम को ही अन्नसोम कहा जायगा। प्राणादि पाँचों प्रकृतियों में अग्नादप्रकृति का केवल पृथिवी में, एवं अन्नप्रकृति का केवल चन्द्रमा में ही विकास होता है। अन्न केवल चान्द्रसोम है। इमें न स्वायम्भुव अग्नि खाता, न सौरअग्नि। इस की आहुति एक मात्र पार्थिव अग्नि में ही होती है। अन्न (चान्द्र) सोम को खाने वा ना तो केवल पार्थिव अग्नि ही है, इसलिए भी पार्थिव अग्नि को ही अग्नाद कहना न्याय्यपात होता है। अग्नाद अग्नि की अन्न-व्यवस्था नियत है, सौर याअग्नि का अन्नव्यवस्था अनियत है। अदाहरण के लिए पार्थिव-अग्नादाग्नि-प्रधान पुरुष को ही लीजिए। हमारे लिए "सायंप्रातःरात्रयेवस्पात्" ( शत० १४-२६ ) के अनुसार अन्नव्यवस्था सर्वथा नियत है। सायं-प्रातः हमे नियतमात्रा में अन्न खाना पड़ता है। परन्तु सौर अग्नि निरन्तर अन्न खाया करता है। अग्नादाग्नि का अन्न अग्नाग्नि चान्द्रसोम है, सौराग्नि का अन्न ब्रह्मणस्पतिसोमगर्भित पारमेष्ठ्य आगः है। स्वायम्भुव अग्नि केवल आवापनमात्र है। जहाँ प्रतिष्ठित होकर सौर, एवं पार्थिव अग्नि अन्न खाते हैं, ऐसा अन्न ही है। इस प्रकार यह मानलेने में कोई आपत्ति नहीं की जासकती कि, केवल पार्थिव अग्नि ही "अग्नाद" है।

उपर्युक्त अग्नि अपनी-अपनी संस्था के प्रजापति हैं। ब्राह्मणग्रन्थों में सृष्टिधारा के कृष्णाजिन, और पुष्करपर्ण—सम्बन्ध में स्थान स्थान पर प्रजापति शब्द प्रयुक्त हुआ है। यह प्रजापति शब्द किसी एक अर्थ में सम्बन्ध न रखता हुआ प्रकरणभेद से भिन्न-भिन्न तत्त्वों का ही सूचक बनता है। प्रकृत में अग्नादमूर्ति पार्थिव प्रजापति ही अभिप्रेत है। इस की 'अग्नाद, एवं उरुय' भेद से दो प्रधान अवधारणें हैं। जत्र तक पार्थिव अग्नि भूपिण्ड में प्रतिष्ठित रहता है तत्रतक तो अग्नाद नाम की पाँचवी प्रकृति से अनुगृहीत रहता हुआ यह 'अग्नादाग्नि' नाम से ही व्यवहृत होता है। यही अग्नाद विसल होता हुआ भूपिण्ड से बाहिर निकलकर क्रमशः अग्न्यादि देवतारूप में परिणत होता हुआ 'उरुयाग्नि' नाम से प्रसिद्ध होता है। पूर्वोक्त ब्रह्मसत्य-देवसत्य विज्ञान के अनुसार अग्नाद ब्रह्मसत्य का अवयव है। अतः अग्नादाग्निमूर्ति इस भूपिण्ड को हम 'ब्रह्मसत्यात्मा' नामक भूतात्मा ही कहेंगे। दूसरा प्राणमूर्ति उरुयाग्नि देवमूर्ति है, अतः इसे देवसत्यात्मा नामक प्राणत्मा कहेंगे। हाँ तो निष्कर्ष यह निकलता कि, अग्नादाग्नि से भूपिण्ड का, एवं उरुयाग्नि से उरुया पृथिवी नाम से प्रसिद्ध महापृथिवी का स्वरूप निरपन्न हुआ



है। याज्ञिक परिभाषा के अनुसार मर्त्यभूतभागप्रधान, चीयमान अन्नादाग्नि "चित्पाग्नि" नाम से, एवं असृतप्राणभागप्रधान चित्य पर निहित उल्पाग्नि 'चित्तेनिधेय' नाम से व्यवहृत हुआ है। चमनविज्ञान के अनुसार अन्नादाग्निमूर्त्ति भूपिण्ड कृष्णाजिन है, एवं उल्पाग्निमूर्त्ति मदाप्रथिषी पुष्करपर्ण है। कृष्णाजिनमूर्त्ति भूपिण्ड ही अपाटा नाम से भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार निम्न लिखित निगम वचनों के अनुसार अग्नि पार्थिव उभयविध अग्नि के उक्त नामों की प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

१-"अन्नादोऽग्निः" (शत० २।१।४।=८।)।

२-"अन्नाद् अग्निः" (शत० ११।१।६।१६।)।

३-"अन्नादो वा एषोऽन्तपतिर्यदग्निः" (ऐ० १।८।)।

४-"इय वाऽअग्निः" (शत० ७।३।१।२२।)।

—#—०—#—

१-"अयं वा अग्निरुल्पाः" (शत० ८।२।१।४।)।

२-"इमे वै लोका उल्पा" (शत० ६।५।२।१७।)।

३-"योनिर्वा उल्पा" (शत० ७।५।२।१।)।

४-"इमे वै लोका एषोऽग्निः" (शत० ६।७।१।१६।)।

—०—०—०—

१-"चेतव्यो वासीत् तस्माच्चित्यः" (शत० ६।१।२।१६।)।

२-"अयं वाव लोकोऽग्निश्चितः" (शत० १०।१।२।१।)।

३-"यश्चेतयमाना अपर्यस्तस्माच्चित्तयः" (शत० ६।२।२।१।)।

४-"पञ्च गतेऽन्नयो यदेताश्चित्तयः" शत० ६।२।१।११।)।

५-"अयमेव मयोऽयमग्निश्चीयते" (शत० ६।१।१।५।)।

—२२२२२२२२—

१-"अथ यश्चित्तेऽग्निर्निधीयते, यैवैतर्पा धीः, यो रसः, तमूर्ध्वं समुद्व-

२-"हन्ति" (शत० ६।१।१।६।)।

—०—०—०—

१-"इयं वै कृष्णाजिनम्" (शत० ६।२।१।५।)।

२-"तरप्य (अग्नेः) एष स्वो लोको यन्कृष्णाजिनम्" (शत० ६।५।२।१।)।

३-"यज्ञो वै कृष्णाजिनम्" (शत० ६।५।१।६।)।

—:०:—

} → अन्नादाग्निः-भूः

} → उल्पाग्निः-पृथिवी

} → चित्त्याग्निः-भूः

} → चित्तेनिधेयाग्निः-पृथिवी

} → कृष्णाजिनम्-भूः

- १-“इयं वै पुष्करपर्णम्” (शत० अ० १११२) ।  
 २-“वाक्पुष्करपर्णम्” (शत० ११११) ।  
 ३-“शोनिवै पुष्करपर्णम्” (शत० ११११) ।

} -पुष्करपर्णम्-पृथिवी

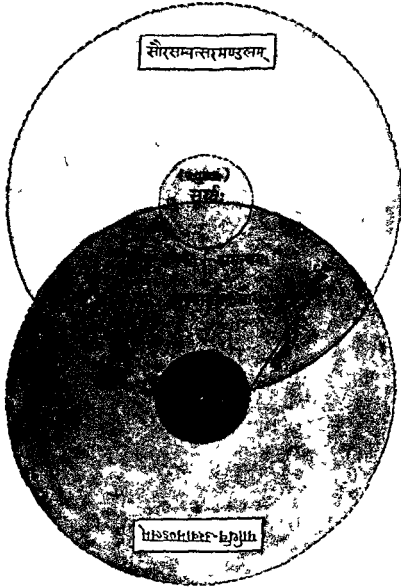
—०—

भूपिण्ड गार्हपत्यकुण्ड है। इस में रहने वाला अन्नादाग्नि गार्हपत्याग्नि है। उख्यत्रि-  
अग्निचित्तिरहस्य—लोकी आह्वनीयकुण्ड है। पार्थिवअन्नाद ही प्राणप्रधान बनकर इस में  
 प्रतिष्ठित होता है, अत एव इस उख्यत्रिआह्वनीयाग्नि को आहूत (लेगया हुआ) कहा जाता है।  
 यही कारण है कि, इस नित्य प्राकृतिक यज्ञ के आधार पर धितत वैध यज्ञ में गार्हपत्यअग्नि को  
 ही तत्पूर्वस्थ आह्वनीयकुण्ड में श्रुतिक् लोग प्रतिष्ठित करते हैं।

सौर सम्बत्सराग्नि पृथिवी की ओर निरन्तर आया करता है, ठीक इसके विपरीत पार्थिव  
 विस्वस्त अन्नादाग्नि सबत्सर की ओर जाया करता है। सूर्य से आनेवाला सम्बत्सराग्नि सत्य-  
 धर्मा होनेके कारण भूपिण्ड से टकराकर परावर्तित होता हुआ उसी अपने मण्डल (सम्ब-  
 त्सर) में प्रतिष्ठित होजाता है। भूपिण्डाघात से प्रतिफलित, गायत्रीमात्रिक नाम से प्रसिद्ध-पौ-  
 रूपेय वेदावच्छिन्न (ऋक्-यजुः-सामावच्छिन्न), सम्बत्सरमण्डल में प्रातिष्ठित, अत एव  
 सम्बत्सररूप यही सौराग्नि तत्रय उख्याग्नि में अन्तर्गम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होता हुआ, इस  
 पार्थिव अग्नि की पुष्टि का कारण बनता हुआ इस का अन्न बन जाता है। सीधे शब्दों में प्रति-  
 फलित सबत्सराग्नि पार्थिव अग्नि का अन्न है। पार्थिव अग्नि अस्मदादि प्रजा निर्माण में विस्वस्त  
 (खर्च) होता रहता है। इस क्रमों की पूर्ति सम्बत्सराग्नि से ही होती है। सौर सम्बत्सर, एव  
 पार्थिव उख्याग्नि का, एक स्थान पर समन्वय होता है। इसी सम्बन्ध से सम्बत्सराग्नि द्वारा  
 पार्थिव अग्नि का संस्कार होता रहता है। दूसरे शब्दों में वेदावच्छिन्न अतएव ऋग्-यजु-  
 साम मूर्त्ति सौर अग्नि की विस्वस्त पार्थिव अग्नि में चिति होतो रहनी है, अत एव यह अग्नि-  
 यज्ञ (अग्नि में अग्नि का आहुव होना ही अग्नि यज्ञ है) 'चित्त्वा-चित्ति-चयन' आदि  
 नानों से व्यवहृत किया जाता है।

विस्वस्त पार्थिवाग्नि प्राणदपातत व्यापार से उख्य त्रिलोकी में जाता है, अत एव  
अध्य-महाव्रत-उख्य परिचय—“अचदचरति” इस ब्राह्मणोक्त निबंधन के अनुसार इसे  
 “अर्क” कहा जाता है। यह अर्काग्नि यद्यपि प्रातिस्विकरूप से एक ही स्वरूप रखता है, परन्तु  
 इस की विस्तार की पूर्ति (क्षितिर्त्ति) करने वाला, अत एव ‘अग्नि’ होत हुए भी ‘अन्न’

सौरसम्बत्सरः

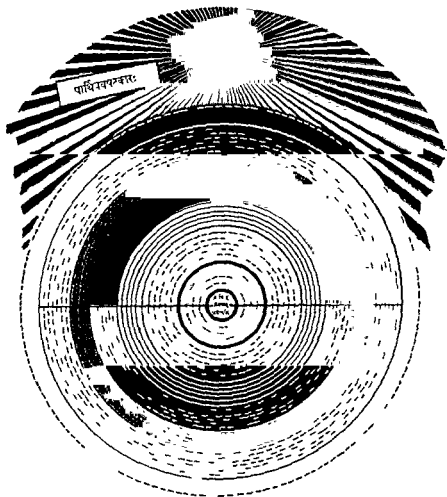


“स एष एवार्कः—यमेतमत्राग्निमाहरन्ति । तस्यैतदन्नं क्षयं, योऽयमग्निश्चितः ।  
तदक्षयं यजुष्टः । एष एव महान् । तस्यैतदन्नं व्रतम् । तन्महाव्रतं सामतः ।  
एष उ एव उक् । तस्यैतदन्नं थम् । तदुक्त्यं ऋक्तः” ( शं १०।१।५।३४। )

नाम से प्रसिद्ध, ऋग्-यजु-सामरूप-सम्बत्सराग्नि के सम्बन्ध से इस के अर्क्य-महाव्रत-उक्थय, ये तीन रूप होजाते हैं। आत्मरूप अग्नादाग्नि में आहुत होने वाला अन्न अन्तर्ग्याम सम्बन्ध से आत्मसात् बनता हुआ आत्मा ही बन जाता है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर ऋषि ने अग्नावच्छिन्न पार्थिव अग्नि को 'अर्क्य-महाव्रत-उक्थय' नामों से व्यवहृत किया है। अर्क-महा-उक्-इन तीनों की समष्टि अग्नादाग्नि है, एव-क्यम्-व्रतम्-थम् इन तीनों की समष्टि सम्बत्सराग्निरूप अन्न है। क्यं-यजुरूप अन्न है। इस के सम्बन्ध से पार्थिव-अर्काग्नि 'अर्क्यम्' बना हुआ है। व्रत-सामरूप अन्न है। इस के सम्बन्ध से पार्थिव-महदग्नि 'महाव्रतम्' बना हुआ है। थ-ऋगरूप अन्न है। इस के सम्बन्ध से पार्थिव ऋग्नि 'उक्थयम्' बना हुआ है। इस प्रकार एक ही पार्थिव अग्नि ऋग्-यजु-साममय उक्-क्य-व्रतम्-सम्बत्सराग्निरूप अन्नभेद से त्रिमूर्ति बन रहा है। अर्क्याग्नि को ही परोक्ष-भाषा में 'क्यम्' कहा जाता है। इस प्रकार ऋग्यजु सामात्मक सौर सम्बत्सराग्नि, एवं पार्थिव अग्नादाग्नि ( उख्याग्नि ) का परस्पर सम्बन्ध होता रहता है। जैसा कि परिलेख से स्पष्ट हो रहा है।

जिस स्थान पर वेदावच्छिन्न सौर सम्बत्सराग्नि, एवं विस्तृत पार्थिव उख्याग्नि, इन वाक्साहस्री-स्वरूपपरिचय-दोनों का सम्बन्ध होता है, वही प्रदेश विराट्-पुरुष की आधार-भूमि है। दूसरे शब्दों में अदितिमण्डल को विराट् की प्रतिष्ठा माना जासकता है। पूर्वमें पृथिवी के दिति, और अदिति, दो भेद बतनाए गए हैं। भूविचरों के लिए 'भूमि, पृथिवी, दिति, अदिति, मेदिनी, सागराम्बरा, मही, अपाटा' इत्यादि अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं- भूविचरान्त्वेन इन सभ में यथाकथञ्चित् पर्याय सम्बन्ध मान लेने पर भी विज्ञान दृष्टया सभी शब्द भिन्न भिन्न वस्तुतत्त्व के वाचक हैं। सुप्रसिद्ध भूण्ड ही भूमि है। इसी को अग्नादाग्निमूर्ति कहा गया है। आगे जाकर भूण्डाथ प्राणाग्नि रस का वाक् के आधार, पर प्रयत्न होता है। अर्थात् भूण्ड प्राणाग्नि-रसरूप से वा.र निकल कर अपना मण्डल बनाता है। इस अग्नि के साथ आपः और वाक् नाम के दो शुक् और हैं। वाक्-आपः-अग्नि का समुच्चित रूप ही भूण्ड है। इन तीनों शुक्ओं के आधार पर क्रमशः धी-गौ-वाक्, इन तीन पार्थिव मनोताओं का उदय होता है। स्मरण कीजिए हृद्य प्रजापति का। ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र की समष्टि ही ऋट प्रजापति है। इन में ब्रह्मा एकाकी है, विष्णु के साथ सोम का सम्बन्ध है,





श्रीरुद्रविज्ञान इति क प्रथम खण्डः ।

धप्रजापति, इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। यही ६ ठा सप्तदशस्तोम है। इस प्रकार ब्रह्ममयी वाक के ६ स्तोम होजाते हैं। इन्हीं ६ स्तोमों के कारण यह षड्भुजक 'वपट्कार' कहलाया है। वाक् का पट्कार (६ स्तोम) ही 'वाक्-पट्कार' है। परोक्ष-भाषानुसार वाक्-पट्कार ही वपट्कार है।

वाङ्मय स्तोमविवर्त—वाङ्मय वपट्कार में ३३ अहर्गण, किया ३ स्तोम घतलाए गए हैं।

यदि और भी सूक्ष्म विचार किया जाता है, तो ४८ स्तोम हो जाते हैं। त्रयस्त्रिंशदहर्गणात्मक वपट्कार में एकविंश स्तोम पर्यन्त इन्द्रात्मक अग्निःशुक व्याप्त है, त्रिणवस्तोमपर्यन्त विष्णुमय आपःशुक की प्रतिष्ठा है, एवं त्रयस्त्रिंशस्तोम पर्यन्त वाङ्मय ब्रह्मा का साम्राज्य है। ३४वें अहर्गण में विशुद्ध ब्रह्मा प्रतिष्ठित है। अष्टाचत्वारिंशत्स्तोमात्मक वपट्कार में २१ पर्यन्त अग्नि, २३ पर्यन्त आपः, एवं ४८ पर्यन्त वाक् है। इन तीनों की आ गारभूमि वही अग्निगर्भित इन्द्र, सोमगर्भित विष्णु, एवं ब्रह्मगर्भिता वाक् है। जहां तक अग्निगर्भित इन्द्र व्याप्त है, वह गुलोक है, यदा सौ' है। जहां तक विष्णुगर्भित अप्सव व्याप्त है, वह गोलोक है। एवं ब्रह्मगर्भित 'वाग्लोक ही 'वाक्' है। केन्द्रस्थ अग्निगर्भित इन्द्र, सोमगर्भित विष्णु, तथा ब्रह्मा-युक्त वाक् तत्त्व ही वितत होकर ४८ पर्यन्त व्याप्त हुआ है। वाक् का यह वितान ही इस का प्रथम है। इसी लिए—“यदप्रथयत्” इस निर्वचन के अनुसार इस भौमविवर्त को 'पृथिवी' कहा जाता है। यह पृथिवी उस भूपिण्ड के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दों में पृथिवी के केन्द्र में भूपिण्ड प्रतिष्ठित है। इस के चारों ओर प्रथम स्तर अग्नि का है; द्वितीय स्तर आपः (जल) का है, एवं तृतीय स्तर वाक् का है।

इस स्तरभाव का यह अभिप्राय नहीं है कि अग्नि के अनन्तर अप्सव का, एवं अप्सव के अनन्तर वाक्स्तर का आरम्भ होता है। अतितु तीनों स्तरों का उपक्रम भूकेन्द्र ही है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ४८ पर्यन्त व्यापक वाक्स्तर है। केन्द्र से ३३ पर्यन्त अप्सवस्तर है, एवं भूकेन्द्र से २१ पर्यन्त अग्निस्तर है। इसी लिए युग्म-अयुग्म स्तोमों की व्यवस्था केन्द्र से ही की जाती है। भूकेन्द्र से आरम्भ कर ३३ पर्यन्त प्रतिष्ठित रहने वाले त्रयुक्त त्रिवृत्-पञ्चदश-सप्तदश-एकविंश-त्रिणव-त्रयस्त्रिंश, ये ६ स्तोम अयुग्मस्तोम हैं। एवं केन्द्र से ४८ पर्यन्त गायत्री के सम्बन्ध से चतुर्विंशस्तोम, त्रिष्टुप् के सम्बन्ध से चतुश्चत्वारिंशस्तोम, एवं जगती के सम्बन्ध से अष्टाचत्वारिंशस्तोम, ये तीन छन्दोमास्तोम हैं। ये ही "युग्मन्ति स्तोमानि" हैं।

भूपिण्ड पञ्चोद्भूत प्राण्यदि से निष्पन्न हुआ है। ऐसी अवस्था में इस में ब्रह्मादि पाँचों लोकसाहस्री-स्वरूपपरिचय — अक्षरों से नित्य युक्त; प्राण्यदि पाँचों स्वरप्रकृतियों की सत्ता

सिद्ध होजाती है। भूपिण्ड में प्राणमय ब्रह्मा, आपोमय विष्णु, वातमय इन्द्र, अग्नादमय अग्नि, अन्नमय सोम, पाँचों का भोग सिद्ध है। ये पाँचों ही भूतात्मक, प्राणात्मक ( देवात्मक ), भेद में दो भागों में विभक्त हैं। इन में भूतात्मक पाँचों से तो भूपिण्ड का निर्माण हुआ है, एव प्राणात्मक पाँचों उपकारिणिका पृथिवी के स्वरूप समर्पक हैं। भूपिण्ड में केन्द्र और पिण्ड, ये दो भाग हैं। इन में केन्द्र में अथा-विष्णु-इन्द्र-प्रतिष्ठित है। स्वयं पिण्ड भूतप्रधान अग्निपोभमय है। इस प्रकार भूपिण्ड में पाँचों का भोग सिद्ध होजाता है। पृथिवी के २१ पथ्यंत अग्निगर्भित इन्द्र है, ३३ पथेनः सौमगर्भित विष्णु है, एव ४८ पथन्त ब्रह्मा है। इस स्तोम क्रम से पृथिवी में अमृत प्रधान इन पाँचों का भो। सिद्ध होजाता है। स्वयम्भू का जो अंश प्रवर्ग्य धन पर पृथिवी में आता है, वही ४८ स्तोम में प्रतिष्ठित होकर पृथिवी की प्रातिस्वक वस्तु बन जाता है। परमेष्ठी का प्रवर्ग्यांश ३३ पर प्रतिष्ठित है। एव सूर्य का प्रवर्ग्यांश २१ पर प्रतिष्ठित है। चन्द्रमा स्वयं पृथिवी का ही उपमह है। अथापत्वारिशतोम पृथिवी की अन्तिम परिधि है। इस का जगती छन्द से सम्बंध है। अतः समष्ट्यारिका भूपिण्डयुक्ता इस महापृथिवी को हम—“जगती” कहेंगे। “यत् किञ्च जगत्वां जगत्” (ईशोपनिषत्) से यही जगती अभिप्रेत है। यदि ३३ वें अह्मण पथंत पृथिवीलोक अपेक्षित है, तो ऐसी अवस्था में इतने हम जगती न कह कर “सागराम्बरा” कहेंगे। कारण, ३३ का स्वर आपोमय है। यही सागर (अर्णवसमुद्र) अन्वयगच्छिन्त पृथिवी का आचरण बना हुआ है। यदि २१ विशन्तामपथन्त पृथिवी लोक अपेक्षित है, तो ऐसी अवस्था में हम पृथिवी को हम “उत्स्या” कहेंगे। कारण, उत्स्यां प्र एवर्धिता पथन्त ही व्याप्त है। यदि अन्तर्गत पथन्त पृथिवी लोक अपेक्षित होगा, तो हम अवस्था में हम इसे “मेदिनी” कहेंगे। कारण, मेदभाय-प्रवर्तक घृताक वायु अन्तरिक्षस्थानीय इसी पञ्चदश स्तोम में व्याप्त है। यदि पेशम पिण्ड ही लक्ष्य रहेगा, तो उस अवस्था में हम इसे “भूमि” कहेंगे। यहां प्रयत्न का अभाव है। जगती-सागराम्बरा-उत्स्या-मेदिनी-दिति-अदिति, सब का पथन भाव से सम्बन्ध है, अतः इन सब को पृथिवी नाम से व्यवहृत किया जासकता है। पृथिवी इन का साधारण नाम है। पञ्च-पिण्डभाग केवल भूमिः-धरो-धरिणी-धर्णी-क्ष्मा-शतवादि नामों से ही व्यवहृत होगा। फलतः विज्ञान काएट में भूमि और पृथिवी को परस्पर में पर्याय समझना, एवं उक्त जगती आदि नामों में पर्याय सम्बन्ध मानना निगन्त अस्मंग हो जाता है।



ब्रह्म के सम्बन्ध से पूर्ण में वाक्-साहस्री का दिग्दर्शन कराया गया है। प्रसंगोपात्त-लोक-वेद-साहस्री का भी नाम मात्र जान लेना अनावश्यक न होगा। अग्निमूर्ति इन्द्र ही वेद साहस्री का प्रवर्तक है। २२ पर्यन्त व्याप्त रहने वाला इन्द्रमूर्ति अग्नि अग्नि-वायु-आदित्य, इन तीन अवस्थार्थों में परिणत रहता है। इन्हीं तीनों से क्रमशः यज्ञस्वरूप समर्पक, अत एव यज्ञमात्रिक नाम से प्रसिद्ध पार्थिव चरात्मक ऋक् यजु-साम का विकास होता है। यही वेदसाहस्री है। सोमगर्भित विष्णु ही लोकसाहस्री के प्रवर्तक हैं। ३३ पर्यन्त व्याप्त रहने वाला विष्णु मूर्ति-सोम, क्रिवा 'प्राप ही भूकेन्द्र से ३३ पर्यन्त व्याप्त होता हुआ-‘पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौः-ओष’-इन चार लोकाँ का आरम्भक बनता है। यही तीसरी लोकसाहस्री है। इसके प्रथी को लक्ष्य में रखकर ऋषि कहते हैं—

“उभा जितधुर्न पराजयेथे न पराजिज्ञे कतरश्च नैनीः।

इन्द्रश्च विष्णु पदपस्पृधेथां त्रैधा सहस्रं वि तदैयेथाम् ॥

( ऋक्स० ६।६६।८ )।

किं तत् सहस्रमिति ?—इमे लाकाः, इमे वेदाः, अथो वागिति ब्रूयात् ।”

( ऐ० ब्रा० ६।१५ )।

भौम प्रपञ्च के सभी विवर्त्तों का सत्त्व से दिग्दर्शन कराया गया। अतः केवल दिति-अदिति का स्वरूप अवशिष्ट रहता है। सत्त्व से उस का भी दिग्दर्शन करा इन आधिभौतिक प्रकरण को समाप्त किया जाता है।

पृथिवी का वह भाग, जो सूर्य को ओर रहता हुआ प्रकाश से युक्त रहता है, उसी को अदिति-दिति-विवर्त्त—पूव में हमने-अदिति कहा है। उरुयापृथिवी, ३३ यज्ञिय देवता, अग्नित्रया, विठानयज्ञ, सद्य दृष्ट इभी अदिति क गर्भ में प्रतिष्ठित है। विराट् प्रजापति नाम से प्रसिद्ध वैश्वानर-हिरण्यगम-सर्वज्जमूर्ति स्वय ईश्वर प्रजापति भी इती अदिति के गर्भ में जन्म लत हैं। अदिति पृथिवी ही जगन्माता है। भूमिपट्टव अग्नि की पूर्ण में सस्य-अमृत, वेद स दो अवस्थाएँ बतलाइ गई हैं। मन्व अन्नादाप्ति भूत ह, अमृत प्राणाग्नि रस है। यही रसाग्नि उपर जाता हुआ एरय नाम से प्रसिद्ध होता है। वाङ्मय वपट्कार क प्रिवृत-रखोन पर्यन्त यह रसाग्नि घनभाव से रहता है, यही घनाग्नि अग्नि कहलाता है। पञ्चदशस्तोम पर्यन्त बितत हाकर यही तरलानस्था में परिणत होनाता है। इसी तरलाग्नि को वायु कहा जाता

है। आगे जाकर वित्त होता हुआ यह अग्नि वायुवास्था में परिणत होजाता है। इस की स्थिति सप्तदशस्तोम पर है। विरलावस्थापन्न इसी अग्नि को आदित्य कहा जाता है। त्रयस्त्रिंशत्स्तोमावच्छिन्न वषट्कार के अर्द्ध भाग में अमृताग्नि का साम्राज्य है, एवं अर्द्ध भाग में सोम प्रतिष्ठित है। १६ पर्यंत अग्नि है, ३२ पर्यंत सोम है, सत्रहवां स्थान इस का केन्द्र है। यही आहवनीय है। इस में ऊर्ध्वस्थित सोम की आहुति होती है। इसी सोमाहुति के कारण "आहुयते यत्र सोमः" के अनुसार यह सप्तदशस्तोमावच्छिन्न आदित्याग्नि आहवनीय कहलारा है। आदित्याग्नि दाहक है, सोम दाह्य है। दाह्य सोमाहुति से दाहक अग्नि प्रज्वलित होजाता है। प्रज्वलित होकर यह एकविंश स्तोम पर्यंत व्याप्त होजाता है। इस प्रकार १५ से १७ पर्यंत मूलरूप से प्रतिष्ठित रहने वाले इस आदित्याग्नि का २१ स्तोम पर्यन्त वितान होजाता है। अग्नि पृथिवी-लोक का अधिष्ठाता माना जाता है, इस सामान्य परिभाषा के अनुसार भूपृष्ठ से आरम्भ कर २१ स्तोमावच्छिन्न इस आग्नेय प्रदेश को हम यज्ञिया-पृथिवी मानने के लिए तय्यार हैं। अग्नित्रय को अपने गभं में प्रतिष्ठित रखने वाली सूर्यानुगता यह महापृथिवी ही "आदिति" है। अग्नि की इन्दी तीन रसावस्थाओं का निरूपण करनी हुई वाजिश्रुति कहती है—

• "आपो वाऽअर्कः । तद्यदां शर आसीत्, तत्समहन्पठ । सा पृथिञ्चमवत् । तस्यामभ्राम्पत् । तस्य भ्रान्तस्य तस्य तेजो रसो निरवर्त्तताग्निः । स त्रेधात्मानं व्याकुहत्—आदित्यं तृतीयं, वायुं तृतीयम् । स एष प्राणः ( प्राणाग्निः—अमृताग्निः ) त्रेधा विहितः" ( शत० १०।६।१२ ) ।

त्रिधितस्तोमावच्छिन्न घनावस्थापन्न अग्नि की घनता में तारतम्य है। इसी तारतम्य से इस की अवान्तर आठ अवस्थाएँ हो जाती हैं। तरलावस्थापन्न अमृताग्नि वायु की अवान्तर ११ अवस्थाएँ ही ११ रुद्र हैं। विरलावस्थापन्न आदित्याग्नि की अवान्तर १२ अवस्थाएँ ही १२ आदित्य हैं। इस प्रकार अग्निप्रमुख आठ वसु, वायुप्रमुख ग्यारह रुद्र, इन्द्रज्येष्ठ १२ आदित्य मेद से ३१ प्राण देवता हो जाते हैं। त्रिवृत्-पञ्चदश, पञ्चदश-एकविंश, इन दो सन्धिधर्मों में रहने वाले दो प्राण अधिनी नाम से प्रसिद्ध हैं। वही अग्नि पहिले अग्नि-वायु-आदित्य, इन तीन स्वरूपों में परिणत होता है। अन्तर इसी की अवान्तर ३३ अवस्थाएँ हो जाती हैं। ये ही ३३ वसिष्ठ देवता हैं। इन्हीं को लक्ष्य में रख कर यजुः-श्रुति कहती है—

इति स्तुतासी असथा रिशादशो ये स्य त्रयत्रय त्रिंशच्च ।  
मनोर्देवा यज्ञियासः ॥ ( श्रुत्सं० ८।३०।२ ) ।

सम्पूर्ण देवता एकमात्र अग्नि के ही विवर्त हैं—“अग्निः सर्वा देवताः”—“अग्नि-पुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्” । उक्त तीनों ऋग्वेदों में त्रिवृत्तच्छिन्न घनाग्नि गार्हपत्योधि है, यह एकाकी है । एकविंशोऽवच्छिन्न आदित्याग्नि आहवनीयाग्नि है, यह भी एकाकी है । मध्य के तरलाग्नि में आठ नाक्षत्रिक सर्प-प्राण प्रविष्ट रहते हैं । इन नाक्षत्रिक धिष्य प्राणों के समावेश से यह आन्तरिद्य अग्नि अष्टवल बन जाता है । इस चक्रिय क्रमसे १—गार्हपत्य, ८ धिष्य, १ आहवनीय, इस प्रकार पार्थिव अग्नि दशवल बन जाता है । यही दशाक्षर विराट् छन्द के अनुसार रुद्रमूर्त्त विराट् भगवान् हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है । जिस प्रकार आग्नेय लोक पृथिवी कहलाता है, एवमेव वायव्यलोक अन्तरिक्ष, एवं आदित्यलोक शु नाम से प्रसिद्ध है । इस परिभाषा के अनुसार एक ही अग्नि की व्याप्ति के कारण जहाँ ६-१५-२१ स्तोमयुक्त महाप्रदेश को हमने महापृथ्वी कहा था, एवमेव इस महापृथिवी के गर्भ में प्रतिष्ठित ६-१५-२१, इन तीनों स्तोम प्रदेशों को क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य-द्वारा शासित होने के कारण क्रमशः पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौ, इन नामों से व्यवहृत कर सकते हैं । दूसरे शब्दों में त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न घनाग्नि प्रदेश मरु-पृथिवी के गर्भ में रहने वाला पृथिवीलोक है, पञ्चदश-स्तोमावच्छिन्न तरलाग्नि (वायु-) प्रदेश महापृथिवी के गर्भ में रहने वाला अन्तरिक्षलोक है, एवं एकविंशोऽवच्छिन्न विरलाग्नि (आदित्य-) प्रदेश महापृथिवी के गर्भ में रहने वाला अलोक है । इस प्रकार महापृथिवीरूपा अदिति के गर्भ में पृ० अ० द्यौ, इन तीनों की सत्ता सिद्ध होजाती है । विज्ञानभाषा में पृथिवी को माता कहा जाता है, द्यौ को पिता कहा जाता है—“द्यौषिपतेः पृथिवि मातरध्रु गरणे०” ( ऋक् सं० ६।५।१।५ ) । इस परिभाषा के अनुसार अदितिरूपा महापृथिवी त्रिवृत्स्तोमावच्छेदेन पृथिवी स्थानीया बनती हुई माता है, एकविंशोऽवच्छेदेन द्युस्थानीया होती हुई पिता है । अदिति के इसी स्वरूपविज्ञान को लक्ष्य में रखकर बरि कहते हैं ।

अदितिर्घौरदिति रन्तरिक्षमदतिर्भोक्त स पिता स पुत्रः ।

त्रिवे देश अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् ॥१॥

( ऋक् सं० १।६।१।६ ) ।

अदितिर्द्यावापृथिवी ऋतं महदिन्द्राविष्णु मरुतः स्वर्गवत् ।

देवा आदित्या अथसे इवामहे वष्टद्भुत्सवितारं सुदंससम् ॥२॥

( ऋक् सं० १०।६।४ ) ।

षसु रुद्र सविता-अग्नि-वानु-आदित्य, आदि सभी देवता यहीं प्रतिष्ठित हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। जैसाकि-अभियुक्त कहते हैं—

अदित्यां जज्ञिरे देवास्त्रयस्त्रिशदरिन्दम !

आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनौ च परन्तप ! ( वाल्मीकिरा० )

इन सब देवताओं का स्वरूपधर्म आगे की पितृदेवता-स्वरूपविज्ञानोपनिषत् में बतलाया जाना था। प्रकृत में केंद्रल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, भू पृष्ठ से संलग्न षट्कार के २१ दिशे स्तोम पश्यन्-व्याप्त महापृथिवी का सूर्याभिमुख, अत एव प्रकाशित, त्रैलोक्य-मरु अर्द्धभाग ही अदिति पृथिवी है। स्तोम सम्बन्ध से ही इस महापृथिवीरूपा अदिति त्रिलोकी, किं वा उरुया त्रिलोकी को "स्तौम्यत्रिलोकी" कहा जाता है। "या प्राणोऽसम्भवत्यदितिर्देवतामयी" ( षट्० १।७ ) के अनुसार इस का प्राणमि के साथ सम्बन्ध है, यह देवतामया है। इन के सम्बन्ध में इनका और ध्यान रखना चाहिए कि, सौर सम्बन्धतः प्राण के आगमन से ही इस का स्वरूप निरूपित होता है, जैसा कि पूर्व के अक्षय-महाजन-उपस्थ-प्रकरण में बतलाया जा चुका है। सौर तेज सावित्री रूप से भूपिण्ड पर आता है। भूपिण्ड के दोनों प्राणों की घाटता हुआ वह आगे निकल जाता है। आगे जाकर भून्मूत्रारूप राह का शिरच्छेद करता हुआ यह भावि सौर प्रकाश, पुनः मण्डलरूप में वरिण्डा हो जाता है। जिसका सा सौर प्रकाश भूपृष्ठ से संलग्न रहता है, वह सब भव के कारण वायव लीजता हुआ, गो पृथिवी से सम्बन्ध होने के कारण यह गायत्री नाम में प्रसिद्ध होता है। इसी को अश्व कहा जाता है— ( देविय ऐ० प्रा० ६।५ )। जैसा आकार भू के सूर्ये बिदुद दिक् में प्रतिष्ठित भून्मूत्राया का है, ठीक वैसा ही आकार इस अश्व का है। यही उद्योतिर्मय सौर अश्व, किं वा उद्योतिर्मया गायत्री अदिति की प्रतिष्ठा है। अदिति सहचारिणी तमामयी अर्द्ध भागात्मिका षट्कार-पृथिवी त्रि-पृथिवी है। यही असुरों की आवास भूमि है। दोनों का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध है। "देवेभ्यश्च जगतु मवम्" ( यजुः १।२० ) के अनुसार-अदितिमय देवता, पथ चकार से परिगृहीत दिनिगर्भ में प्रतिष्ठित अश्व ही सौम्य त्रैलोक्य में रहने वाली प्रजा के आरम्भक धनते है। इन दोनों में से त्रैलोक्य का विकास ( देवता के सम्बन्ध से ) केंद्रल अदिति पृथिवी में ही होता है। इसी परिधि धियत्ता को कृत्य में रखकर श्रुति कहती है—

{—“इयं यै पृथिव्यदितिः, सयं देवानां पत्नी” ( शत० १।३।१४ )।

२-“कृत्स्नो वा इमाः पृथिव्यः। इयमद्वैका द्वेऽस्याः परे” (शत० ५ शः१२२)

३-“अन्वा (अश्वरूपा) ह वाऽइयं भूत्वा मनुसुवाह” (शत० १११ शः१२५)

४-“इयं वै देव्यदितिर्विब्ररूपी” (सै० ब्रा० १।७।६।७)

५-“तस्या एतत् परिमितं रूपं पदन्तर्वेदि (भूपित्तः)। अथैष भूमाऽपरिमितो यो नहिर्वेदिः (महापृथिवी) (ऐ० ८।५)।

६-“गायत्री वाऽइयं पृथिवी” (शत० ४।३।१।६)।

७-“पृथिन्यामिमे (पृथिवी-अन्तरिक्षं-धोरिमे त्रयो) लोकाः प्रतिष्ठिताः”

—:३:—

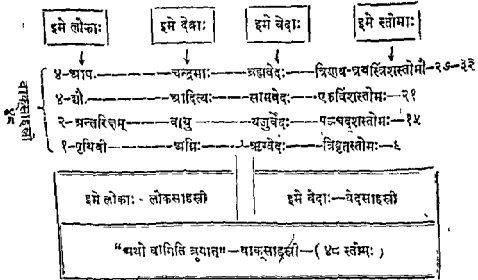
(जै० ८० १।७।२)।

भू-विषयों के सम्बन्ध से अन्तक जो कुछ कहा गया है, वह भागों के परिलेखों से सर्वथा बुद्धिमान बन जाता है।

सप्तविंशति भाष्यम्	}	४८	[ १-ब्रह्मा (प्राणः)-अक्षराब्रह्मा	}	अश्वत्थाप नमो नमः
		३३	[ २-विष्णुः (आपः)-अक्षरविष्णुः		
		३	[ ३-सोमः (अन्नम्)-अक्षरसोमः		
		११	[ ४-इन्द्रः (वाक्)-अक्षरेन्द्रः		
		५	[ ५-अग्निः (अन्नाद्)-अक्षराग्निः		
—:३:—					
सप्तविंशति भाष्यम्	}	पितृ- अन्तर्धामी	५-अग्निः (अन्नाद्)-अक्षराग्निः	}	अमृतः शिबेरूपाश्च
			४-सोमः (अन्नम्)-अक्षरसोमः		
			३-इन्द्रः (वाक्)-अक्षरेन्द्रः		
			२-विष्णुः (आपः)-अक्षरविष्णुः (सर्वतो विष्णुरुपित्ते)		
			१-ब्रह्मा (प्राणः)-अक्षरब्रह्म (सर्वतो ब्रह्मरूपाश्च)		

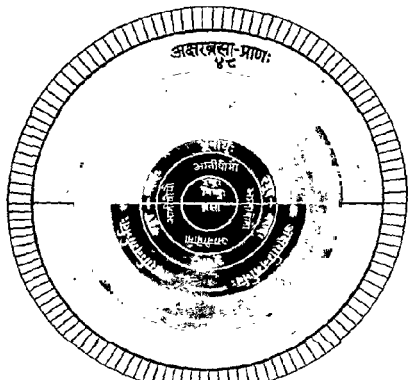
\* भूपित्त एक पृथिवी है, स्तोत्रमयुक्त महापृथिवी दूसरी पृथिवी है। इसी के गर्भ में प्रतिष्ठित त्रिष्टुतोमस्यजीवा तीसरी पृथिवी है। इन तीनों में “इयमद्वैका” के अनुसार एक का भूपित्त से सम्बन्ध है, शेष दोनों का परस्परबन्ध महिमाशब्द से सम्बन्ध है, यही तात्पर्य है।

+ नित्यरूप में भूपित्त हविर्मेतन्त्री वेदि है, इसी को ब्रह्मभाष्य में अन्तर्वेदि कहा जाता है। एव २१ स्तोत्रबलिच्छन्ता महापृथिवी तोमस्य की प्रतिष्ठा रूपा महावेदि है। इसे ही हविर्मेन्दुल्लिखिका होने से ‘वहिवेदि’ कहा जाता है। महापृथिवी के शरी धार्मिक रूप के आधार पर-“इयं वै वेदिः” (शत० ७।२।१।१५)। “एता-वती वै पृथिवी, यावती वेदिः” (सै० ब्रा० ३।१।५।१५)। “तस्मादाहुर्वावती वेदिस्तावती पृथिवी-इति” (शत० १।३।५।७)। “वेदिर्देवं परोऽन्तः पृथिव्याः” (सै० ३।१।५।५) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं।



पूर्व के भीमविषयो-निरूपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि, पृथिवी भिन्न वस्तु है, एवं सर्वभूतान्तरात्मा - भूविष्ट भिन्न वस्तु है। भूविष्ट-भूतप्रधान है, पृथिवीमण्डल देवप्रधान है। भूतनय भूविष्ट का अन्नाद-प्रकृति से सम्बन्ध है, अन्नादतत्त्व ब्रह्मसत्य से सम्बन्ध रखता है। अत एव ईश्वरीय आत्मनस्तथा-ग्रम में हम इसे ब्रह्मसत्यात्मा, किंवा भूतात्मा कहेंगे। देवता-ययो पृथिवी का प्राणात्मक उद्व्याप्ति से सम्बन्ध है। प्राणतत्त्व ही देवता है। इस का विकास-अदिति पृथिवीस्वरूप-सम्पत्क एकविंश स्तोम पर्यन्त है। इस प्रकार २१ पर्यन्त व्याप्त, अग्नि-वायु-आदित्यात्मक इस प्राणामि को हम प्राणात्मा, किंवा देवसत्यात्मा नामसे व्यवहृत करेंगे। इसी देवसत्य का नाम विराट् प्रजापति है, यही ईश्वर है। स्मरण कीजिए अश्चत्यष्टक की पञ्चपुराणीय बल्लाहा का। ईश्वर को माक्षीसुपर्ण-सर्वभूतान्तरात्मा, इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है। गृहानिहित विष्णोन्नरहस्य का प्रसादमाया में निरूपण करते हुए कहा जाता है कि, 'एक ही पक्ष पर सुनहरे पक्ष (पंख-पर) वाले जोड़ले दो पक्षी बैठे हैं। इन दोनों में एक पक्षी उम घृत का फल खा रहा है, एक पक्षी फल खाने वाले की चौकसी कर रहा है'। इन दोनों पक्षियों का एक ही घृत में प्रतिष्ठित रहना ऐश्वर्य अथात्मनस्तथा की अवेद्या से हो उपपन्न हो सकता है। पूर्वप्रतिपादित चिदात्मा-प्रत्यगात्मा-शारीरकात्मा, इन तीनों में व्यापक वोदशी चिदात्मा है। वह अन्मात्रोत्पत्तलाया गया है। बाकी बचा हुआ प्रत्यगात्मा

भूविवर्तन (क)



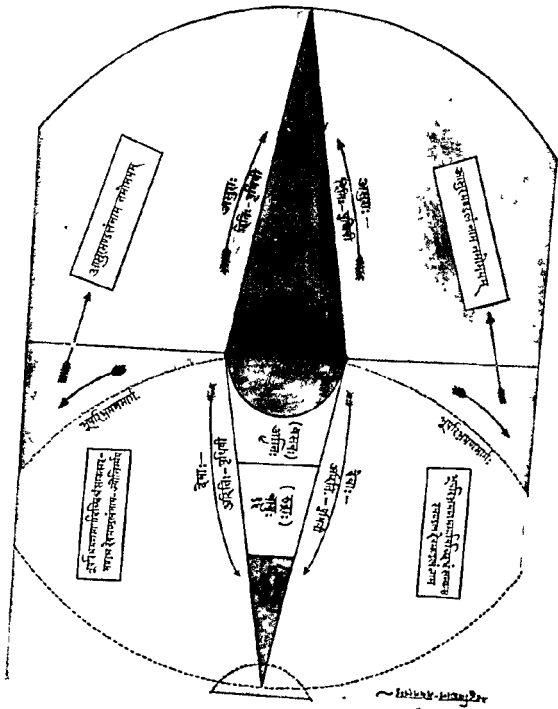
	जगती -- १-वाह मयो ब्रह्म (अष्टाचस्वारिरातमोमावच्छिन्नः-४८)	-वाहसाहसीः-स्व.	
सागरान्बरा-२-	{ आपोमयो विष्णुः (त्रयस्त्रिंशन्स्तोमावच्छिन्नः-३३) { १-दिकूलोमः पारमेष्ठ्यः (आपः)-त्रयस्त्रिंशत्स्तोमः-३३ } { २-भास्वरस्तोमश्चान्द्रः (अन्नम्) त्रिणवस्तोमः-(३४) }	लोकसाहसी-गौः-युव	
उत्थ्या -- ३-	{ अग्निगर्भितः-३८ (एकविंशस्तोमावच्छिन्नः-१) { १-आदित्यः (दिव्याग्निः)-एकविंशस्तोमः-१ } { २-वायुः (तरलाग्निः)-पञ्चदशस्तोमः-१५ } { ३-अग्निः (पनाग्निः) त्रिणवस्तोमः ६ }	वेदसाहसी-शाम्-भुः	
भूः -- ४-	ब्रह्मो भ्रविष्णुगर्भितः-अग्नीपोमात्मको भूपरुडः	-प्रतिष्ठा लोकानाम्	







दित्यदितिमण्डलम्



रस व्यापक का ही अंश होने से चिदंश है। यद्यपि यह व्यापक षोडशी की अपेक्षा परिच्छिन्न है, व्याप्य है। तथापि पार्थिव चतुर्दशविध भूत सर्ग में एक रूप से व्याप्त होने के कारण इसे सर्वभूतान्तरात्मा कह दिया जाता है। जीवात्मा नाम से प्रसिद्ध शारीरकात्मा (चिदाभास) इसी का अंश है, जैसा कि वहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। इन दोनों में सर्वभूतान्तरात्मा वही सुप्रसिद्ध अमित्रपमूर्ति, अदिति शैलोक्य में प्रतिष्ठित देवसत्यात्मा है।

प्रकारान्तर से देखिए। पृथ में प्रजापति के महेश्वर—विश्वेश्वर—उपेश्वर—ईश्वर, ये चार आत्म-ब्रह्म—देव—विभूतिप्रयी—विवर्त्त बतलाए गए हैं। इसी विभाग को आत्मा—ब्रह्म—देवता, भेद से देखिए। इन तीन विभागों का मूलकारण अव्यय-अक्षर-क्षरमूर्ति, त्रिपुरुष-पुरुषात्मक अमृतात्मा ही है। क्षराक्षरगमित अव्ययप्रधान वही आत्मा आत्मा है। अव्ययक्षरगमित अक्षरप्रधान वही आत्मा ब्रह्म है। एवं अक्षययाक्षरगमित क्षरप्रधान वही आत्मा देवता है। मूल आत्मा ही ब्रह्म और देवभेद से दो प्रधान विभागों में परिणत होता हुआ मीमांस्य बन रहा है। इन दोनों में अव्ययप्रधान आत्मा चिद्वचन बनता हुआ चिदात्मा है। शेष दोनों अंशरूप होने से “चिदंश” हैं। एक चिदात्मा है, दो चिदंशात्मा है। ये तीनों ही पुनः दो-दो भागों में विभक्त हैं। इस प्रकार सभूय आत्मविवर्त्त पट्टस्थ बन जाता है।

इन ६ विवर्त्तों के प्रधान कारण माया-कला, आदि पूर्वोक्त ४ परिग्रह ही हैं। माया परिग्रह के सम्बन्ध से विशुद्ध परात्पर ही अंशात्मना ससीम बनता हुआ निष्कल पुरुष है, इसीको हमने पूर्व में महेश्वर कहा है। कला-परिग्रह के सम्बन्ध से वही षोडशकल बनता हुआ षोडशीपुरुष है। दोनों में पहिला विशुद्ध अव्यय है, दूसरा अक्षरक्षरगमित अव्ययप्रधान है। यही पहिला आत्मविभाग है। यह सर्वव्यापक (महामायाव्यापक-महाविरव्यापक), अतएव खण्डात्म-मर्त्यादा से सर्वथा पहिष्कृत है। दूसरा है चिदंशरूप ब्रह्मविवर्त्त। इसके भी दो रूप हैं। समष्टि इसका पहिला रूप है, व्यष्टि इसका दूसरा रूप है। स्वयम्भू ने आरम्भ कर भूषिण्ड पर्यन्त उस अश्वत्थवृक्ष की एक शाखा मानी गई है। इस सम्पूर्ण शाखा में एकलप से रहने वाला। अक्षर-पाटीरण (इस छोर से उस छोर तक रहने वाला) समष्टिरूप एकात्मक चिदंश ही चन्द्रेश्वर नाम का पहिला ब्रह्मविवर्त्त है। षोडशीपुरुष सहस्रब्रह्मात्मक महाविश्व का साक्षी था, यह पञ्चवर्षात्मक ब्रह्मरूप खण्डविश्व का साक्षी है। यही भागे जाकर व्यष्टिरूप में परिणत होता हुआ पांच भागों में विभक्त हो जाता है। स्व० पर० सू० च० भू०, पांचों में पृथक् पृथक् साक्षी आत्मा प्रतिष्ठित हैं। पांचों अपनी संख्या के स्वतन्त्र सञ्चालक हैं। इन पांचों का साक्षी, पांचों विभिन्नों में अभिन्नरूप से व्याप्त षड् चक्षुरेश्वर प्रतिष्ठित है। परस्पर की अपेक्षा से अतिविदूर,

अतएव असमीपरूप से प्रतिष्ठित ये पाँचों उस एक ही के रूप (समीप) बैठे हुए हैं। अतएव इन्हें उपेश्वर कहा जाता है। ब्रह्मेश्वर यद्यपि अश्वत्थेश्वर की अपेक्षा चिदंशरूप था, परन्तु इन उपेश्वरों की अपेक्षा यह चिदात्मा है, उपेश्वर चिदंश है। चिदात्मा एक है, चिदंश पाँच हैं। इस प्रकार एक ही चिदंशरूप ब्रह्म ब्रह्मेश्वर चिदात्मा, उपेश्वर चिदंशरूप भेद से दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन दोनों में ब्रह्मेश्वर विशुद्ध अक्षरमूर्ति है, एवं उपेश्वर चाराव्ययार्भित अक्षरप्रधान है। इन दोनों का क्रमशः गुण-विकार नाम के दो परिग्रहों से सम्बन्ध है। ब्रह्मेश्वर सगुण सत्वप्रजापति है, उपेश्वर सविकार-यज्ञप्रजापति है। तीसरा है चिदंशरूप-देवदिवर्चा। इसके भी साक्षी भोक्ता-रूप से दो विवर्त हैं। ब्रह्मसत्यात्मिका ब्रह्मा के भूरूप अग्रभाग में सम्बन्ध रखने वाले पृथिवी विषर्ष से ही इन दोनों का सम्बन्ध है। त्रैलोक्य व्यापक आत्मत्रयमूर्ति देव-सत्यात्मा साक्षी है। यह यद्यपि उपेश्वरादि की दृष्टि से चिदंश है, परन्तु जीवसृष्टि को अपने गर्भ में रखने के कारण जीवसृष्टि की अपेक्षा से यह चिदात्मा ही कहा जायगा। इसी को भौतिक पार्थिव विवर्चा में व्याप्त रहने के कारण "सर्वभूतान्तरात्मा" कहा जाता है। चिदात्मारूप सर्वव्यापक (औमत्रैलोक्य में व्यापक) इस सर्वभूतान्तरात्मा के आगे जाकर प्रत्यगात्मा, शारीरकात्मा, भेद से दो विवर्त हो जाते हैं। त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित रहने वाला, केवल पार्थिव विषर्षरूप आधिभौतिक प्रपञ्च का साक्षी रहने वाला यही चिदात्मा कहलाता है। अध्यात्म-संस्था में प्रविष्ट होकर यही अपने दो रूप धारण कर लेता है। अश्वत्थशुक्त कर्म-ब्रह्म, भेद से दो भागों में विभक्त है। इन में ब्रह्मेश्वर का सम्बन्ध आधिभौतिक संस्था से है। एवं कर्माश्वत्थ का सम्बन्ध अध्यात्मसंस्था से है। इसी में फल भोगने के लिए प्राणी को आनापड़ता है। इस फलभोक्ता प्राणी के साथ उसी हृदयस्थान में साक्षीरूप से सर्वप्राणी-समान यही त्रैलोक्य व्यापक साक्षी आत्मा सर्वभूतसाधारणापेक्षया एकरूप से, किन्तु तनूच्छरोशोपाधिभेद से तत्तच्छरो-रावन्दिबन्धनता हुआ चिदंश रूप से प्रतिष्ठित होता है। यही प्रत्यगात्मा है। इस प्रकार एक ही कर्माश्वत्थ के शास्त्रारूप एक ही शरीर में (केन्द्र में), एक ही स्थान पर अभिन्नरूप से प्रतिष्ठित रहते हुए अतएव 'सयुजौ' (जोड़ले) नाम से प्रसिद्ध; ये दोनों प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है—

द्वा सुपर्णा सुयुजा सरसाया समानं (एकं) वृक्षं परियञ्जताते ।

तपोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्तं, अनन्नन्नन्तपोऽभिधाकशीति ॥

—सुषुप्तोपनिषत् ( ११।११ )

इन दोनों चिदंशों में प्रत्यगात्मरूप साक्षी चिदंश शरीरोपाधिक बनता हुआ भी, सूर्य-  
आत्मगत्यधिष्ठाता—सुपर्णात्मा—आतपवत् चेतनारूप से सूर्यप्रतिबिम्बस्थानीय सबंधा

विभिन्न जीवात्माओं का समानोपकारक बनता हुआ उस त्रैलोक्य व्यापक साक्षी से अभिन्न है। अतः इसका, और उसका अभेद मानते हुए दोनों को एक ही तत्त्व मान लिया जाता है। जो चिदात्मा है, वही शरीरोपाधिक, परमार्थतः निरुपाधिक रहता हुआ, शारीर दोषों से सर्वथा-  
निरक्षिप्त रहता हुआ प्रत्यगात्मा है। इसका उस सबिकार यज्ञप्रजापति में अन्तर्भाव है। यही सर्वभूतान्तरात्मा नाम का पहिला देवसत्यात्मा है। दूसरा जीवात्मा इसी का अंशरूप चिदाभास-  
लक्षण शरीरकात्मा है। इस का अज्ञान परिग्रह से सम्बन्ध है। यही साज्ञान प्रतिशरीर, भिन्न-  
प्रत्यगात्मात्मा से नित्य अविनाभूत भोक्ता जीवात्मा अपनी अपनी प्रातिस्वक भूतस्थिता का  
अभिमानी बनता हुआ “भूतात्मा” नाम से प्रसिद्ध है। मधुरूप फल भोगने के कारण ही महर्षि  
कठ ने इसे “मध्वद्” ( मधुरूप फल खाने वाला ) नाम से व्यवहृत किया है। इस मध्वद् के  
साथ इस का ईशिता, अतएव “ईशान” नामसे प्रसिद्ध सर्वभूतान्तरात्मा अमध्वद् सदा साथ  
रहता है। जो जीव स्थान्तिक (समीपस्थ) इस ईश को न जानता हुआ अनिरीक्षण बना रहता है, वह—  
“अनीशया शोचति सुहृमानः” के अनुसार क्लेशादि में फँसा रहता है। परन्तु जो जीव  
अपने प्रत्यगात्मरूप अपने इस ईशरूप को पहिचान लेता है वह—“असुहृमानो न शोचति,  
न शोचति”।

य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ।

ईशानं भूतमनुष्यस्य न ततो विद्युगुप्तते । ऐतद् तत् ॥ (कठो० ४।२) ।

इन दोनों में सर्वभूतान्तरात्मा नामक देवसत्यात्मा ही ईश्वर है, भूतात्मा नामक देवस-  
त्यात्मा ही जीव है। दोनों में ईश्वर विशुद्ध आत्मचरमूर्ति है, जीव अव्ययाचरगर्भित आत्मचर-  
मूर्ति है। यही आत्मविवर्त की तीसरी सस्था है। दोनों ही सुपर्ण नाम से व्यवहृत हुए हैं। सुपर्ण  
शब्द का भी विचार कीजिए। जिस प्रकार मनुष्य का सौन्दर्य उस के सदाचार पर अवलम्बित  
है, स्त्री का उत्कर्ष पातिप्रत्य पर निर्भर है, एवमेव पक्षी का सौन्दर्य उसके पक्षों पर आश्रित है।  
पक्ष सम्बन्ध से ही वह पक्षी कहलाया है। पक्षों से पक्षी आकाश में विचरण किया करता है। जो  
पक्षी अपने पक्षों से आकाश में जितना अधिक दूर उड़ सकता है, वही पक्षी की प्रशंसा है,  
यही पक्षों का सौन्दर्य है। पक्षसौन्दर्य केवल उड़ने से सम्बन्ध रखता है। इतर पक्षियों की  
अपेक्षा गरुड़ पक्षी अधिक वेग से, अधिक दूर तक उड़ सकता है, अतएव इसके पक्ष इतर  
पक्षियों की अपेक्षा सुष्ठु ( सुन्दर ) माने जाते हैं। गरुड़ पक्षी के इसी पक्षसौन्दर्य के कारण

द्वैतानिकोंमें इसे—“सुपर्णो” ( अच्छे पक्ष वाला ) कहा है । अत एव इसे खगोश्वर कहा गया है—  
 “दीर्य्य वै सुपर्णो गरुत्मान्” ( शत० १०।२।२।१ ) । यही स्थिति आध्यात्मिक जीवेश्वर की  
 है । पक्षी अधिक से अधिक भू-वायु का तलमपर्श कर सकता है । परन्तु हमारा यह कर्मभोक्ता  
 जीवात्मा तो सुदूरस्थित विविध लोकों में जाया करता है । यहाँ तक कि, पृथिवी के २१ अहर्ग-  
 ण पर सूर्य्य है—“एकविंशो वा इतः ( पृथिवीलोकात् ) आदित्यः ( तौ ब्रा० १।१।१०।६। )  
 यहाँ तक यह जा सकता है । भला इस से अधिक दूर जाने की किस पक्षी में शक्ति है ? जीव के  
 साथ प्रत्यगात्मरूप ईश्वर भी नित्य सम्बद्ध रहता हुआ पटाकाशादिबन् लोकान्तर में जाता  
 है । ईश्वरगमित जीव लोकान्तर में क्या जाना है, मानो वह पक्षी लोकान्तर में घूम रहा है ।  
 यही इन दोनों की सुपर्णता है । इसी सुपर्णमादृश्य से प्राणाचार्यों ने आत्मगति में आरूढ़  
 इस प्रेत जीव को “गरुड़” नाम से व्यवहृत किया है । इसीलिए इन सयुजों को “सुपर्ण”  
 ( अच्छे-शक्तिशाली पक्षी ) वाला पक्षी शब्द से व्यवहृत करना अन्वर्थ भन जाता है । अपिच,  
 सुपर्ण शब्द का दूसरा अर्थ है—सुनहरी पक्ष । अग्नि को हिरण्यरेता कहा जाता है । हिरण्य  
 ही सुवर्ण है । उपर अग्निप्रणमूर्ति को ही हमने साक्षी कहा है । जोय भी इसी का अंश होता  
 हुआ अग्निप्रणमूर्ति ही है । इस हिरण्य अग्नि के सम्बन्ध से भी इसे सुपर्ण ( सुनहरी-आग्नेय-  
 पक्षवाला ) कहना उचित होता है । अपिच, इन दोनों ही पक्षियों का सुपर्णचित्ति नाम से प्रसिद्ध  
 अग्निचित्ति से सम्बन्ध है । भूपिण्ड से निकलने वाला पार्थिव अग्नि ठीक पक्षी के आकार में  
 परिणत होकर ही २१ स्तोत्र पद्येन वितत रहता है । और सम्बन्ध से युक्त होकर यह सम्बन्ध-  
 रूप ही बन जाता है । इसी रहस्य का वैज्ञानिकों ने सुपर्णरूपान्तर से निरूपण किया है ।  
 पार्थिव अग्नि गायत्री है । यह सुपर्ण पक्षी बन कर ही २१ ग्थ मूर्त्य में ऊपर रहने वाले सौम्य-  
 गन्धर्वप्राणों से मुखित पारमेष्ठ्य सोमका अपहरण करती है । इसी आधार पर निम्न लिखित  
 निर्दिष्ट वर्चन प्रोत्सहित है—

१—“इमे वै लोका गायत्री” ( ता० ब्रा० १।१।१०।२ ) ।

२—“अग्निर्ह वाच राजन् गायत्री मुखम्” ( जै० उ० ५।२ ) ।

\* गठरूप प्रेतमां यगिर से निकलकर किन किन लोकों में जाता है, यहाँ क्या क्या पद्यों भोगता है, इत्यादि विषयों का निरूपण करने वाला आध्यात्मिक पुराण हा “गदोपुष्य” नाम से प्रसिद्ध है । मृत प्राणी के दाह्य अर्धमण्डलक आशीचक्र में तर्जवापर इती का धर्कण करते हैं ।

३—“यद् गायत्री ज्येनो भूत्वा दिवः सोममाहृत्—तेन सा ज्येनः”

( शत० ३।१।१२ ) ।

४—“तृतीयस्यामितो दिव सोम आमोत् । तं गायत्र्याहरत्” ( तै० १।१।३।१० ) ।

५—“इमऽऽ लोकाः संवत्सरः” ( शत० ८।१।१७ ) ।

६—“अग्निर्वाव संवत्सर ” ( ता० ब्रा० १७ १३।१७ ) ।

उक्त वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, पारिव त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित गायत्राग्नि, संवत्सर, ज्येन, आदि तत्त्व अपेक्षया भिन्न भिन्न नदों से व्यवहृत होते हुए भी अग्निदेव अग्नि-न्यार्थ के ही बोधक हैं । इस पञ्चवर्तिक अग्निदेव का ही नाम ईश्वर, किं वा देवसत्त्वात्मा है, यही संवत्सर प्रजापतिरूप महा सुपर्ण ई । ई का अरारूप जीव ह्रस्व सुपर्ण है । सुपर्ण की इसी सुपर्णता का दिग्दर्शन कराता हुई ब्राह्मणश्रुति कहती है—

ईश्वरः—१—‘अथ ह वाऽएष महासुपर्ण एव यत् संवत्सरः । तस्य—यत् पुरस्ताद्विपुवतः पश्मासानुपयन्ति सोऽन्यतरः पक्षः । अथ यान् पक्षपरिष्टात् सोऽन्य-  
त्तरः । जोन्मा चिपुवान् ॥’ ( शत० १२।२।३७ )

जीवः—२—“पुरुष सुपर्णः” ( शत० ७।५।२।४ )

हां, इस सम्बन्ध में इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि, यदि सुपर्ण शब्द का “पञ्चवर्तिक अग्निमय पुरुष सुपर्ण है” यह अर्थ अभिप्रेत है, तो तो आत्मगति से कोई सम्बन्ध न रखने वाला स्थिरस्वरूप संवत्सरात्मक त्रैलोक्य व्यापक चिदात्मरूप ईश्वर ही सुपर्ण शब्द से व्यवहृत किया जा सकता है । यदि सुपर्ण का—“लाकन्तर में पक्षों से गमन करने वाला सुन्दर पक्षी सुपर्ण है” यह अर्थ है, तो उस दशा में चिदात्मक शरीरोपाधिक प्रत्यगात्मेश्वर का ही सही सुपर्ण शब्द प्रयुक्त करना पड़ेगा । “ब्रा सुपर्णां” इत्यादि में सुपर्ण शब्द से इसी आध्यात्मिक सुपर्णयुग्म का प्रदक्ष अपेक्षित है । कारण—दोनों सुपर्णों का समान ( एक ) वृत्त में अवस्थान, दोनों का मयुग्म भाव अध्यात्ममय्या में ही संभव होसकता है । अधिदैवतमर्या का अभ्यक्त संवत्सरात्मक-चिदात्मक महासुपर्ण भौतिक विरह का समा-नत्त्वसे साक्षात् मोटा हुआ भी, अपने इस व्यापकरूप से वह अध्यात्मनैरा का सान्निध्य नर्दी-माना जासकता । साथ ही में उस व्यापक का इस परिच्छिन्न चिदात्मक के साथ समान वृत्त

में अवस्थान, एवं सद्युग्माय भी उपपन्न नहीं होसकता । इस प्रकार द्विकल आत्मा, द्विकल ब्रह्म, द्विकल देव, इन तीन युग्मों में आत्म विवर्त्त समाप्त है । उत्तर उत्तर का युग्म पूर्व पूर्व के आधार पर प्रतिष्ठित है । इस क्रम से देवसत्यात्मयुग्म में शेष दोनो आत्म-ब्रह्मयुग्मों की सत्ता सिद्ध होजाती है । देवसत्यात्म-परिहान से सद्य कृद्द्र विज्ञात है । देवसत्यात्मयुग्म त्रिकल है, इसी आधार पर "त्रिःसत्या वे देवाः" यह अनुगम प्रतिष्ठित है ।

अपरिच्छिन्न का परिच्छिन्न बन जाना ही मृत्युबन्धन , यही भोग्य भाव है । इस सीमा परिच्छिन्न-मृत्युबन्धन—माय क तारतम्य से विश्वाविवर्त्त में ( प्रहामाया के गर्भ में , प्रति-

श्रुत वक्त दोनों विवर्त्तों का हम भोग्य कह सकते हैं । इस दृष्टि से विशुद्ध भोक्तृलक्षण आत्मा केवल विश्वातीत अवलंब परात्पर ही है । यही ब्राह्मी स्थिति है, यही ब्राह्मी उपनिषत् है । इस के गर्भ में प्रविष्ट सभी आत्मविवर्त्त परस्पर का अपेक्षा भोक्ता भी हैं, भोग्य भी हैं । साक्षी भी है, भोक्ता भी हैं । पटिले आत्मयुग्म की ही लीजिए अवान्तर युग्मों की अपेक्षा भोक्ता बनता हुआ भी षोडशीगर्भित महेश्वर परात्परदृष्टया भोग्य है । परात्पर चिदात्मा है, पुरुष अर्द्धश है । परात्पर साक्षी है, पुरुष भोक्ता है । परात्पर प्रतिष्ठा है, पुरुष प्रतिष्ठित है । परात्पर अन्नाद्य है, पुरुष अन्न है । स्वयं आत्मविवर्त्त में निष्कल महेश्वर चिदात्मा है, साक्षी है । षोडशी चिदरा है, भोक्ता है । इस की अपेक्षा ब्रह्मसत्यात्मविवर्त्त भोक्ता है, आत्मयुग्मसाक्षी है । स्वयं ब्रह्मसत्य-विवर्त्त में षडशेश्वर साक्षी है, उपेश्वर भोक्ता है । इस की अपेक्षा देवसत्यात्मविवर्त्त भोक्ता है, ब्रह्मसत्यात्मयुग्म साक्षी है । स्वयं देवसत्यात्मविवर्त्त में त्रैलोक्येश्वर साक्षी है, जीवप्रजःपति भोक्ता है । सुपर्ण केवल इमा अन्तिम संस्था का नाम है । कारण, आत्मगति के माय इस देव-सत्यात्मविवर्त्त का ही सम्बन्ध है ।

एक और चमत्कार देखिए । सभी आत्मसंस्थाओं में पञ्चकल अव्यय की प्रधानता चामत्कारिक-पुरुषात्मा—है—“मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय” (गीता० ७।१) । अव्यय भी मनः प्राणवाह्यम मृष्टिमाक्षी । अव्यय का ज्ञानघन मन, क्रियाघन प्राण, अर्थरूप वाक्त्व ही षोडशी संस्था में क्रमशः अव्यय-अक्षर-क्षर रूपसे विकसित होता है । स्वयं अव्यय मनःप्रधान होता हुआ ज्ञानप्रधान है । अक्षर प्राणप्रधान होता हुआ क्रिया-प्रधान है । स्वयं क्षर वाक्प्रधान बनता हुआ अर्थप्रधान है । समष्टिरूप से स्वयं षोडशी अव्यय-प्रधान है, ब्रह्मसत्यात्मयुग्म अक्षरप्रधान है, देवसत्यात्मयुग्म र प्रधान है । प्रत्येक में पुनः मनःपाण्डुराक्षरप्रधान, अत एव ज्ञानक्रियामूर्ति अव्यय-अक्षर-क्षर का विकास है । उदाहरण



के लिए आत्मयुग्म को ही लीजिए। इस में भी पहिले विशुद्ध पञ्चकल अव्यय नामक, महेश्वर को लीजिए। इस की पांच कलाओं में से आनन्द विज्ञान का एक विभाग है। यह विभाग ज्ञान-प्रधान बनता हुआ अव्ययप्रधान है। प्राणवाक् का स्वतन्त्र विभाग है। यह विभाग अर्थ-प्रधान बनता हुआ अक्षरप्रधान है। मध्यस्थ उभयात्मक मन का स्वतन्त्र विभाग है। यह उभयात्मक बनता हुआ सेतुस्थानीय बनता हुआ अक्षरप्रधान है। केवल सृष्टिसाक्षी त्रिकल अव्यय में मन ज्ञानपत बनता हुआ अव्ययप्रधान, प्राण क्रियापत बनता हुआ अक्षरप्रधान, वाक् अर्थघना बनती हुई अक्षरप्रधाना है। षोडशी मंस्था में पञ्चकल अव्यय ज्ञानप्रधान बनता हुआ मनोमय, पञ्चकल अक्षर क्रियाप्रधान बनता हुआ प्राणमय, एवं पञ्चकल अक्षर-अर्थप्रधान बनता हुआ वाङ्मय है।

ब्रह्मसत्यात्मरूप दूसरे युग का विचार कीजिए। इस में भी पहिले विशुद्ध अक्षररामक अक्षरपारीण ओंकारात्मक बलेश्वर पर छत्रि डालिए। प्रणवस्थानीय, पार्थिव सन्धा का अनु-प्राहक विशुद्ध अक्षरमूर्ति वही बलेश्वर मकारात्मक अत एव वाक्प्रधान अक्षर है। बद्गीव-स्थानीय, सौरसन्धा का अनुप्राहक विशुद्ध अक्षरमूर्ति वही वकारात्मक बलेश्वर प्राणप्रधान अक्षर है। एवं ओंकारस्थानीय, स्वायुग्म संस्था का अनुप्राहक विशुद्ध अक्षरमूर्ति वही अकारात्मक बलेश्वर भनःप्रधान अव्यय है। पर ( अव्यय ), परम ( अक्षर ) अक्षर ( अक्षर ) रूप ओंकारात्मक विशुद्ध ही पारीवरीण विशुद्ध अक्षरमूर्ति बलेश्वर नामक ब्रह्मसत्यात्मा है। उपेश्वरसंस्था में से प्रत्येक का विचार कीजिए। पहिले स्वयम्भू को लीजिए। \* स्वयम्भू के वेदे-सूत्र-नियति-भेद से तीन मनोवा माने गए हैं। वेदमूर्ति वही स्वयम्भू उपलब्धिरूप ज्ञान का प्रवर्तक बनता हुआ बेशपञ्चेद से मनोमय बनता हुआ अव्ययप्रधान है। सम्बन्धसूत्रा-वच्छेदेन वही प्राणमय बनता हुआ अक्षरप्रधान है। नियति-सम्बन्ध से वही वाङ्मय बनता हुआ आत्मक्षरप्रधान है। इन तीनों विवर्तों का स्वरूप पूर्व की अव्यक्तात्मविज्ञानोपनिषत् में बतलाया जा चुका है। इसी प्रकार परमेशी नाम के उपेश्वर में ईदा ( मनोमय अव्यय ), ऊर्क ( प्राणमय अक्षर ), भोग ( वाङ्मय अक्षर ) इस रूप से, सूर्यो-पेश्वर में ज्योति ( वाङ्मय अक्षर ), गी ( प्राणमय अक्षर ), आपु ( मनोमय अव्यय ) इस रूप से, चन्द्रोपेश्वर में रेत ( वाङ्मय अक्षर ), भ्रंदा ( प्राणमय अक्षर ), यशु ( मनोमय अव्यय )

\* इस नियम का विस्तार दिग्दर्शन ईशोपनिषत् विज्ञानभाष्य प्रथमखण्ड के पुरुमात्मोपि-करणान्तर्गत "मनःप्राणवाङ्मय अव्यय की व्यापकता" नाम के प्रकरण में देखा चहिए।

इस रूप से, एवं भूषणरूप उपेश्वर में वाक (वाङ्मय चर), गौ (प्राणमय अक्षर), घौः (मनोमय अव्यय), इस रूप से तीनों पुरुषों का अवस्थान सिद्ध हो जाता है।

सर्वान्त में देवसत्यात्मरूप तीसरे विवर्त्त का विचार कीजिए। इसमें भी साक्षीरूप प्रत्य-गात्मविवर्त्त पर पहिले दृष्टि डालिए। इसकी वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञ, ये तीन कलाएँ हैं, सैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। इनमें अर्थप्रधान वैश्वानर वाङ्मय चर की विकास भूमि है। क्रियाप्रधान हिरण्यगर्भ प्राणमय अक्षर से अनुगृहीत है। एवं सर्वज्ञ मनोमय अव्यय के अनुग्रह से युक्त है। इसी प्रकार भोक्ता (जीवसुवर्ण) देवसत्यात्मा की वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ, ये तीनों कलाएँ क्रमशः क्षर-अक्षर-अव्यय से सम्बन्ध रखती हैं। यह है स्थूलनिदर्शन। यदि पञ्चाङ्गमानुसार इस त्रिरूप की व्याप्ति के सूक्ष्म दर्शन किए जाते हैं, तो अन्ततः त्रिरूप पर विभ्राम करते हुए, हम के द्वारा पञ्चकलपुरुष, तद्द्वारा निष्कल पुरुष, सर्वान्त में उसी अक्षर परात्पर का आश्रय लेना पड़ता है—“ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्”। उक्त विषय का निम्नलिखित तात्त्विकाद्यों से स्पष्टीकरण हो जाता है।

### १—आत्मन्वीविवर्त्त

१-	{ वाङ्मये मायापरिग्रहबन्धात् सखीमः सन् मायोपविक्ती निष्कलः पुरुषोऽव्यय.	}—महेश्वरप्रजापतिः—अमृतात्मयुग्म (आत्मविवर्त्त)

२-	{ षोडशीपुरुषो गुणपरिग्रहयोगान् पञ्चपुण्डरीकान्कौ षट्शेखराः सत्यात्मा	} विश्वेश्वरप्रजापतिः

}—ब्रह्मात्म्यात्मयुग्म  
(ब्रह्मविवर्त्त)

२-	१- { सर्वकृतयश्मूर्तिः-वैश्वानरद्विरण्यगर्भ- सर्वज्ञकृतात्मा प्रत्यगात्मा साक्षी सुपर्णः }	} ईश्वरः	} ईश्वरप्रजापतिः-देवसत्यात्पुत्रम् ( देवविवत्ते )

२-चिदात्म-चिदंशविपत्तं-

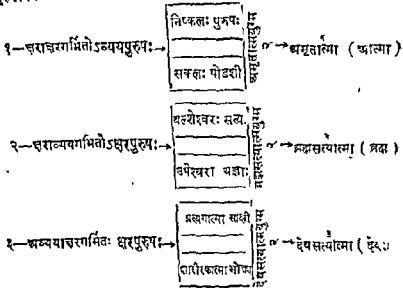
१-	१-सर्वप्रलविशिष्टरसमूर्तिरमाषी-अखण्डः परात्परः-चिदात्मा-विशुद्धात्मा	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-पोडशकक्षो महामायी विश्वव्यापको रद्वेश्वरः-चिदंशः-आत्मन्वी	
२-	१-मायामात्रो निष्कलो विशुद्धोऽव्ययपुरुषः-चिदात्मा-आत्मन्वी	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-अव्ययक्षराक्षरकृतरूपः पोडशकलत्रिपुरुषः पुरुषः-चिदंशः-आत्मन्वी	
३-	१-पोडशकलत्रिपुरुषः पुरुषो भद्वेश्वरः-चिदात्मा-आत्मन्वी	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-उपेश्वर-विश्वेश्वर-कृतरूपो ब्रह्मसत्यात्मा-चिदात्मा-आत्मन्वी	
४-	१-अवारपादीणो केश्वरेश्वरो ब्रह्मसत्यात्मा-चिदात्मा-आत्मन्वी	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-पृथग्मस्याः स्व० प० सू० च० भू० इत्येता उपेश्वराः-चिदंशः-आत्मन्वी	
५-	१-उपेश्वरविश्वेश्वरकृतरूपो ब्रह्मसत्यात्मा-चिदात्मा-आत्मन्वी	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-अभिन्नयमूर्तिरत्रैलोक्यव्यापको देवसत्यात्मा-चिदंशः-आत्मन्वी	
६-	१-वैश्वानर-द्विरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्ति-संदासंबत्स रात्मको महासुपर्ण.	} चिदात्मा-आत्मन्वी
	२-वैश्वानर-द्विरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्ति-शरीरोपा- धिबिशिष्ट-साक्षी सुपर्णः प्रत्यगात्मा	

आदाविज्ञान

- ४- { १-महासर्वरमुखसामिन्ः मातृ प्रत्यगात्मा—चिदात्मा—आत्मन्वी  
 २-वै०-तैजसप्राज्ञकृतमृत्तिभोक्ता सुपर्णः शारीरकात्मा-चिदंशः—आत्मन्वी  
 —:४:—

- ५- { १-विषयप्रपञ्च-विशुद्धं शरीरम्-चिदात्मनः साक्षिणः  
 २-शरीरप्रपञ्च-विशुद्धं जगत्-चिदंशस्य भोक्तुः  
 —\*—

३-त्रिपुरुषविवर्त्त



४-मनःप्राणवाङ्मयविवर्त्त—

- १-प्राणवाग्गर्भितं त्रिवृत्मनः—तत्प्रधानः—अमृतात्मा ज्ञानमयः  
 २-मनोवाग्गर्भितस्त्रिद्वय प्राणः—तत्प्रधानः—ब्रह्मसत्यात्मा क्रियामयः  
 ३-प्राणमनोर्गर्भिता त्रिशुता वाक्—तत्प्रधानः—देवसत्यात्मा—अर्धमयः  
 —————

५-भोक्तृभोग्यविवर्त्त—

- १-अस्मीनः परात्परः—भोक्ता ( साक्षी )  
 २-निष्कलाव्ययपुक्तः षोडशीपुरुषः—भोग्यः ( भोक्ता )  
 —:०:—

प्राणात्मविज्ञानोपनिषद्

- २- १-निष्कलोऽन्ययपुरुषः ————— भोक्ता ( साक्षी )  
 २-पोडशी महेश्वरः ————— भोग्यः ( भोक्ता )  
 ————— :: —————
- ३- १-षोडशीपुरुषो महेश्वरः ————— भोक्ता ( साक्षी )  
 २-सोपेश्वरो बलेश्वरः ————— भोग्यः ( भोक्ता )  
 ————— :: —————
- ४- १-अवारपारीणो बलेश्वरः ————— भोक्ता ( साक्षी )  
 २-पञ्चोपेश्वराः पृथक् पृथक् ————— भोग्यः ( भोक्ता )  
 ————— :: —————
- ५- १-सोपेश्वरो बलेश्वरः ————— भोक्ता ( साक्षी )  
 २-प्रत्यगात्माभिन्नो महासुषुप्तः ————— भोग्यः ( भोक्ता )  
 ————— :: —————
- ६- १-संबत्सरात्मको महासुषुप्तः ————— भोक्ता ( साक्षी )  
 २-प्रत्यगात्मा साक्षी सुषुप्तः ————— भोग्यः ( भोक्ता )  
 ————— :: —————
- ७- १-महासुषुप्ताभिन्नः साक्षी ————— भोक्ता ( साक्षी सुषुप्तः )  
 २-शारीरको भोक्तात्मा ————— भोग्यः ( भोक्ता सुषुप्तः )  
 ————— :: —————

६-पुरुषात्मविवर्त्त—( पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूतं यच्च भान्यम् )

१-पञ्चकलोऽन्ययो ज्ञान-काम-कर्ममूर्तिः—

- १-ज्ञान-दक्षिणाने ( ज्ञानात्माभ्ययः ) → ज्ञानपनोऽन्ययः  
 २-कामः ( कामात्माभ्ययः ) → क्रियापनोऽन्ययः  
 ३-प्राणधात्री ( कर्मात्माभ्ययः ) → चर्यपनः चरः

३—त्रिकलोऽन्ययः सृष्टिसाक्षी—

- १—ज्ञानमूर्तिमय ————— ज्ञानपनोऽन्ययः  
 २—क्रियामूर्ति प्राणः ————— क्रियापनोऽक्षरः  
 ३—अर्थमूर्तिवाक् ————— अर्थपन क्षरः

४—षोडशकलो महेश्वरः क्षराक्षरगमितोऽन्ययप्रधानः ( सृष्टेरालम्बनम् )—

- १—पञ्चकलोऽन्ययो मनोमय —मनोऽन्ययरूपम्  
 २—पञ्चकलोऽक्षर प्राणमय —प्राणोऽक्षररूपम्  
 ३—पञ्चकल क्षर वाङ्मय —वाक् क्षररूपम्

५—ब्रह्मेश्वरप्रजापतिविंशुद्धाक्षरमूर्तिः—

- माहात्म्ये  
 विंशुद्धाक्षर  
 { १—स्वायम्भुवसस्थानुमाहक —ओङ्कारात्मको विंशुद्धाक्षरमूर्तिर्मनोमयोऽकार —अन्ययः  
 २—सौरसस्थानुमाहक —वह्नीयात्मको विंशुद्धाक्षरमूर्ति प्राणमय —उकार —अक्षरः  
 ३—पार्थिवसंस्थानुमाहक प्रणवात्मको विंशुद्धाक्षरमूर्तिर्वाङ्मयो—मकारः—क्षर

६—ब्रह्मेश्वरगमितः—अन्ययक्षरगमितोऽक्षरप्रधानः—उपेश्वर स्वयम्भू ( ? )

- १—वेदसत्यमूर्तिर्ज्ञानात्मा मनोमय ————— अन्यय ( वेदा. )  
 २—सूनसत्यमूर्ति कानात्मा प्राणमय ————— अक्षर ( सूत्रम् )  
 ३—नियति-सत्यमूर्ति कर्मात्मा वाङ्मय —क्षर ( नियति- )

७—ब्रह्मेश्वरगमितः—अन्ययक्षरगमिताक्षरप्रधान —उपेश्वर —परमेष्ठी ( २ )

- १—इहमूर्तिर्ज्ञानप्रवर्त्तको मनोमय —अन्यय ( इहो. )  
 २—आत्मूर्ति क्रियाप्रवर्त्तक प्राणमय —अक्षर ( उक्तं )  
 ३—मोक्षमूर्तिरर्थप्रवर्त्तको वाङ्मय —क्षर ( भगवां )

८—ब्रह्मेश्वरगमितः—अन्ययक्षरगमिताक्षरप्रधानः—उपेश्वर सूर्यः ( ३ )

- १—आयुमूर्तिर्ज्ञानप्रवर्त्तको मनोमय —अन्यय ( आयु )  
 २—गौमूर्ति क्रियाप्रवर्त्तक प्राणमय अक्षर ( गौ )  
 ३—न्योतिर्गौतिरर्थप्रवर्त्तको वाङ्मय —क्षर ( न्योति )

८—बलेश्वरगर्भितः—अव्ययक्षरगर्भिताक्षरप्रधान—उपेश्वरइन्द्रमाः (४)

१—यशोमूर्त्तिर्ज्ञानाधारो मनोमय—अव्ययः (यश)

२—अद्वामूर्त्तिः क्रियाधारः प्राणमय—अक्षरः (अद्वाम)

३—रेतोमूर्त्तिरर्थधारो वाङ्मय—क्षर (रेतः)

—ः\*—

९—बलेश्वरगर्भितः—अव्ययक्षरगर्भिताक्षरप्रधानः—उपेश्वरो भूपिण्डः (५)

१—द्यौमूर्त्तिर्ज्ञानसञ्चालको मनोमय—अव्ययः (द्यौ)

२—गौमूर्त्तिः क्रियासञ्चालकः प्राणमय—अक्षरः (गौ)

३—वाङ्मूर्त्तिरर्थसञ्चालको वाङ्मय—क्षरः (वाक्)

—ः\*—

१०—अग्नित्रयमूर्त्तिः—अव्ययाक्षरगर्भितात्मक्षरप्रधानः प्रत्यागात्मा साक्षी सुपर्णः (१)

१—सर्वज्ञमूर्त्तिरादित्यप्रधानो ज्ञानप्रदाता मनामय—अव्ययः (सर्वज्ञः)

२—द्विरण्यगर्भमूर्त्तिर्वायुप्रधानः क्रियाप्रदाता प्राणामय—अक्षरः (द्विरण्यगर्भः)

३—वैश्वानरमूर्त्तिरग्निप्रधानोऽर्थप्रदाता वाङ्मयः—क्षरः (वैश्वानरः)

—ः\*—

११—अग्नित्रयमूर्त्तिरव्ययाक्षरगर्भितात्मक्षरप्रधानः सावरणो भोक्ता सुपर्णः (२)

१—प्राज्ञमूर्त्तिरादित्यप्रधानो—अव्ययः (प्राज्ञः)

२—तैजसमूर्त्तिर्वायु—अक्षरः (तैजसः)

३—वैश्वानरमूर्त्तिरग्नि—क्षरः (वैश्वानरः)

अदिति के गर्भे में हमने विराट्प्रजापति की सत्ता बतलाई है। इसी विराट्प्रजापति को प्राणात्मोपनिषत् का उपनिषत्—हमने साक्षीसुपर्ण कहा है। यही हमारी इस प्राणात्म-

विज्ञानोपनिषत् की मूल प्रतिष्ठा है। बड़ी हमारा (जीवात्मा का) उपास्य ईश्वर है। पूर्वोक्त आत्मविबर्त्तों में से हम सुगमता पूर्वक इसी की उपासना कर सकते हैं, अत एव पूर्व की प्राजापत्यसस्याचतुष्टयी में हमने इसे सुविज्ञेय कहा है। इस बात को न भूल जाइएकि, कर्म सदा विश्व-से सम्बन्ध रखता है, उपासना एकमात्र ज्ञानगर्भित देवता की ही होसकती है, एव ज्ञान का सम्बन्ध एकमात्र आत्मा के साथ ही है। दूसरे शब्दों में यों भी कहा जासकता है कि, कर्मकाण्ड की मूलप्रतिष्ठा सावरण भौतिक विवरूप में परिणत आत्मा है, उपासना की आधारभूमि जगत्-सत्यगर्भित देवसत्यात्मा है, एव ज्ञानकाण्ड का आशय अमृतात्मरूप पोटरी पुरुष है। अथवा यों कहिए कि, भौतिक विरय को साथ लेकर बड़ी आत्मा साञ्जन-सावरण बनता हुआ कर्म का

प्रवर्तक बनना है। प्राण (स्वयम्भू), आपः (परमेष्ठी), वाक् (सूर्य), अन्न (चन्द्रमा), अन्नाद (भूपिण्ड), इन ब्रह्मसत्वात्मक पाँचों प्रकृतियों से नित्ययुक्त अग्नि-वायु-आदित्य की समष्टिरूप देवत्रयी की साथ ले कर तद्विशिष्ट यज्ञी आत्मा उपासना का प्रवर्तक बनता है। एव अपने विशुद्ध षोडशीरूप से वही ज्ञान का प्रवर्तक बनता है। सर्वातीत परास्पर (निराकार परमेश्वर) कर्म उपासना-ज्ञान, तीनों धर्मों में बहिर्भूत होता हुआ सबंधा निर्धर्मक है। ओर सूक्ष्मविचार कीजिए। चराक्षरगर्भित अद्वैतयमूर्ति अमृतात्मा ज्ञानकाण्ड का, चराव्ययगर्भित अक्षरमूर्ति ब्रह्मसत्वात्मानुगृहीत देवसत्वात्मा, उपासनाकाण्ड का, एवं अक्षराव्ययगर्भित चर (विकार चर) मूर्ति विश्व कर्मकाण्ड का आश्रय है। कर्म का भौतिक चरविवर्त से ही सम्बन्ध है—“क्षर सर्वाणि भूतानि”। उपासनाका चरकूट पर एकरूप से प्रतिष्ठित, अतएव-कूटस्थ नाम से प्रसिद्ध अक्षरविवर्त से ही सम्बन्ध है—“कूटस्योऽक्षर उच्यते”। इसीलिए उपनिषदों ने इसी अक्षरप्रधान देवसत्वात्मा को, किंवा देवसत्यसंस्था में विकसित अक्षर को उपास्य माना है, जैसाकि श्रुति कहती है—

धनुर्गृहीतौषनिपदं महास्त्रं शरं ह्युपासा निशित सन्धीपत ।

आप्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं विद्धि ॥१॥

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेद्वच्यं शरवत्तन्मयोभवेत् ॥२॥ (सुएडक २।२।३-४)

विशुद्धे अक्षर उपास्य नहीं है, अपितु देवसत्वाव्ययगर्भित ब्रह्मसत्वावच्छिन्न, अतएव ब्रह्म नाम से व्यवहृत सौपायिक अक्षर ही उपास्य बनता है। यद्यपि उपासना का आश्रय ब्रह्म (ब्रह्मसत्वात्मक देवसत्वात्मा) है, परन्तु प्रधान लक्ष्य वही अक्षर है। इन्हीं दोनों भावों को सूचित करने के लिए पहिले श्रुतिने—“लक्ष्यं तदेवाक्षरम्” यह कहा, एव आगे जाकर “ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते” यह कहा। ज्ञान का सर्वात्मनरूप अन्ययविवर्त से ही सम्बन्ध है। इस आत्मनरूप अन्ययप्रधान आत्मा को न आप उपासना कर सकते, एवं न इसे कर्म में अग्रणी बनाया जा सकता। यह पंचल युद्धिगम्य (जानने की वस्तु) है—“तद्विज्ञानेन परिपश्यन्तिः धीराः”। इसी रहस्य को लक्ष्यमं रच्यकर महर्षि कठ कहते हैं—

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य वत् ॥ (कठोपनिषत् १।२।१७)



धर्मों का पूर्ण विकास यहीं होता है। वेदान्तदर्शन ने—“जन्माद्यस्य यतः” के अनुसार विजिज्ञान-  
मय ब्रह्म को जन्मस्थितिभङ्ग का कारण माना है। ऐसा ब्रह्म निर्धर्मिक ठ्यापक तत्त्व नहीं हो  
सकता। वह तो एकमात्र अक्षर ही हो सकता है। कारण—“तथाऽऽक्षराद्विधाः सोम्य  
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति” (मुण्डकोपनिषत् २.११) इत्यादि श्रुति अक्षर को ही  
जन्मस्थितिभङ्ग का कारण बतलाती है। “अन्यक्तादून्यक्तयः सर्वाः प्रभवयन्तागमे ।  
राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवान्यक्तसंज्ञके (अक्षरे, इत्यादि स्मृतिथी भी उक्त श्रौत अर्थ का ही  
समर्थन कर रहीं हैं। ऐसी स्थिति में जो व्याख्याता अभिनिवेश में पड़कर अक्षरब्रह्म-प्रतिपादक  
वेदान्त दर्शन को अखण्डब्रह्म का प्रतिपादक मान रहे हैं, यह उनका प्रौढिवाद ही समझना  
चाहिए। अक्षर कार्यरूप जगत् है, अक्षर कारणरूप जगदीश्वर है, अन्यय कार्यकारणवीत सर्वा-  
त्मबन्ध तत्त्व है। इन तीनों पुरुषों से अक्षर द्वारा अद्वैत जीवसृष्टि का विकास होता है, जैसा  
कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा।

जहाँ तक हमारा अनुमान है, पाठक इस आत्मविवर्त्तन से ऊब गए होंगे। अच्छा तो  
वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञात्मक विराट्/के दर्शन—एक बार अपने उगास्यदेव ( विराट्  
प्रजापति ) के दर्शन कर विज्ञान कीजिए। अदिति का स्वरूप यतलाते हुए इस में अग्नि-वायु-  
आदित्यात्मक, तीन देवताओं की सत्ता बतलाई गई है। अग्नि के ये तीन विवर्त्तन जहाँ देवतासम्बन्ध  
से पूर्वकथनानुसार ३३ अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं, वहाँ महा की अपेक्षा से इसकी १० कलाएँ  
हो जाती हैं। दशाक्षरछन्द को ही विराट्छन्द कहा जाता है—“दशाक्षरा वै विराट्”  
( शत० १।१।१२२ )। पार्थिव प्राणामि-तत्त्व दशकल बनता हुआ, अतएव विराट्प्रपत्ति  
से युक्त होता हुआ विराट् प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। त्रिवृत्स्तोमपर्यन्त एकल  
गार्हपत्याग्नि है, पञ्चदश पर्यन्त अष्टकल धिप्पत्याग्नि है, एवं एकविंश स्तोम पर्यन्त एकल आह-  
वनीत्याग्नि है। इन तीनों आग्निओं की स्व स्व स्तोमों में तो वक्ष्यमावस्था रहती है, शेष दोनों स्तोमों  
में यही अक्षररूप से व्याप्त रहते हैं। त्रिवृत्तरूप पृथिवी पर्यन्त अग्नि उक्तरूप से, पञ्चदश, एवं  
एकविंश पर्यन्त अक्षररूप से व्याप्त है। पञ्चदशरूप अन्तरिक्ष में धिप्पत्यरूप वायव्याग्नि उक्तरूप  
से, एकविंश, एवं त्रिवृत् में अक्षररूप से व्याप्त है। एकविंशस्तोमरूप शुक्लक में इन्द्ररूप  
आदित्याग्नि उक्तरूप से, एवं त्रिवृत्-पञ्चदश में अक्षररूप से व्याप्त है। इस प्रकार महापृथिवी  
( अदिति पृथिवी ) के अवयवभूत ३-१५-२१ श्लोमात्मक ४० अन्तःश्लोः, तीनों में अग्नि-वायु-  
इन्द्र, तीनों की व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि, स्व स्व स्थान में  
तीनों की क्रमशः प्रधानता है। अतः अग्नि पृथिवी लोक का, वायु अन्तरिक्षलोक का, एवं आदित्य  
दशलोक का अधिपति माना जाता है। स्वस्थान से अतिरिक्त तीनों की दोनों स्थानों में गीणता

आद्धविज्ञान-प्रथमखण्ड—

१—अव्ययसंस्था-पूर्णापुरुषः

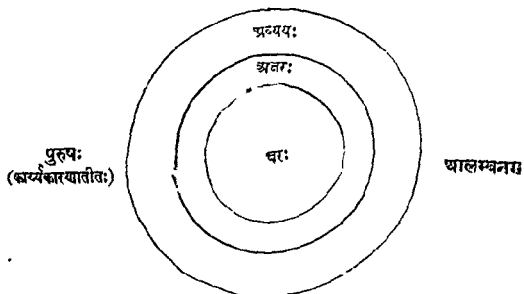
१—अव्ययसंस्था-पूर्णापुरुषः

चराचरगर्भितः-अव्ययप्रधानः-ब्रह्म-देवसत्याधिष्ठाता

अमृतात्मा

सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोऽक्षिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमन्लोके सर्वमावृत्य विष्ठति ॥



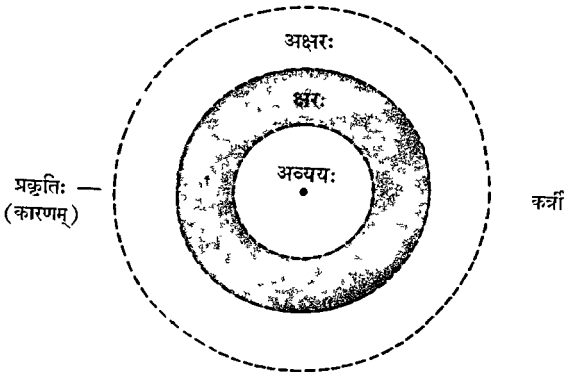
एतदालम्बनं श्रेष्ठं-एतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

ज्ञानकारणडाधिष्ठाता  
ज्ञानात्मा

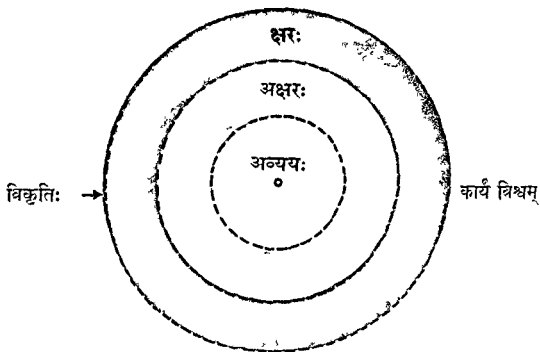
## २ - अक्षरसंस्था—पूर्णप्रकृतिः

क्षराव्ययगर्भितः—अक्षरप्रधानः ब्रह्मसत्यात्मकः प्राकृतात्मा



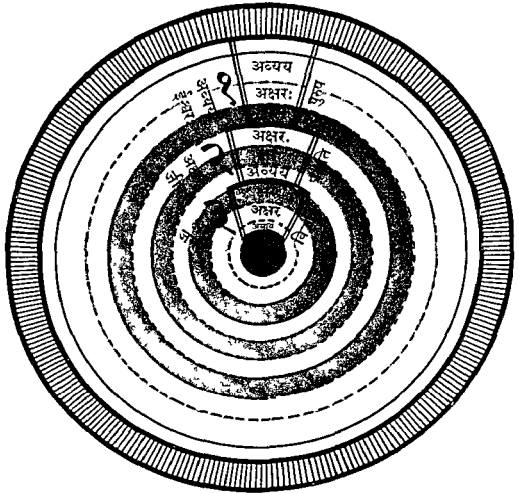
उपासनकाण्डाधिष्ठाता  
त्रियात्मा

३ - क्षरसंस्था—पूर्णविकृतिः



अक्षराव्ययगर्भितः—क्षरप्रधानः—विश्वमूर्त्तिर्विकृतात्मा  
कर्मकाण्डाधिष्ठाता  
भूतात्मा

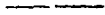
१ - समष्टिः—  
तदिदं सर्वम्



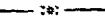
(विशिष्टाद्वैतमूर्तिः—पुराणपुरुषः)

यस्मात्परं नापरमस्तिकिञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।  
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥१॥

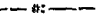
है। साथ ही में त्रैलोक्यभेद से तीनों के नाम रूप-कर्म भी बदल जाते हैं। पार्थिव वक्त्र अग्नि पवमान कहलाता है, आन्तरिद्य अर्कोमि पावक कहलाता है, एव दिव्य अर्कोमि शुचि नामसे प्रसिद्ध है। पार्थिव वायु प्रातरग्निवा (पिरड'वकि द्यून वायु) कहलाता है। आन्तरिद्य वायु यम कहलाता है। दिव्य वायु पवित्र नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव इन्द्र वासव कहलाता है। आन्तरिद्य इन्द्र महत्त्वान् कहलाता है। एव दिव्य इन्द्र मधवा नाम से प्रसिद्ध है। देवत्रयी के इसी त्रिवृद्भाव का स्पष्टीकरण करते हुए निम्नलिखित निगम वचन हमारे सामने आते हैं।



- पवमानः—
- १—“स वा अग्नये पवमानाय निर्वपति” ——— ( शत० २।२।१।६ ) ।
  - २—“प्राणो ( प्राणामि वै पवमानः” ——— ( शत० २।२।१।६ ) ।
  - ३—“सो वा अग्निः पवमान ” ——— ( ऐ० २,३७ ) ।
  - ४—“स यदग्नये पवमानाय निर्वपति यदेवास्या-  
स्या पृथिव्यां रूप तदेवास्यैतेनाप्नोति” } — ( शत० २।२।१।१५ )
  - ५—“यदस्य पवमान-रूपमासीत्-तदस्या-  
पृथिव्यां न्यधत्” } — ( शत० २।२।१।१४ )



- पावकः—
- १—“अथाग्नये पावकाय निर्वपति” ——— ( शत० २।२।१।७ )
  - २—“अन्नं वै पावकम्” ——— ( शत० २।२।१।७ )
  - “यत् (अग्ने) पावक (रूप) तदन्तरिक्षे (न्यधत्)” — ( शत० २।२।१।१४ )
  - ४—“अथ यदग्नय पावकाय निर्वपति-यदेवा  
स्यान्तरिक्षे रूप तदेवास्यैतेनाप्नोति” } — ( शत० २।२।१।१५ )



- शुचिः—
- १—“अथाग्नये शुचये निर्वपति” ——— ( शत० २।२।१।८ ) ।
  - २—“सोर्वै वै शुचि ” ——— ( शत० २।२।१।८ ) ।
  - ३—“अथ यत् (अग्नेः) शुचिः (रूप) तद्विषि (न्यधत्)” — ( शत० २।२।१।१४ )
  - ४—“अथ अदग्नये शुचये निर्वपति यदेवास्थ  
द्विषि रूप तदेवास्यैतेनाप्नोति” } — ( शत० २।२।१।१५ ) ।



मातरिश्वां { १—“अथ वै वायुर्मातरिश्वा योऽयपवत” — ( शत० ६।४।३।४ )  
 २—“मवादिशो (भृगिण्डस्य ममन्तात् ) ऽनुमिवाति } — ( तै० ब्रा० २।३।६ )  
 मवादिशो ऽनुसवाति—म वा एव मातरिश्वाय” }

यमः { १—“अथ वै यमो योऽय ( वायु ) पवत” — ( शत० ६। ४।१४ )  
 २—“यमो ऽया अस्य अवस्थानस्य” — ( शत० ७।१।१।३ )

पवित्रं { १—“अथ वै पवित्रं योऽय ( वायु ) पवत” — शत० १।१।३।२ )  
 २—“पवत्रं वै वायु- - ( तै० ब्रा० ३।२।५।१ )

वासवः { १—“इन्द्रवोपस्त्वा वसवि पुरस्तात्पातु” ( शत० ३।२।।४ ) ।  
 २—“ ( वासवो ध्रुवहा वृषा ) ” — ( अमर ) ।

महत्त्वान् { १—“इन्द्रो वै महत्तः क्रीडि” ( म० उ० १।०३ ) ।  
 २—“ ( इन्द्रो महत्त्वान् ) ” — ( अमर ) ।

मघवा { १—“इन्द्रा य मघवान्” ( शत० ४।१। १५ ) ।  
 २—“ ( मघवा विज्ञांता ) ( अमर )

अग्नि { १—पद्मगाग्नि - त्रिष्टुप्-तोतावच्छिन्न पाथिव — अक्षरूप }  
 २—पावकाग्नि — पद्मगाग्ना० आग्निश्च — अक्षरूप } पृथिविप्रधान  
 ३—शुषिरग्नि — पद्मविशतो दिव्य — अक्षरूप }

वायुः { १—मातरिश्वा वायु — त्रिष्टुप् पाथिव — उक्त्यल्प }  
 २—यम वायु — पद्मदश आन्तरिक्ष अक्षरूप } अतिरिक्षप्रधान  
 ३—पवित्रवायु — एकविश दिव्य — अक्षरूप }

इन्द्रः { १—वासव इन्द्र — त्रिष्टुप् ० पाथिव — अक्षरूप }  
 २—महत्त्वान्द्र — पद्मदश ० आन्तरिक्ष — अक्षरूप } ध्रुवप्रधानः  
 ३—मघवाइन्द्र — पद्मविश दिव्य — अक्षरूप }

अग्नि-वायु-इन्द्र (आदित्य), इन तीनों देवताओं के (प्रत्येक के) तीन-तीन रूप क्यों होगे ? इस प्रश्न का समाधान तानूत्रविज्ञान पर निर्भर है। जिस याज्ञिक प्रक्रिया-विशेष के कारण इन तीनों देवताओं के शरीर सुरक्षित रहते हैं। जिस यज्ञ के आधार पर इनके तनू गिरने नहीं पाते, वही यज्ञेष्टि "तानूत्रेष्टि" नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव अग्नि अर्थात् शरीरी है, आन्तरिच्य वायु क्रियाशरीरी है, एवं दिव्य इन्द्र ज्ञानशरीरी है। ज्ञान-क्रिया-अर्थ, तीनों स्वतन्त्र रह कर कभी विकसित नहीं होसकते। इन तीनों में अर्थ, एवं क्रियाके बिना ज्ञान यद्यपि स्वस्वरूप से रह सकता है, परन्तु अर्थ, एवं क्रिया बिना नित्यधर्मा ज्ञान को आलम्बन बनाए जीवित ही नहीं रह सकता। यदि ज्ञान को अर्थ, तथा क्रिया का सहकार प्राप्त नहीं होगा, तो वह निर्विकल्पक बनता हुआ विज्ञान (जानना) कोटि से बाहर मात्र निकल जायगा, परन्तु इसकी स्वरूप हानि नहीं होगी। "अयं घटः—अयं पटः—तमहं जामानि" इस प्रकार का लौकिक ज्ञान बिना अर्थ (विषय) के कभी प्रतिष्ठित नहीं रह सकता। उधर दृष्टिक क्रिया बिना ज्ञानाश्रित विषय (अर्थ) को अपना आधार बनाए सर्वथा अनुपपन्न है। इस प्रकार विश्वोपाधिक ज्ञान-क्रिया-अर्थ, तीनों को ही स्वस्वरूप सिद्धि के लिए परस्पर तीनों का सहयोग अपेक्षित है। जब तक तीनों पृथक् हैं—(यद्यपि ऐसा संभव नहीं है), तब तक तीनों ही आसुर भावापन्न नास्तिसार बल से अभिभूत होते हुए पराजित हैं। जब तीनों परस्पर मिल जाते हैं, इस बात की प्रविज्ञा (शपथ) कर लेते हैं कि, असुरबल को तट करने के लिए अपन सदा मिल जुल कर रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, तो इस सघशक्ति के प्रभाव से तीनों का सम्पूर्ण पार्थिव त्रैलोक्य (सम्बत्सर) में एक-च्छत्र साशन हो जाता है। सम्बत्सर में से असुर निकल जाते हैं। इसी शपथ (प्रतिज्ञा) के कारण इन के तनू नहीं गिरने पाते, अत एव शपथ की भी विज्ञान भाषा में "तानूत्र" नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। देवताओं का यह तानूत्र कर्म (शपथ कर्म) बरुण के घर में होता है। भूरिषभ के चारों ओर अर्णव समुद्र व्याप्त है। यही आपोमण्डल बरुणप्राण प्रधान होने से वाक्लोक कहलाता है। इसी वाक्लु अपतत्त्व के आधार पर इन्द्राविष्णु की स्पर्शा से वेद-लोक-वाक् साहसियों का वितान होता है, जैसा कि— "इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृशे-यां त्रधा सहस्रं वि तदेरयेथाम्" इत्यादि रूप से पुत्र में कहा जा चुका है। इस तानूत्र का विशद रहस्य शतपथ की तानूत्रेष्टि में देखना चाहे—(शत० ३।१।१)।

अग्निवत्त्व सदा गायत्रीछन्द म ज्ञान्वत रहता है। अष्टाक्षर गायत्री छन्द के सम्बन्ध से इस गायत्रीमि की आठ मात्राएँ हो जाती हैं। अष्टाक्षर गायत्रीछन्दा अग्नि के हा अग्नि-वायु-इन्द्र, ये तीन विषय बतलाए गए हैं। इस दृष्टि से पार्थिव अग्नि-(अग्नि)-आन्तरिच्य अग्नि(वायु)-दिव्यग्नि-(इन्द्र), तीनों की आठ आठ मात्राएँ हो जाती हैं। पार्थिव अग्नि की आठ मात्राएँ



में से ४ मात्रा पर तो स्वयं अग्नि प्रतिष्ठित होता है। एवं शेष चार में से २ पर वायु, २ पर इन्द्र प्रतिष्ठित है। इस प्रकार अर्द्धभाग में अग्नि की सत्ता सिद्ध हो जाती है, एवं अर्द्धभाग में वायु, तथा इन्द्र दोनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। फलतः पार्थिव अग्नि-अग्नि वायु इन्द्रात्मक बनता हुआ सर्वमूर्ति बन जाता है। अग्नि अर्थ है, वायु किया है, इन्द्र ज्ञान है। अग्नि यद्यपि त्रिमूर्ति है, तथापि प्रधानता अर्धमूर्ति अग्नि की ही है। अतः— इस त्रिदेवमूर्ति अग्नि को अथवा शक्ति का ही अधिष्ठाता माना जाता है। पृथिवी एक विश्व है, अन्तरित्त एक विश्व है, गुल्लोक एक स्वतन्त्र ही विश्व है। इन तीनों विश्वों के अग्नि-वायु-इन्द्र, ये तीन नर हैं। त्रिमूर्ति तापवर्मा अग्नि इन्हीं विश्वनरों के सम्बन्ध से संपन्न हुआ है। अत एव इसे 'वैश्वानर' कहा जाता है। यह त्रैलोक्य में न्यास है, इसी आधार पर 'वैश्वानरो यतते सूर्येण' (ऋक्सं० १।१८।१। आ यो धाँ मात्या-पृथिवीम्) यह कहा जाता है। ठीक यही व्यवस्था अन्तरिक्ष वायु, दिव्य इन्द्र की आठ आठ मात्राओं के सम्बन्ध में समझिए। वायु में से चार में वायु; २-२-में अग्नि-इन्द्र हैं। इन्द्र में से चार में स्वयं इन्द्र, '२-२-में अग्नि-वायु हैं। यही त्रिमूर्ति वायुपवान, अत एव क्रियाप्रधान वायु हिरण्यगर्भ नाम से, त्रिमूर्ति इन्द्र प्रधान, अत एव ज्ञान प्रधान इन्द्र सर्वज्ञ नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे शब्दों में यों कहिए कि, पार्थिव अग्नि अग्नि है, इसमें सोमस्थानीय वायु-इन्द्र की आहुति से वैश्वानर का जन्म होता है। वायु अग्नि है, इसमें अग्नि की आहुति से 'हिरण्यगर्भ' प्रकट होता है। एव इन्द्र अग्नि है, इसमें वायु की आहुति होने से सर्वज्ञ का विकास होता है। सर्वज्ञ (ज्ञान) की प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ (क्रिया) है, हिरण्यगर्भ की प्रतिष्ठा वैश्वानर (अर्थ) है। वैश्वानर की प्रतिष्ठा मूपिण्ड है। मूपिण्ड से आरम्भ कर त्रिकलयुक्त त्रिमूर्ति दशकल अग्निमूर्ति विराट् पुरुष खड़ा हुआ है। समष्टि रूप से एक आत्मा ही विराट् है। इसी अग्निप्राय से श्रुति कहती है—

“दक्ष वा एतान्भीञ्चिनुते । अष्टौ छिण्वान्, आहवनीयं च-  
गार्हपत्यं च । तस्मादाहुर्षिराहमिरिति । दक्षाक्षरा हि विराट् । तान्नु  
सर्वान्नेरु ह्येवाचक्षते-अमिरिति । एतस्यैवैतानि सर्वाणि रूपाणि”  
(शत० १०।३।२। १) इति ॥

वैश्वानर ३६के पाद है, हिरण्यगर्भ द्वयस्थानीय है, सर्वज्ञ शिर स्थानाय है, मूपिण्ड प्रतिष्ठा है, जैसा कि पूर्व की ईश्वरशक्ति ने स्पष्ट कर दिया गया है। अग्निप्रयुक्तमूर्ति सम्बन्ध-राम्भर यह विराट्प्रजापति स्वासत्त्वा से पतिपत्नीरूप धारण कर लेता है। विराट् अग्निमूर्ति है, यह अन्नाद वी ही अवाधान्तर है। अन्न राम के बिना यह अतिप्रिय है। फलतः विराट् की

अग्निसोममूर्ति मानना आधारयक हो जाता है। एक स्थान पर अग्नि आधार है, सोम आधेय है, यही पति है। अन्यत्र सोम आधार है, अग्नि आधेय है, यही पत्नी है। सोमगर्भित अग्नि घृषा है, अग्निगर्भित सोम योषा है। घृषा पुरुष है, योषा स्त्री है। दोनों स्वतन्त्र विराट् हैं। दोनों में १०-१० कल अग्नि विद्यमान है। केवल अग्नि सोम की प्रधानता, अप्रधानता का सार-तन्म्य है। दोनों एकमूर्ति बन कर त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित हैं। दोनों में प्रधानता अत्ता अग्नि पुरुष की ही है, अतः विराट् को पुरुष शब्द से ही व्यवहृत कर दिया जाता है। योषा-घृषात्मक इसी विराट्-मिथुन से प्रजोत्पत्ति होती है। पति-पत्नी-भाव से यह विराट् सर्वत्र विराजमान हो रहा है। य- “विराजते” से ही विराट् नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। हमारे प्रकरण का यही साक्षी सुपर्ण है। तन्त्र परिभाषा के अनुसार यही ‘पक्षीराज’ नाम से प्रसिद्ध है। उपनिषत् परिभाषा के अनुसार यही ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नाम से प्रसिद्ध है। यज्ञपरिभाषानुसार यही ‘सर्वहुतयज्ञ’ नाम से प्रसिद्ध है। श्रव्य-आत्मभाषानुसार यही ‘प्रत्यगात्मा’ नाम से प्रसिद्ध है। विज्ञानभाषा में यही ‘देवसत्यात्मा’ नाम से प्रसिद्ध है—“सोऽनुष्पातन्यः, स विजिज्ञासितन्यः, स उपा-सितन्यः, सोऽन्वेष्टन्यः”। इस में आवरण मूलक क्लेशकर्मादि का अभाव है। अत एव इस का—“क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” यह लक्षण किया जाता है।

इसी त्रैलोक्य-व्यापक अग्निमूर्ति विराट् की रुद्ररूप से भी उपासना की जासकती है, ब्रह्मरूप से भी की जासकती है, विष्णुरूप से भी की जासकती है। क्यों कि अर्धशक्तियुत अग्नि का अच्यय के वाग्भाग से अनुग्रहीत इन्द्र-सोम-अग्नि समष्टिरूप तीनों अक्षरों से सम्बन्ध है। अक्षरत्रय समष्टि ही रुद्र, किंवा शिव है। यह मूलमें सच की प्रतिष्ठा बना हुआ है। व्यक्त मूर्ति-क्षरप्रधान यज्ञता हुआ यह देवादिदेव शीघ्र हो आत्मसात् होजाता है, अत एव इसे “आशु-त्ताप” कहा जाता है। यही रुद्र त्रैलोक्याग्नि रूप में परिणत होते हुए, विष्णु और ब्रह्मा की प्रतिष्ठा बनते हुए विश्वकथित बनारहे है, जैसा कि अर्धवाक् उद्योगप्रतः कहते हैं—

यो देवाना प्रभवाद्भवथ विश्वाधिपा रुद्रा महपिः ।

हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं स ना बुध्या शुभयां मयुनक्तु ॥ (१० २३७)

इस का पार्थिव प्राणप्र से सम्बन्ध है, इसको अग्निज्ञान के अनुमागपूर्व में हमने पवमान कहा है। रुद्रमूर्ति पवमानाग्नि प्राणरूप होन से “रुद्रपि” है। अत इसे शृंगे शब्द से व्यवहृत किया गया है—“अग्निर्रुद्रपिः पवमान-इति” (१० २३७)। श्रुतिमूर्ति आन्त-

रिच्य दिव्याग्निषों की यही एकपि रुद्र मूल प्रतिष्ठा है, अत एव इसे महर्षि कहा गया है। मध्यस्थ आन्तरिच्य अग्नि अथर्व्य के प्राणभाग से अनुगृहीत मध्यस्थ विष्णु-अक्षर से सम्बन्ध रखता है। एव दिव्य अग्नि अथर्व्य के मनोभाग से अनुगृहीत शीर्ष स्थानीय ब्रह्माक्षर से सम्बन्ध रखता है। इन तीनों में भी रुद्र क्षरप्रधान अक्षर है, विष्णु अक्षरप्रधान अक्षर है, एवं ब्रह्मा अव्ययप्रधान अक्षर है। उपासना का प्रधान सम्बन्ध अक्षर से है, इसकी प्रधानता अक्षरमूर्ति विष्णु में है, अतः उपासनाकाण्ड में विष्णु ही प्रधान माने जाते हैं। इसी प्रधानता के आधार पर प्रजा को "वैष्णवी" कहा जाता है। रुद्र क्षरप्रधान अक्षर है, जैसा कि श्रुति कहती है—

क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः ।

तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः ॥

(स्वे० १।१०)

अत एव भारतवर्ष में विष्णु की उपासना की अपेक्षा रुद्रोपासना की कम प्रधानता है। उधर अथर्व्य-प्रधान अक्षरमूर्ति ब्रह्मा की उपासना का प्रचार तो ओर भी कम है। क्योंकि अथर्व्य प्रत्येक दशा में अनुपास्य ही रहता है।

- |   |          |
|---|----------|
| १—वैश्वानरमूर्तिरिन्द्राग्निसोमाक्षरमयः क्षरप्रधानः—रुद्रः    | }—विराट् |
| २—द्विरण्यमममूर्तिरिन्द्राग्निसोमाक्षरमयोऽक्षरप्रधानः—विष्णुः |          |
| ३—सर्वज्ञमूर्तिरिन्द्राग्निसोमाक्षरमयोऽव्ययप्रधानः—ब्रह्मा    |          |

इन तीनों की समष्टि ही विराट् है। विराट् की उपासना से ईश्वर उपासित होता है। जो एक एक अङ्ग (देवता) की उपासना करते हैं, वे भी परम्परया ईश्वर की ही उपासना करते हैं।

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| १—अन्नादाग्निः—पार्थिवः—अग्निः | }—सम्बन्धात्-विराडुत्पत्तिः |
| २—द्विरग्निः—आन्तरिच्यः—वायुः  |                             |
| ३—अन्नाग्निः—दिव्यः—इन्द्रः    |                             |

—४—

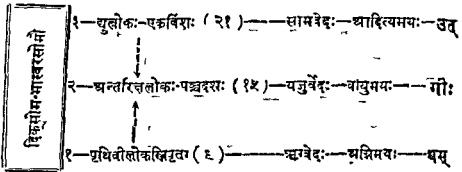
- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| १—गार्हपत्याग्निकलः—पार्थिवः  | }—स एव रुद्रविष्णुब्रह्मामूर्तिर्दशकलो विराट् |
| २—त्रिष्वयाग्निकलः—आन्तरिच्यः |   |
| ३—आहवनीयाग्निकलः—दिव्यः       |   |

—५—

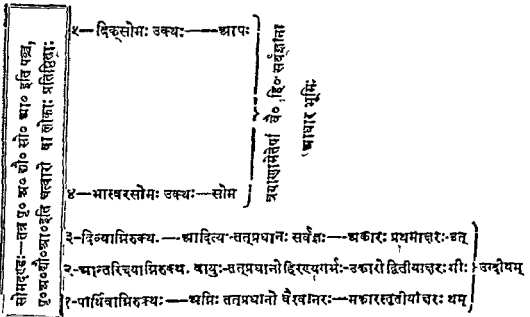


उद्गीथ में 'उत्-गी-धम्' ये तीन अक्षर ( किन्तु, व्यञ्जन ८ ) हैं। 'उत्'-एक अक्षर है, 'गी' दूसरा अक्षर है, 'धम्'-तीसरा अक्षर है। उत्-सर्वोद्यमाव का सूचक बनता हुआ शिरःस्थानीय है, 'गी'-गच्छत भाव का सूचक बनता हुआ हृदयस्थानीय है, धम्-स्थितिभाव का सूचक बनता हुआ पादस्थानीय है। अन्त-मूष-मूल, प्राण की इन तीन अवस्थाओं के लिए ही क्रमशः उत्-गी-धम्, ये तीन अक्षर प्रयुक्त हुए हैं। तीनों में 'धम्' इन्द्राग्निसोमाक्षर है, 'गी' विष्ण्वक्षर है, 'उत्' ब्रह्माक्षर है। त्रिमूर्तिरूप यही एकमूर्ति सम्पूर्ण त्रैलोक्य का उद्गीथ ( प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण ) है। द्यौ-सामवेद-आदित्य, तीनों का 'उत्' से सम्बन्ध है। अन्तरिक्ष-यजुर्वेद-वायु, इन तीनों का 'गी' से सम्बन्ध है। पृथिवी-ऋग्वेद-अग्नि, इन तीनों का धम्-अक्षर से सम्बन्ध है। पृथिवी ही स्तोमभेद से ४० अ० यौ, तीन रूप में परिणत हो रहा है। ऋग्वेद ही धितान के तारतम्य से ऋक्-यजु-साम-रूप में परिणत हो रहा है। अग्नि ही अवस्था भेद से अग्नि-वायु-आदित्यरूप में परिणत हो रहा है। तीनों लोकों में प्रतिष्ठित तीनों वेदों से छतशरीरी तीनों देवता ही उत् गी-धम् हैं। यही आप का सुपरिचित विराट् पुरुष है। यद्यपि अग्नि-वायु-आदित्य, तीनों ही प्राणमय हैं, तथापि आदित्य में प्राण की प्रधानता है। वायु में वाक्त्वक् की प्रधानता है। अग्नि में अन्न की प्रधानता है। प्राणमय आदित्य उत् है, वाङ्मय-वायु गी है; अन्नमय अग्नि धम् है, समष्टि उद्गीथम् है। उत्रूप आदित्य अकार है, गीरूप-वायु उकार है, धम्रूप अग्नि मकार है, समष्टिरूप उद्गीथ ओंकार है। "अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवः, यः प्रणवः स उद्गीथः" ( छा० ३।५ ) के अनुसार यही प्रणव है। प्रणव की अकार कला का विकास आदित्यप्रधान सर्वज्ञ में है, उकार कला का विकास वायु-प्रधान हिरण्यगर्भ में है, मकार का विकास अग्निप्रधान वैश्वानर में है। इत्त दृष्टि से इस ईश्वर-प्रजापति का भी प्रणवमूर्तित्व सिद्ध हो जाता है—'सस्य शक्कः प्रणवः'। निष्कवे यही हुआ कि, उक्त्वरूप अग्नि-वायु-आदित्य की समष्टि ही 'धम्-गी-उत्' रूप उद्गीथ प्राण है। यही मुख्य प्राण है, यी आत्मा है। इस त्रिकल उद्गीथाक्षररूप प्राणात्मा के अर्क ही पञ्च प्राण हैं। उक्त्याग्नि की अर्कावस्था आग्नेयप्राण है, उक्त्यवायु की अर्कावस्था वायव्यप्राण है, उक्त्य आदित्य की अर्कावस्था ऐन्द्रप्राण है। भास्वर सोममय प्राण सौम्यप्राण है, दिक्सो-मावच्छिन्न प्राण आप्यप्राण है। ये पाँचों अनुचीन प्राण उस ईश्वरात्मरूप मुख्य प्राण के इन्द्रिय स्थानीय हैं, जैसाकि अध्यात्मविवेचन से स्पष्ट होजायगा। इसी प्राणरहस्य को लक्ष्य में रख कर सामश्रुति कहती है—

‘अथ खलु-उद्गीयात्तराण्युपासीत इति (आदेशः) । प्राण एव उत, प्राणेन ह्युत्ति-  
 षति । वाक्-गीः, वाचो ह गिर इत्याचक्षते । अन्नं धम्, अन्ने हीदं सर्वं स्थितम् । द्यौरेव  
 उत, अन्तरिक्षं गीः, पृथिवी धम् । आदित्य एव उक्, वायुर्गीः, अग्निस्थम् । सामवेद  
 एव उत, यजुर्वेदो गीः, ऋग्वेदस्थम्” ( छां० उ० ३।३ ) । ‘ओमित्येतदखण्डगीयमुपा-  
 सीत’ ( छां० ३।४ ) ॥ इति ॥



मुख्यप्राणः—आत्मा—अङ्गी—



अनूचीनप्राणः—अज्ञानि

आत्मा विराट्	→ प्राणाः—विराड् विभूतयः	
उक्थयापः	५—त्रयविंशत्तोमावच्छिन्नाः आप्याः अर्काः (आप्यप्राणः)	} आध्यात्मि
उक्थयसोमः	४—त्रिणवस्रोमावच्छिन्नाः सौम्या अर्काः (सौम्यप्राणः)	
उक्थयादित्यः	३—एकविंशत्तोमावच्छिन्नाः—दिव्याः अर्काः (दिन्द्रप्राणः)	} आधिवा—
उक्थयायुः	२—पञ्चदशत्तोमावच्छिन्नाः—आन्तरिक्ष्याः अर्काः (आबन्ध्यप्राणः)	
उक्थयाग्निः	१—त्रिवृत्तोमावच्छिन्नाः पार्थिवाः अर्काः (आग्नेयप्राणः)	

- १—ब्रह्माक्षरः—प्राणः—उत्त ( सर्वज्ञो मग्ना )  
 २—विष्णुरक्षरः—वाक्—गीः (द्विरण्डगर्भो विष्णुः) } मुख्यः—प्राणात्मा  
 ३—इन्द्रामिसोमाक्षरः—अन्तम्—यम् ( वैश्वानरो रुद्रः )

—:—

सगदीथरूप विराट्प्रजापति साक्षी देवसत्यात्मा है। यही ईश्वर है, इस में कोई सन्देह नहीं। साथ ही मैं सगदीथरूप छुद्र विराट्प्रजापति भोका देवसत्यामाहै, इसमें भी कोई सन्देह नहीं। तथापि जिस प्रकार जीवात्मा एकाकी न रहता हुआ अपने परिकर के साथ रहता है, एवमेव उक्त ईश्वर भी अपने परिकर के साथ नित्य सम्बद्ध रहता है। जीवात्मा में 'शरीर-पाप्मा-बिभृति-मन-बुद्धि-महत्-अन्यक्त-पुरुष' इत्यादि परिकर हैं। अतः परिकरविशिष्ट जीव ही जीवराज्य से व्यवहृत कर दिया जाता है। एवमेव 'भू-विभृति-चन्द्रमा-पृथ्वी-परमेष्ठी-स्वयम्भू-पुरुष' इत्यादि परिकरों से ईश्वरात्मा कभी पृथक् नहीं होता, अतएव परिकरविशिष्ट ईश्वर ही ईश्वर कहलाने योग्य है। ईश्वरीय संस्था में जितने खण्डात्मा हैं, उन सब की आधारभूमि यही पौडरीपुरुष है। दूसरे शब्दों में समष्टि में एकरूप से व्याप्त रहता हुआ भी पौडरीपुरुष खण्डात्मोपाधि भेद से प्रत्येक का स्वतन्त्ररूप से आलम्बन बना हुआ है—“अविमक्तं च भूतेषु विमक्तमिव च-स्थितम्”। इसी विमक्तमाव के कारण ईश्वरीय, एव जैवसत्या में अनेक कलाएँ होजाती हैं। इन विशेषकलाओं का विचार आगे कीजिए। अभी दोनों की सामान्य कलाओं पर दृष्टि डालिए। एक ओर ईश्वरसंस्था को रख लीजिए, दूसरी ओर जीवसंस्था को रख लीजिए। दोनों का अध्ययन क्रम आपको समान मिलेगा। संपत्ती-कन्दसी-रोदसी-भेदसे ईश्वर में तीन त्रैलोक्य हैं। रोदसी

भूः है, क्रन्दसी भूयः है, सयती स्वः है । प्रत्येक लोक त्रिष्टुब्धभाव से पुन 'भू भुव स्व' भेद से तीन-तीन लोकोंमें विभक्त है । इस प्रकार यद्यपि तीन के ६ लोक हो जाने चादिए थे । परन्तु रोदसी त्रिलोकी का स्वर्लोक क्रन्दसी त्रैलोक्य का भूलोक बन जाता है, एव क्रन्दसी का स्वर्लोक सयतीत्रैलोक्य का भूलोक बन जाता है । इस क्रम से दो लोकों का मध्य में अन्तर्भाव हो जाता है, ६ के स्थान में सात ही लोक रह जाते हैं । एक एक लोक एक एक वितस्ति है । अतएव सप्त लोकात्मक ईश्वर को 'सप्तवितस्तिकाय' कहा गया है । एक वितस्ति में १२ अङ्गुल होते हैं + सभूय सात वितस्तियों के ८४ अङ्गुल हो जाते हैं । ईश्वरात्मक विराट् पुरुष अपनी अङ्गुलियों के प्रमाण से ८४ अङ्गुलात्मक है । जीव इसो का अंश है, फलत इस में भी इस जीव के अङ्गुलि प्रमाण से ८४ अङ्गुल ही माने जाते हैं । अन्तर दोनों में केवल इतना ही है ३, ईश्वरीय परिमाण जहाँ वितस्ति नाम से व्ययहृत होता है, वहाँ जीव परिमाण प्रादेश नाम से प्रसिद्ध है । वितस्ति जहाँ १२ अङ्गुल की है, वहाँ प्रादेश १०॥ (साढे दस) अङ्गुल का माना गया है । सप्त चित्तिय, अतएव सप्तलोकात्मक अग्नि से अग्निमूर्त्ति ईश्वर जहाँ सप्तवितस्तिरूप होता हुआ ८४ अङ्गुल का है, वहाँ गायत्राग्नि की चित्तिके सम्बन्ध से अग्निमूर्त्ति जीव अष्ट प्रादेशमित होता हुआ ८४ अङ्गुल का है । गायत्राग्नि से ही जीवसत्या का स्वरूप निर्माण हुआ है । गायत्राग्नि अष्टाक्षर यन्ता हुआ गायत्रो, छन्द से छन्दित (।सीमित) है । एक एक अक्षर एक-एक स्वतन्त्र प्राण है । एक गायत्राग्नि ऐसे आठ प्राणों की समष्टि है "प्रादेशमितो वै प्राणः ( कौ० ब्रा० २।२ ) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक प्राण की व्याप्ति प्रादेशमित है । ब्रह्मरन्ध्र से कण्ठ पर्यन्त एक प्रादेश, कण्ठ से हृदयपर्यन्त दूसरा प्रादेश, हृदय से नाभिपर्यन्त तीसरा प्रादेश, नाभि से ब्रह्मरन्ध्रपर्यन्त चौथा प्रादेश, यहाँ से गोडों तक दो प्रादेश, यहाँसे पादपर्यन्त दो प्रादेश, सभूय पुरुषशरीर में आठ प्रादेश हैं । सब के सकलन से ८४ अङ्गुल हो जाते हैं । एक छ मास का शिशु भी अपनी अङ्गुली के परिमाण से ८४ अङ्गुल का है, साढे तीन हाथ का एक वीचकाय मनुष्य भी अपनी अङ्गुली के परिमाण से ८४ अङ्गुल का ही है । यह समानता सर्वात्मना केवल पुरुष ( मनुष्य ) के साथ ही समन्वित होती है, अन्य प्राणियों के साथ नहीं, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट हो जायगा ।

ईश्वर यदि पादस्थानीय वैश्वानर भाग से भूपिण्ड पर उब्रा है, तो तत्समानवर्मा पुरुष भी अपने पैरों से इसी भूपिण्ड पर प्रतिष्ठित है । पैर से आरम्भ कर हृदयपर्यन्त रोदसी त्रैलोक्य है । हृदय से आरम्भ कर तालुमूल पर्यन्त क्रन्दसी त्रैलोक्य है, एव यहा से आरम्भ कर ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त सयती त्रैलोक्य है । ईश्वरीय सत्यावत् ब्रह्मरन्ध्र में स्वयम्भू प्रतिष्ठित है,



'तालुमूल में ब्रह्मस्तन ( कागली ) रूप में परमेशी प्रतिष्ठित है, हृदय में प्रज्ञानचन्द्रमा के आधार पर विज्ञानसूर्य्य प्रतिष्ठित है। ईश्वरशरीररूप 'विरव के केन्द्र में पदि सूर्य्य है, तो जीवशरीररूप विरव के केन्द्र में विज्ञानात्मा प्रतिष्ठित है—“आदित्यो वै विश्वस्य हृदयम्” पाद से हृदय पर्यन्त पृथिवी लोक की प्रधानता है। तीनों में पुनः भूः-भुवः-स्वः का विकास है। पृथिवीरूप भूलोक की प्रतिकृति ब्रह्मप्रन्थि ( गुदस्थान ) है, यही पुच्छ प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा ही पृथिवी है—( देखिए शत० ६।१।११६ )। ब्रह्मप्रन्थि से आरम्भ कर पादमूल पर्यन्त पायिष प्राण की ही प्रधानता है, अतएव इस प्रादेश को हम महिमापृथिवी मानने के लिए तय्यार हैं। पादमूल से आरम्भ कर गोड़ों तक त्रिपृत्स्थानीय पृथिवी लोक है, यही स्तौम्य त्रिलोकी का भूलोक है। यहां से जहामूल तक का प्रदेश पञ्चदश स्थानीय अन्तरिक्ष लोक है, यही स्तौ० का भुवर्लोक है। यहां से नाभि पर्यन्त एकविंश स्थानीय शुलोक है। यही स्तौ० का स्वर्लोक है। तीनों की समष्टि रोदसी त्रिलोकी का भूलोक है। नाभि, एवं हृदय के मध्य का प्रदेश रोदसी त्रिलोकी का अन्तरिक्ष लोकात्मक भुवर्लोक है, विज्ञान प्रज्ञान प्रतिष्ठारूप हृदयस्थान रोदसी का शुलोकात्मक स्वर्लोक है। तीनों की समष्टि रोदसी त्रिलोकी है। हृदयरूप शुलोक क्रन्दसी त्रिलोकी का भूलोक है, हृदय से तालु मूल तक का प्रदेश क्रन्दसी का अन्तरिक्ष लोकात्मक भुवर्लोक है, स्वयं तालुस्थान क्रन्दसी का शुलोक स्थानीय स्वर्लोक है। यही संयती त्रैलोक्य का भूलोक है, शिरोगुहा संयती का भुवर्लोक है, ब्रह्मरन्ध्र संयती का स्वर्लोक है। इस प्रकार ईश्वर विवर्तवत् जीवसंस्था में सातों लोको का संस्थान सिद्ध हो जाता है। यहां केवल विषमता इतनी ही है कि, जीवतत्त्व अभ्यात्मसंस्था में रोदसी त्रैलोक्य में प्रतिष्ठित है, एवं अधिदेवत में स्तौम्यात्रलोकी में प्रतिष्ठित है। स्तौम्यत्रिलोकी का शुलोक स्थानीय, रोदसी त्रिलोकी का भूलोक स्थानीय ब्रह्म प्रन्थिस्थान वैश्वानर की प्रतिष्ठा है। नाभि, और ब्रह्मप्रन्थि का मध्य स्थान तैजस की प्रतिष्ठा है। एवं स्वयं नाभि प्राज्ञ की प्रतिष्ठा है। हृदय का अधः प्रदेश चन्द्रात्मक प्रज्ञान की, स्वयं हृदय सूर्यात्मक विज्ञान की, तालुस्थान महत् की, ब्रह्मरन्ध्र स्वयम्भू की प्रतिष्ठा है। हृदय से ब्रह्मरन्ध्र पर्यन्त लोभदण्ड है। इस के आधार पर तीन आग्नेय प्राण, दो सौम्य प्राण प्रतिष्ठित हैं। मूल में रहने वाला सौम्य ( भास्वरसौम्य ) प्राण इन्द्रियमन है, वाक् ( मुख ) अग्निप्रधान है, प्राण ( नासिका ) वायुप्रधान है, चक्षु आदित्यप्रधान है, श्रोत्र दिक्सौम्य प्राणप्रधान है। अधिदेवत में ये पाँचो स्तौम्य त्रिलोकी में ही प्रतिष्ठित हैं। भूवायु का अंश ही अध्यात्म में हंसात्मा है, मृषिण्डांश ही बाह्यात्मा है। इस प्रकार दोनों संस्थाओं के सम्बन्ध में—“यदेवेह तदमुत्र।

अदमुत्र तदन्विह” यह श्रौत सिद्धान्त सर्वात्मना संगत हो रहा है, जितने पदार्थ ईश्वरसंस्था में हैं, उतने तो जीवसंस्था में हैं हीं, परन्तु प्रज्ञापराधवशा जीवसंस्था में कुछ और भी पदार्थ सम्मिलित होजाते हैं। वे ही आगन्तुक पाप्मा ईश्वर और जीव के पार्यक्य के कारण हैं। यदि इन प्रतिबन्धकों को हटा दिया जाता है, तो जीव अपना जीवत्त्व छोड़ता हुआ ईश्वरकोटि में प्रविष्ट होजाता है।

## ईश्वरसंस्था—

षोडशीपुरुषः—अमृतात्मा

१—सत्यलोकः१—	स्वयम्भूः.....	स्वः	} संयतीत्रिलोकी
२—तपोलोकः२—	ऋः.....	भुवः	
३—जनल्लोकः३—	परमेष्ठी.....	स्वः	
४—सहलोकः—	ऋः.....	भुवः	
५—स्वलोकः३—	सूर्यः—स्वः—	भूः	

} अमृतात्मा

६—भुवलोकः४—	{ १ चन्द्रमाः	} भुवः	} त्रिलोकी
	{ २ वायु		
	{ ३ मरुत्वानिन्द्रः		

} अमृतात्मा

७—भूलोकः—५—	} देवसंस्था	.....वि० सौ० प्राणः ( ५ )	} अमृतीनाः प्राणाः	} स्तोत्रत्रिलोकी
		.....भा० सौ० प्राणः ( ४ )		
		सर्वज्ञ.....रेन्द्रप्राणः— ( ३ )		
		द्विरण्यगर्भः.....वायव्यप्राणः— ( २ )		
		वैश्वानरः.....अमो यप्राणः— ( १ )		

} अमृतात्मा

एमूपवराहो भूवायुः  
भूपियडः

सर्वविगतिकायः—इश्वरः	१—स्वयम्भूः—सत्यलोकः.....स्वः	रौदसीत्रिलोकी भूः	संयतीत्रिलोकी भूः
	२—सूत्रवायुः—वपोलोकः.....सुवः		
	३—परमेष्ठीः—जनल्लोनः.....रवः		
	४—शिववायुः—महलोकः.....सुवः		
	५—सूर्यः—स्वलोकः—स्वः		
	६—चन्द्रमाः—सुवलोकः—सुवः		
	७—पृथिवी—भूलोकः—भूः		

जीवसंस्था—

शोडशीपुरुषः—अमृतात्मा

१—सत्यः—१—अव्यक्तात्मा ( ब्रह्मरन्ध्र )	स्वः	संयती-स्वः
२—सपः..... (शिरोगुहा)	सुवः	
३—जनत्—२—यज्ञात्मा..... (प्रज्ञात्वन)	स्वः	
४—महः..... (उदरगुहा)	सुवः	
५—स्वः—३—विज्ञानात्मा..... (हृदयम्)	स्वः	
६—सुवः—४—	सुवः	रौदसी-भूः
१ चान्द्र. प्रज्ञानात्मा २ शुकमूर्तिर्महानात्मा ३ प्रज्ञात्मकः प्राणः	(उदरगुहा)	
७—भूः—५—	भूः	रौदसी-भूः
१ मनः (१) २ श्रोत्रन् (४) ३ प्राणः...बधुः (३) ४ वैजसः...प्राणः (२) ५ वैश्वानरः वाक् (१)	जन्तूनीनां प्राणाः रौदसीत्रिलोकी	
	हसात्मा... (हस्तिगुहा) शरीरम्	

अष्टमादेशसितः—पुरुषः	}	१—ब्रह्मरन्ध्रे से कण्ठपर्यन्त ' १ प्रादेश १० अक्षुल )	}	अक्षुल
		२—कण्ठ से—हृदयपर्यन्त ( " )		
		३—हृदय से—नाभिपर्यन्त ( " )		
		४—नाभि से—ब्रह्मप्रान्थिपर्यन्त ( " )		
		५—ब्रह्मप्रान्थि से—अर्द्धजङ्घापर्यन्त ( " )		
		६—अर्द्धजङ्घा से—जानुकपालपर्यन्त ( " )		
		७—जानुकपाल से—अर्द्धपादपर्यन्त ( " )		
		८—अर्द्धपाद से—गुल्फपर्यन्त ( " )		

जिस प्रकार वै० हि० सर्वज्ञ की समष्टि का नाम ईश्वर है, एवमेव वै०—तैजस—प्राज्ञ, इन तीनों के समुच्चितरूप को ही जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा का यैश्वानर भाग अर्धप्रधान घनता हुआ शरीर रसादि सप्तधातु-उपधानुओं का निर्माण करता है। तैजसात्मा क्रिया का प्रवर्तक है। गर्भाशय में आरम्भ में शुक्र रूप से प्रतिष्ठित गर्भे प्रादेशपर्यन्त कैसे फैल गया है, एवं वही बाहर निकल कर प्रादनवाक्क होता हुआ २। हाथ कन्धा कैसे होगया है, इन प्रश्नों का समाधान क्रियामूर्ति इसी तैजसात्मा पर ही अवलम्बित है। एवं विषय-भोग करना तीसरे ज्ञान प्रधान प्राज्ञात्मा का काम है। यह प्राज्ञ आत्मा अन्नरसमय है। इसका अन्तर्ध्याम सम्बन्ध शुष्क के द्वारा होता है, बहिर्ध्याम सम्बन्ध प्रपद् स होता है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा। वास्तव में यद्यपि देवसत्यात्मा का यह प्राज्ञ भाग ही भोक्तात्मा है, परन्तु यह तैजस-यैश्वानर से अविनाभूत रहता है, अतः तीनों के समुच्चित रूप को ही भोक्तात्मा मान लिया जाता है। ईश्वरीय देवसत्य के सर्वज्ञादि तीनों विधियों का दिग्दर्शन कराया जाचुका है। अथ क्रमप्राप्त जीव-देवसत्य के तीनों खण्डात्माओं का क्रमशः दिग्दर्शन कराया जाता है।

त्रिवत् पृथिवी, पञ्चदश अन्तरिक्ष, एकविंशत्, ये तीन विश्व हैं, तीनों विश्वों के द्वाय-अर्धमूर्ति—वैश्वानरात्मा—सोमपात् (अतिष्ठाया-अधिष्ठाया) क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, तीन नर हैं, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका है। पार्थिव अग्निर में अन्तरिक्ष वायुनर तथा दिव्य इन्द्रनर की अद्भुति होने से अग्नि-वायु इन्द्र, तीनों का यजन (संगतिकरण) होता है। इस रासायनिक संयोग लक्षण, अन्तर्ध्याम सम्बन्धात्मक वाग से जो एक अत्युच्च सांयौतिक, वैकारिक भाव उत्पन्न होता है, वही वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध है। अग्नि वायु-इन्द्र-तीनों ही प्राणा-

मियाँ हैं। प्राणमय होने से तीनों ही रूप—रस गन्ध—स्पर्श—शब्द, इन मात्राओं से शून्य है। परन्तु पतञ्जलएण इन तीनों प्राणियों से उत्पन्न वैश्वानर में ताप है। सर्वाङ्गरीर में यह व्याप्त है। पार्थिव प्राणामि अपान है, आन्तरिच्य प्राणामि व्याप्त है, दिव्य प्राणामि प्राण है। इन तीनों में प्राणापान विचाली हैं, मध्यस्थ व्याप्त स्थिर है। यह स्थिरधर्मा व्याप्त ही प्रद्युम्नपरिभाषा के उपांशुसंवन (शिला-मिल) नाम से प्रसिद्ध है, पथ विचाली पार्थिव अपान आन्तर्यामि विचाली दिव्य प्राण उपांशु नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि प्रहृष्टंति कहती है—

“प्राणे ह वो अस्य (यज्ञात्मानः) उपांशुः, व्याप्त उपांशुसंवनः,  
उदान (अपान) एषान्तर्यामः” (पत० ४।१।१।१)।

यदि उपांशुसंवन रूप व्याप्त दृष्ट (मिल) है, तो उपांशु, एवं आन्तर्यामि रूप प्राणोदान (प्राणापान) उपल (लोड़ी) हैं। उपांशुसंवन रूप स्थिर शिला पर होने वाला उपांशु-आन्तर्यामि रूप प्राणापान व्यापार ही “उपांशुसंवन” नाम से व्यवहृत हुआ है। पार्थिव प्राण मूलमन्थि से जब ऊपर की ओर (हृदय की ओर) जाता है, तो उस समय यह समान नाम से व्यवहृत होने लगता है। ज्यों ज्यों यह ऊर्ध्वगमन करता है, त्यों त्यों व्याप्तशिला पर आया हुआ दिव्य प्राण पार्थिव प्राणघात से ऊपर (कण्ठ-प्रदेश की ओर चढ़ने लगता है, इस अवस्था में यही दिव्य प्राण उदान नाम से व्यवहृत होने लगता है। चरम सीमा पर (मूलमन्थि नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र पर) पहुँचने के अनन्तर यह उदान प्रत्याघात से वापस लौट कर हृदय की ओर आने लगता है। इस आगच्छत् अवस्था में यही दिव्य प्राण प्राण कहलाने लगता है। ज्यों ज्यों व्याप्तशिला पर आया हुआ पार्थिव समान प्राण इस दिव्य प्राण के आघात में नीचे की ओर। गुदस्थान की ओर) आने लगता है। इस आगच्छत् अवस्था में यही पार्थिव प्राण अपान कहलाने लगता है। चरम सीमा पर (मूलमन्थि नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र पर) पहुँचने के अनन्तर यह उदान प्रत्याघात से वापस लौट पड़ता है। ज्यों ज्यों यह समानावस्था में परिणत होता हुआ ऊपर चढ़ने लगता है, त्यों त्यों प्राणवस्था में परिणत दिव्य प्राण ऊपर जाता हुआ उदानभाव में परिणत होने लगता है। प्राणापान की इसी निर्गच्छत्-आगच्छत् अवस्था का नाम “प्राणदपानत्” है। प्राणामिमयी सौर रश्मियों में आप जो ताप (गर्मी) देखते हैं, वह इसी प्राणदपानत् व्यापार की मदिमा है। “अस्य प्राणदपानती” (यजुः सं० ३६।)।

\* शतपथ के ब्रह्मकाण्ड में उदानशब्द से सर्वत्र अर्थ ही अभिप्रेत है। तभी प्राणापान व्यापार का समन्वय होता है।

इसी घर्षण से प्राण अंपान-व्यानरूप इन्द्र-अग्नि वायु के समन्वय से शरीर-संस्था में तापलक्ष्य अपूर्ण अग्नि उत्पन्न हो जाता है। यही आध्यात्मिक वैश्वानर है। क्रियामूर्ति तैजसोत्तमो ज्ञानमूर्ति प्राज्ञोत्तमा, दोनों की मूल प्रतिष्ठा यह वैश्वानर है। एव इम की प्रतिष्ठा व्यान है। व्यानाधार पर प्रतिष्ठित यह वैश्वानर रुधिररूप आशय में व्याप्त रहता है। शरीर में जहाँ तक रुधिर की व्याप्ति है, वहीं तक वैश्वानराग्नि व्याप्त है। वहीं तक वैश्वानराभिन्न तैजस-प्राज्ञ व्याप्त हैं, इसी आधार पर "यावानु वै रसस्तावाग्नात्मा" यह कहा जाता है। केश-लोम-नखाप्र भागों में रसरूप रुधिर का अभाव है। प्राणमि से वारित ( निवारित-प्रक्षिप्त ) मल भाग ( अग्नि का उच्छिष्ट भाग ) ही निवारित होने से वार है, वार ही धान, किंवा थाल ( केशजोम , है। 'ख'-रूप इन्द्रियप्राणशून्य मल भाग ही 'न-रवम्' के अनुसार नख है। लोक-भाषा में यह) नालून ( खून से विरहित भाग ) है। यहाँ अग्निरस का अभाव है। अतएव इन में आत्मा नहीं रहता। अतएव इन के निकृन्तन से कोई पीड़ा नहीं होती, अपितु भार (योक) उतरा सा मालूम होता है। केश नखों का जो मूलभाग रसाग्निरूप रुधिर में घन्त-प्रविष्ट रहता है, उसमें अवश्य ही आत्मा है। यही कारण है कि यदि नापित की असावधानी से उस रसमय, अतएव आत्ममय केशनखमूल पर लुगिका ( उक्षरा ) स किसी प्रकार का आघात होजाता है, ता पीड़ा होने लगती है। अतएव आत्मव्याप्तिक सम्बन्ध में—"आलोमम्य आनखाग्नेभ्यः" यह कहा जाता है। हम शरीर को जहाँ छूते हैं, गरम पाते हैं, यही वैश्वानर की दृष्टि ( त्वक्-प्रत्यक्ष ) है, एवं कान-नाक बन्द करने से जो एक धक्-धक् शब्द सुनाई पड़ता है, वह इसकी श्रुति ( श्रोत्रप्रत्यक्ष ) है। शरीर में अधिक भाग पानी का है, जैसा कि अमृतात्मविज्ञानोपनिषत् में "न्यात्मकृत्वात् भूयस्त्वात्" इत्यादि सूत्रार्थ के सम्बन्ध में कहा जा चुका है। शरीररूप पात्र में पानी भरा है, नीचे के स्तर में वैश्वानर अन्न प्रज्वलित हो रहा है। इसी अग्नि से वह पानी खील रहा है। खीलते हुए पानी का जो शब्द है, वही अनाहतनाद है। कान नाक बन्द करने पर हम इसे ही सुनते हैं। नाद शब्द को कहते हैं। "संयोगाद्रिमागाञ्च शब्दान्च शब्दनिष्पत्तिः" ( वै० द० २।२।३१ ) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार शब्द आघात से उत्पन्न होता है। परन्तु यह शब्द बिना आघात के उत्पन्न होता हुआ अनाहत है। वैश्वानर की इसी दृष्टिश्रुति का निरूपण करती हुई मैत्री श्रुति कहती है—

"अन्यत्राप्युक्तमयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेद-  
मन्नं पच्यते, यदिदमद्यते, तस्यैप घोषो मरुति, पगोत्त्र

वर्णावधिधाय मृणोति । स यदोत्क्रमिष्यन् भवति, नैनं घोषं  
मृणोति । स वा एष पञ्चधात्मानं विमज्ज्य निहितो गुहायां  
मनोमयः, प्राणशरीरः, भारूपः, सत्यसंकल्पः, आकाशात्मा”

( षु० आ० ६।६ ) ।— ( मै० उ० २।६ ) इति ।

प्राण व्यान अपान क उपाश्वन्तर्ग्र्याम लक्षण प्राणोद्धानत व्यापार से ही तापलक्षण वैश्वानर का जन्म होता है । जबतक वैश्वानर स्वरूप से प्रतिष्ठित है, तभी तक तैजसात्मा, एव प्राज्ञ आत्मा की स्वरूप रत्ता है, तभी तक जीवन सत्ता है । वैश्वानर के इसी मायौमिक धर्म का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—

“स एको नाशकत् । स पञ्चधात्मानं विमज्ज्योच्यते, य प्राणो-ऽपानः, समान, उदानो, व्यान इति । अथाय य उर्ध्वमुत्क्रामति, एष वान स प्राणः । अथयोऽपम-  
धाङ् सक्रामति एव वान सोऽपानः । अथ येन नैतानुमृहीतत्येव वान से व्यानः ।

अथ योऽयं स्थविष्ठो धातुगन्तस्थापाने प्रापयति, अणिष्ठोवाङ्ग उङ्गे समान-  
यति, एष वाव स समानसंज्ञा । उत्तरं व्यानस्य रूपं चैतेषामन्तरा प्रसृतिर्देवानस्य ।  
अथ योऽय पीताशीतमृद्गिरति, निगिरति इति वैष वाव स उदानः । अयोर्पांशुरन्तर्ग्र्या-  
ममभिभवति, अन्तर्ग्र्याम उवांशु (प्राणः अपान, अपानः प्राणम्) । चैतयोरन्तरादेवौष्ण्यं  
(तापं) प्राप्नुवत् । यदौष्ण्यं स पुरुष । अथ य पुरुष सोऽग्निर्वैश्वानरः ।” ( मै०  
२।६ ) इति ।

जब तक ताप है तभी तक जीवनसत्ता है । जबतक वैश्वानर है, तभी तक ताप है ।  
जबतक प्राणोद्धान का उपाश्वन्तर्ग्र्यामरूप प्राणोद्धानत ( धर्षण ) व्यापार है, तभी तक वैश्वानर  
है । जब तक मध्यस्थ व्यान रवेस्वरूप से प्रतिष्ठित है, तभी तक उपाश्वन्तर्ग्र्याम है । इस प्रकार  
परम्परया मध्यस्थ, प्रादेशमित, अत एव वानन नाम स प्रसिद्ध, ऊर्ध्वस्य विष्य सौरप्राणदेवता,  
एवं अयोऽवस्थित पार्थिव प्राणदेवताओं का अनुर्माहक व्यानप्राण ही जीवनसत्ता का मूल  
व्यापार बन जाता है । इसी व्यानविज्ञान को तद्वय में रख कर उपनिषच्छ्रुति कहती है—

ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयति अपानं प्रत्यगस्पति ।  
 मध्ये वामनमासीनं सर्वे देशो उपासते ॥१॥  
 न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति ऋचन ।  
 इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेवायुपाथितौ ॥२॥

( कठोपनिषत् ३.३४ )

यद्यपि पृथक् कथनानुसार अग्नि-वायु-इन्द्र तीनों का समुच्चित रूप ही वैश्वानर है। परन्तु आधार भाव की सुस्पष्टता के कारण प्रधानता इसमें अग्नि की है। अग्नि योनि है, वायु-इन्द्र-रेत है। दूसरे शब्दों में अग्नि आधार है, वायु इन्द्र आधेय है। चतुर्भांगिक अग्नि है, द्विमात्रिक वायु है, द्विमात्रिक इन्द्र है, जैसा कि ईश्वरीय देवसत्यनिरूपण में बतलाया जा चुका है। अग्नि का अथेमात्रा स सम्बन्ध है। अर्थ भौतिक है। वैश्वानर में इमी की प्रधानता है। क्रियामूर्ति तैजस, तथा ज्ञानमूर्ति प्रास, दोनों इसमें मुक्त हैं। अतएव जिन असह जीवों में (लोष्ठ-वापाण-धातु आदि जड पदार्थों में) केवल वैश्वानर का विकास होता है, न उनमें क्रियारूप वृद्धि। व्यापार देखा जाता, न उनमें भोग सामग्य देखा जाता। दूसरे शब्दों में लोकभाषा में धातुजीव जडपदार्थ, आदि नामों से प्रसिद्ध जीवों की जीवन सत्ता यही वैश्वानर है। अतएव इन्से विज्ञान भाषा में 'ऐकात्मक' जीव कहा जाता है, दर्शन भाषा में यही 'अमंज्ञ' (अज्ञ) नामसे प्रसिद्ध है।

शरीर में शिरा-धमनी स्नायु, भेद से तीन प्रकार का नाडियाँ हैं। रक्तवाहन करने वाली नाडियाँ 'शिरा' हैं। वायु वहन करने वाला धमनी हैं। पथ ज्ञान का संचार करने वाली नाडियाँ 'स्नायु' हैं। इन ताना में से वैश्वानर का माय रक्तनाडिना 'शिरा' नाम की नाडिया का ही सम्बन्ध है। रजामि ही वैश्वानर का आशय (व्यापारभाषा) है, जैसा कि पृथ में कहा जा चुका है। इन्हीं के द्वारा वैश्वानर अग्नि का सर्वांग शरीर में संचार होता है। भुक्त अन्न का परिपाक करना, केशलोमादि उत्पन्न करना, भुक्तान्न का म्नामृद्-मांमादि धातुओं में परिणत करना, उत्पन्न धातुओं का स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रखना, अर्थशास्त्रिप्रधान वैश्वानर का ही कर्म है। माय का वागिन्द्रिय, धतु, आग्नेय प्राण (समान अपान), शरीरसंस्था इनको प्रतिष्ठा भी यही वैश्वानर है। भूतादि स सम्बन्ध में इस वैश्वानर को हम 'भूतात्मा' कह सकते हैं। इस वैश्वानर का प्रमुख चिह्नानुशास्त्रिप्रधान



आधिदैविक वैश्वानरावच्छिन्न पार्थिव अन्नात्माक शुक्र है, प्रतिष्ठा प्रक्षामन्धि है, योनि भन्न है, आशय सर्वाङ्ग शरीर है। निर्मूर्ति इसी वैश्वानर का स्वरूप निरूपण करती हुई पात्रिभृति कहती है—

म यः स वैश्वानरः-इमे स लोकाः । इयमेव पृथिवी विश्वं-अग्निर्नरः ।

अन्तरिक्षमेव विश्वं-वायुर्नरः । धीरेव विश्वं-आदित्यो नरः ॥” (शत० ८।३।१।३।)

\*\*\*

पार्थिव पञ्चदश स्तोम में वायुदेवता की प्रधानता है। यहाँ इन्द्र में वायु प्रतिष्ठित है। इस तैजसात्मा-क्रियामूर्ति—वायु के माध पार्थिव अग्नि, एवं दिव्य आदित्य का सम्बन्ध होता है। चतुर्मात्रिक वायु म द्विमात्रिक अग्नि, एवं द्विमात्रिक आदित्य का प्रवेश होता है। इस प्रकार वायुप्रधान वायु-आत्म-आदित्य के सम्बन्ध से जो मार्योगिक, स्वामप्रश्वामरूप से प्रत्यक्षानुभूत अपूर्व भाव उत्पन्न होता है, वही “तैजसात्मा” है। यहाँ वायु योनि है, अग्नि एवं आदित्य रेत है। दूर शब्दों में वायु आधार है, अग्नि है। अग्नि-आदित्य आपेय हैं, सोम हैं। तैजस में प्रधानता वायु की ही है, उधर वायु ही एकमात्र क्रियातत्त्व का अधिष्ठाता है, अतः तत्प्रधान इस तैजसात्मा को हम प्रथम ही क्रियामूर्ति मानने के लिए तत्पार हैं। “तेजो वै वायुः” (तै० ब्रा० ३।२।६।१) के अनुसार वायु तेज है। इसी के सम्बन्ध से यह क्रियात्मा “तैजसात्मा” कहलाया है। ओषधि-वनस्पतयो में वैश्वानर के माध साथ इस तैजसात्मा का भी विकास रहता है। ज्ञानप्रधान प्राज्ञ आत्मा यहाँ सुप्त है, अत एव इन्हें-अन्तःसंज्ञा, कहा जाता है—“अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः”। दो आत्माओं के विकास के कारण ही इन्हें विज्ञानमाया में “द्विधात्मक” जीव माना गया है। ये ही अर्द्धचेतन जीव हैं। इन का मूल प्रथमों के गभ में प्रतिष्ठित रहता है, अतः इन्हें मूलजीव भी कहा जाता है। तैजस के विकास से ही इन का ऊर्ध्व गमन होता है, यही क्रियामूर्ति तैजसात्मा के पर्यवर्तन निर्दर्शन है।

इस तैजसात्मा का प्रधान सम्बन्ध वायुवाहिनी, धमनी नाम की नलियों से है। इन्हीं नलियों के द्वारा यह वैश्वानर द्वारा निर्मित धातुओं का वायु द्वारा सर्वाङ्ग शरीर में संचार करना हुआ धातुओं को गुप्त करता है। यदि तैजसात्मान होता, तो प्रादेशमित गभे कभी पुष्पाकार में परिणत न होता। शरीरगत दूषित भावों का निकालना, शरीरधातुओं का सर्वाङ्गशरीर में प्रसार करना, धातुओं को घृद्धिगत करना, स्वापप्रश्यास का संचालन

करना, इस तैजसात्मा के मुख्य कर्म हैं। प्राणोन्द्रिय ( नामोन्द्रिय ), वायव्यप्राण ( व्यान ) ओज, इनकी प्रतिष्ठा भी यही तैजसात्मा है। वायुत्व प्राणप्रधान होता हुआ ही क्रियामूर्ति है। इसी प्राण के सम्बन्ध से हम इसे "प्राणात्मा" नाम से व्यवहृत कर सकते हैं। यही देवसत्यात्मा का दूसरा विवर्त्त है। इस तैजसात्मा का प्रभव पञ्चदशात्मोमाबच्छिन्न आधिदैविक हिरण्यगर्भोबच्छिन्न आन्तरिद्य वायु प्रधान अन्तात्मक शुक्र है, प्रतिष्ठा हृदय है, योनि अन्न है, आशय सर्वाङ्गशरीर है।

पार्थिव पञ्चविंशतोम में आदित्य ( इन्द्र- ) तत्त्व प्रतिष्ठित है। इस इन्द्र तत्त्व के साथ ज्ञानमूर्त्ति—प्राज्ञात्मा—पार्थिव अग्नि, एवं आन्तरिद्य वायु का सम्बन्ध होता है। यहाँ इन्द्र चतुर्मात्रिक है, अग्नि द्विमात्रिक है, एवं वायु भी द्विमात्रिक है। अतएव इन्द्र की प्रधानता सिद्ध होजाती है। इन्द्र योनि है, अग्नि एव वायु रेतु है। इन्द्र आधार है, अग्नि है, अग्नि-वायु आधेय हैं, सोम है। इन्द्रतत्त्व पञ्चविंशतोमाबच्छिन्न सुलोक की वस्तु है। इसके ऊपर ही त्रिणव-त्रयविंशतोमाबच्छिन्न पारमेष्ठ्य बीभ सोम प्रतिष्ठित है। इस सोम का भी इन्द्र के साथ सम्बन्ध हो जाता है। सोम महदश है, महान् ही ज्ञानपत्र विदात्मा की योनि है। अतएव ( महत्सोम सम्बन्ध से ) इस इन्द्र में चिच्छक्ति ( ज्ञानशक्ति ) का विकास होजाता है। इन्द्र सोम-चिदंशु, तीनों की समष्टि दिव्य इन्द्र है। इसके गर्भ में अग्नि वायु प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार सोमचिदशान्त इन्द्रप्रधान-इन्द्र-अग्नि वायुमूर्त्ति इस तीमरे दिव्य आत्मा का ज्ञानमयत्त्व भक्ती-भाति सिद्ध होजाता है। इसी ज्ञान के सम्बन्ध से इसे 'प्राज्ञात्मा' कहा जाता है। विद्विषिष्ट सोम प्रज्ञा है, तद्युक्त प्राण इन्द्र है। प्रज्ञाप्राण की समष्टि ही प्राज्ञात्मा है। इन्द्र ही चिदंशु-रूप ब्रह्म के समीपतम है, इसी आधार पर इसके लिये—'म हि नेदिष्टं पस्पृश' ( केनोप-नियत् ) यह कहा जाता है। भाग का ज्ञान में ही प्रधान सम्बन्ध है, अतः इस प्राण का ही हम प्रधानतया "भोक्तात्मा" कहने के लिए तैयार हैं। नागदन् ( लुः ) में टंगे हुए एक दण्ड में आने जाने वाले पदार्थों का प्रतिबिम्ब विकसित होता रहना है। प्रतिबिम्ब रूप से व पदार्थ दर्पण के चदर में भुक्त होजाते हैं। यही दर्पण का भोक्तृत्व है। जिस के चदर में जो वस्तु भली जाती है वह भोग्य है, भोग्य को चदर में रखन वाला अन्ता ही भोक्ता है। यही भोग-भोगा ही माधारण भोक्तृत्व है। निम्न प्रोत्र पदार्थ के यह भोग्य भोक्तृत्व उदित नहीं होसकता। एक पाण्डु न प्रतिबिम्बों का भोक्ता होसकता, न प्रतिबिम्ब पाषण के उदर में भुक्त होसकता। दर्पण मीन है, अतः यही भोक्तृत्व भाव वा वक्ष्य सुलभ है। यैवात्तर तैजस-प्राज्ञ, तीनों में महत्तम सोम सम्बन्ध से एकमात्र प्राण ही प्रोत्र है। इन्द्रिय-मन बुद्धि के संयोग जनित व्यापार से आने वाले प्रतिबिम्ब स्थानीय विषय

संस्कार यही प्रतिबिम्बित होते हैं। यही संस्कारों की आवान भूमि है। विषय संस्कार रूप से प्राज्ञोत्तर में भुक्त हैं, अतः इन्हीं को भीष्मात्मा मानना उचित होगा है।

इस प्राज्ञात्मा का प्रयान रूप में ज्ञानवाहिनी इनापु नाम की नाडियों में सम्मन्वय है। इन्हीं नाडियों के द्वारा यह ज्ञानधारा सर्वत्र व्याप्त रहती है। यदि कहीं भी, किसी प्रकार की भी पीड़ा होती है, तो इसी प्राज्ञ ज्ञान से न काल वसका अनुभव होजाता है। यही प्राज्ञ सुख-दुःख भांसा है। यही संस्कार वश जन्म लेता है। यही पाप पुण्य का फल भोक्ता है। यद्यपि व्यात्मक ससंज्ञ नाम से प्रसिद्ध कृमा-कीट-पक्षी-पशु-पुरुष, पाचों में प्राज्ञ का विकास है, दूसरे शब्दों में पाचों में ही वैचै प्राज्ञ, तीनों आत्माओं का विकास है, परन्तु प्राज्ञ का पृथक् विकास तो पुरुष में ही होता है। वै० तै० प्राज्ञ को समष्टि रूप यह देवसत्यात्मा अर्थ-क्रिया ज्ञानमय है। यह स्रष्टात्मा अर्थ-वच नाम से प्रसिद्ध मनःप्राणवाह्यमय उसी अत्यष्ट विश्वेश्वर आत्मा का आधार पर प्रतिष्ठित है। जिस चर भाग में आत्मा की मनःप्राण-वाहू, इन तीनों कलाओं का पूर्ण विकास होता है, क्षरसृष्टि में यही क्षरतत्त्व पुरुष कह लाता है। धातु-मूल पशु-पक्षी, आदि क्षर प्रजाओं पुरुष नहीं कहलायीं। कारण, इन में वै० तै० प्रा० अव्ययमात्रा में अवस्थित है। मनुष्य में तीनों का पूर्ण विकास है, अतः यही पुरुष कहलाता है। ओर ओर जीवों को अपेक्षा वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ के पूर्ण विकास के कारण एक मात्र पुरुष ही उस अव्ययेश्वर प्रजापति के नेत्रिष्ठ (निकट तम) कहलाता है। इसी विज्ञान के आधार पर—“**पुरुषा वै प्रजोपतेर्निदिष्टम्**” (शत० २।१।१।) यह कहा जाता है। वैश्वानर अर्थ-शक्ति प्रधान है, यह अव्ययेश्वर की वाक् कला का विकास है। तैजस क्रियाशक्ति प्रधान है, यह अव्यय की प्राण कला का विकास है। प्राज्ञ ज्ञानशक्ति प्रधान है, यह अव्यय की मनः कला का विकास है। इस प्रकार वह देवसत्य तत्त्व गन प्राणवाह्यमय अव्ययेश्वर के क्षरभाग हो आगे कर अग्नि वायु-इन्द्र को अपने स्वरूप समर्थक बनाता हुआ वैश्वानर तैजस प्राज्ञरूप से अशात्मना प्रीत्यरूप में परिगुण छांटा है - “मर्मैर्वागो जायलोके जायतुत सनातनः” (गो०)

भूतात्मा वैश्वानर, प्राणात्मा तैजस, भीष्मात्मा प्राज्ञ, तीनों परस्पर अविनाशूल हैं। तीनों मिल कर ही आध्यात्मिक कर्मकलाप का संचालन करने में समर्थ होते हैं। कर्म में ज्ञान क्रिया अर्थ तन्मो का सहयोग अपेक्षित है। अतएव एक तीनों की समष्टि को हम ‘कर्ममात्मा’ नाम से व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही से तीनों के अदिनाभाव से समष्टि को भी वैश्वानरसत्या भूतात्मा, तैजससत्या प्राणात्मा, प्राज्ञसत्या भीष्मात्मा कहा जा सकता है। इन तीनों में से प्राज्ञात्मा का प्रमथ एकविंशतीसोवच्छिन्न आधिदैविक सर्वज्ञावच्छिन्न दिव्य

इन्द्र प्रधान अन्नात्मक शुक्ल है, प्रतिष्ठा ब्रह्मरन्ध्र है, योनि अन्न है, आशय सर्वाङ्गशरीर है। इस के अतिरिक्त पार्थिव इरास प्रधान होने से हिरण्मय नाम से प्रसिद्ध यह पार्थिव प्राणपुरुष प्रपद से भी प्रशिष्ट होता है। अतएव उत्पन्न शिशु क पैरो में ही सर्वप्रथम चेतना को विकास देखा-जाता है। विषयोनुभव, सुख दुःख भोग, धातुवर्ग का यथाव्यवस्थित संचालन, इत्यादि प्राण वं मुख्यधर्म हैं। साथ ही, में मन, चक्षुरिन्द्रिय, दिव्यप्राण, आदि की प्रतिष्ठा भी यही है।

पूर्व कथन से निष्कर्ष यह निकलता कि अपि वायु आदित्य प्रधान वैश्वानर तैजस प्राण की समष्टिरूप, ज्ञान क्रिया अथ शक्तिमय उद्भविलोकी में प्रतिष्ठित, त्रैलोक्य सर्वव्यापक साक्षी देव-सत्य का अशमूत, त्रिदशिशिष्ट देवसत्य ही 'जीवात्मा' है। स्थूलशरीर क मद्र होजाने पर यही कर्मात्मा कर्मफल भोगने क लिए लोकांतर में जाता है। इस जीवात्मा का स्वरूप सुपर्ण (गहड़पत्नी) जसा है। पाच अपिर्षों का चित्ति से इसका स्वरूप निरपन्न हुआ है। प्रकारान्तर से चार आत्मा, सा पक्ष, पुच्छ प्रतिष्ठा, इस प्रकार सात अवयवों से इसका चयन हुआ है। विज्ञानमाया से यही चित्ति सुपर्णचित्ति नाम से प्रतिष्ठ है। चान्द्र मन भोगसागत है। चान्द्र विवर्त्त में सोम-विदंश प्राण, इन तीनों तत्वा का समावेश है। प्राण इन्द्र है, सोम-भूत है। इसी के संश्लेष से यहाँ चिदश प्रतिष्ठित हुआ है। अतएव यह चान्द्र सोम भी दिव्य इन्द्र-वत् प्रज्ञा नाम से ही व्यवहृत होता है, जैसा कि पूर्व की महदात्मविज्ञानोपनिषत् में विश्वार से घतलाया जा चुका है। इस प्राण प्राण की समष्टि ही प्रज्ञान मन है। बिना इस के विषयभोग सम्भव नहीं है। साथ ही में बिना बुद्धि एव इन्द्रियों के भी भोग अनुपपन्न है। इसी आधार पर उक्त भोक्तात्मा का—“आत्मेन्द्रियमनोयुक्त भोक्तृत्याहूर्मनीपिणः” (कठोपनिषत् १।३।४) यह लक्षण किया जाता है। अव्यक्त ब्रह्मात्मा-विज्ञान महशुक्त प्रज्ञान-शरीर की समष्टि ब्रह्मसत्य है, एवं वैश्वानर तैजस प्राण की समष्टि देवसत्य है। यह चान्द्र प्रज्ञान क बिना एव ज्ञान भी नहीं रह सकता, उस क बिना भोग ही नहीं बन सकता, अतएव ब्रह्मसत्योपभूत इस चान्द्र प्रज्ञान का “एतद्देवसत्यं यच्चन्द्रमा” क अनुसार देवसत्यरूप एत लाग्य जीवात्मा में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। यह तो हुआ भूषिण्ड्र आध्यात्म पर वित्त पार्थिव उद्भवा त्रिलोकी से सम्बन्ध रखने वाल कर्मात्मा का सचित्ति स्वरूप परिचय। अथ एतदुपनिषत् नाम से प्रसिद्ध पार्थिव स्थिर वायु (भृवायु) स निष्पन्न होन वाले हसात्मा की ओर वित्त पाठों का ध्यान आकषित किया जाता है।

शुक्र-शोणित-के समन्वितरूप में श्रीपपातिक कर्म-भोक्ता जीवात्मा गर्भाशय में प्रविष्ट वायुमूर्त्ति-हंसात्मा—होता है। उच्चोच्चों पार्थिव मात्रा की-पृथ्वि होती है, त्यों त्यों गर्भ-पुष्ट होने लगता है। ऋतुकाल में पिता योनिगत आप्तोयः-गधिर में सौम्य शुक्र की आहृति देता है। सिक धीज श्रीपपातिक आत्मा से अनुगृहीत रहता हुआ एक अहोरात्र की प्रतिष्ठा-के अनन्तर कलल रूप में परिणत होजाता है। ईषदघनवर्चुलघुत्तभावापन्न शुक्रशोणित समष्टि ही कलल है। मात रात्रि में बुद्बुदावस्था होती है। एक पक्ष में पिण्ड निष्पत्ति होती है। एक मास में कठिनता आती है। दो मास में मस्तक बनता है, तीन मास में पाद निर्माण होता है। चतुर्थ मास में अंगुलियाँ, जठर, एवं कटि प्रदेश सपन्न होते हैं। प्रथम मास में मेरुदण्ड (रीढ़ की दृष्टि) बनता है। पप्रमास में नासा-चक्षु-श्रोत्र की स्वरूप निष्पत्ति होती है। सप्तम मास में जीवनीय शक्ति उद्बुद्ध होती है। अष्टम मास में, सर्वाङ्ग निष्पत्ति होती है। ( इन मध्य अङ्गोपाङ्गों की बीजावस्था के अनुसार महर्षि चक्र के मतानुसार, सब की एक साथ ही अष्टम मास में पूर्ण निष्पत्ति होजाती है—( दक्षिण चक्र सं० शा० ३१ ) । पिता के रेत (शुक्र) की अधिकता से पुरुष ( लड़का ) प्रजा, माता के रेत (शोणित) की अधिकता से स्त्री (लड़की) प्रजा के चिह्न बनते हैं। दोनों का समानता से नपुंसक प्रजात्वपत्ति होती है, एवं विषमता में शुक्राहुति व्यर्थे जाता है। शुक्राहुति देने समय यदि पिता वा चित्त व्याकुल रहता है, उस समय उसकी त्रिम इन्द्रिय में, जिस अषयव में विकार रहता है, वही विकृतावस्था प्रजा में उत्पन्न होजाती है। अन्ध-खुब्ब-दूब्ब-वामन-बधिर-अतिरिक्ताङ्ग आदि विकृत भावों का यही कारण है। योनिगत आप्तोय-वायु, शुक्रगत सौम्यवायु, दोनों आङ्गिरस भागों वायुओं का यदि परस्पर मघर्ष होजाता है, तो वहाँ का "एवयामरुत्" नाम से प्रमिद्ध रेतोधा मात.रेशा वायु भो दो भागों में विभक्त होता हुआ शुक्र को दो भागों में विभक्त कर देता है। दिवा विभक्त ऐसे शुक्र में गमज (जोड़ली) सन्तान सत्पन्न होजाती है। यदि एवयामरुत् के तीन-चार, अथवा इससे अधिक विभाग होजाते हैं, तो उनमें ही स्वतन्त्र गर्भ बन जाते हैं। इसी वायु-विभेद की कृत्वा से एक ही समय में सात मास गर्भों की स्थिति देखी गई है। इन गर्भोत्पत्ति क्रम से प्रकृत हैं। हमें यही बतलाना है कि, गर्भ उत्तरोत्तर घन बनता जाता है। नवम मामानन्तर एवयामरुत् के प्रत्याघात से जेष्ठ चह् गर्भाशय से बाहिर निकल कर भूमिष्ट होता है, तो इसके साथ उसी पार्थिव स्थिर वायु का सम्बन्ध

\* आधिक्ये रेतसः पुंसः कन्यास्यादात्संवाधिके ।

नपुंसक तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेक्षरी ॥ ( भावप्रकाश )

होने लगता है। इस वायु में अश्मा सोम रहता है। वायुद्वारा अश्मा सोम की घनता उत्पन्न शिशु में धीरे धीरे प्रविष्ट होने लगती है। यदि माता पिता स्वतः, एवं पूर्ण स्वस्थ होते हैं, तो इन के मिथुनभाव से उत्पन्न शिशु में पृथिवी की एक साम्प्रसारिक परिक्रमा के अनन्तर ही इस में अश्मासोम \* "दन्त" (दांत) रूप से प्रतिष्ठित हो जाता है। अश्मासोमगर्भित एमूपवायु एक-वयस ही प्रविष्ट हो जाता है, इस की सत्ता क घोटक दांत ही है। पृथिवी का प्रातिस्विक प्राण पूषा है। यह अश्मासोम-विरहित है। एक वयस तक बच्चे में इसी पार्थिव पूषा-प्राण की प्रधानता रहती है, अत एव इस काल में बच्चे के दांत उत्पन्न नहीं होते। इसी विज्ञान के आधार पर— "तस्मादाहुरदन्तकः पूषा" ( शत० १।७।३।७ ) यह कहा जाता है। जब तक दांत उत्पन्न नहीं होते, तबतक भूस्थिर वायु प्रविष्ट नहीं होता, दूसरे शब्दों में प्रविष्ट होकर भी स्थिर नहीं होता। दन्तपङ्क्ति उत्पत्ति के महकाल में ही पविष्ट होने वाला यही वायव्यांश "हंसात्मा" नाम से प्रसिद्ध है। हंसात्मा के उपादानभूत वायु का एमूप वराह रूप से पूर्व में निरूपण किया जा चुका है, अतः यहाँ विष्टपेयण की आवश्यकता नहीं है। प्रकृत में केवल हंसात्मा के कुछ एक कर्मों का दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

हंसात्मा का उपादान भूवायु है। एक वर्ष के पार्थिव परिभ्रमण से शरीर में जब घनता ( प्रतिष्ठा ) आजाती है, तभी दांत उत्पन्न होते हैं, यह कहा जा चुका है। तभी हंसात्मा उत्पन्न होता है। भूवायु तब तक स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है, जब तक कि भूपिण्ड स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है। ठीक इसी प्रकार यह वायव्य हंसात्मा भी तबतक शरीर से अवश्य ही अलग रहता है, जब तक कि शरीरधातु प्रतिष्ठित रहते हैं। जीवात्मा नाम से प्रसिद्ध पूर्वोक्त कर्मात्मा के शरीर से निकलते ही अत्यन्त-यज्ञ-विज्ञान-महत्-प्रज्ञान, आदि सब खलबात्मा कृतज्ञान होजाते हैं। परन्तु शरीर-पिण्ड से सम्बन्ध रखने वाला यह हंसात्मा यही, इसी भौतिक मर्त्य शरीरपिण्ड से बद्ध रह जाता है। यह तबतक शरीर-पिण्ड से बद्ध रहेगा, जब तक कि शरीर-भौतिक धातु अग्नि के सम्बन्ध में विशकलित न कर दिए जायेंगे। इस को उत्पत्ति दन्तोत्पत्ति समझनी चाहिए। अत एव जिस बालक के दांत पैदा नहीं होते, धर्मशास्त्रों उसे केवल भूमि में गाड़ने का आदेश दिया है। परन्तु दांत पैदा होने के अनन्तर यदि शिव को नहीं जलाया जाता है, तो हंसात्मा को शरीर के साथ बंधा रहना पड़ता है। कर्मात्मा अपने गृह रूप शरीर को छोड़ कर लोकान्तर में कर्म भोगने के लिए चला जाता है, परन्तु हंसात्मा प्राण

\* पहिले नीचे के दांत क्यों उत्पन्न होते हैं ? नीचे के पतले संवत् ऊपर के मोटे एवं विलत क्यों होते हैं ? इष्टा वरीयती क्यों होती है ? इत्यादि प्रश्नों के समाधान के लिए शतपथ विज्ञानभाष्य पश्येत् ।

शून्य, अत एव मर्त्य शरीरगुद के साथ ही बढ़ा रहता है। इसी आधार पर अन्य मंत्रदाय वाले आचार्यों ने (मुद्गग्लोसिकों ने) कर्मात्मा को "सैलानी" (लोकान्तर में मर करने वाला), एवं हंसमात्मा को "सुककानी" (गृहरूप-शरीर में बढ़ रहने वाला) कहा है। जिन का शरीर भूमि में गाड़ दिया जाता है, उनका हंसमात्मा वहीं बढ़ रहता है। जिन प्रकार एक पत्नी दिन भर इधर उधर घूम घूम कर सायकाल अपने कुलाय (घोसले) का आश्रय ले लेता है, एवमेव यह हंसमात्मा भी दिन भर इधर उधर घूमघूम कर पुनः उसी स्थान पर विश्राम करता है। "कर्त्ता से रहें निकला करती हैं" यह सूची शिष्यवृत्ती है। यह "रूह" वही हंसमात्मा है। परम कारुणिक अतीतानामनात्र आर्य महर्षिर्षोनि अपनी आपेष्टि में हंसमात्मा के इस शरीर ध्वंसन को देखा, एवं इसे इस बन्धन से मुक्त करने के लिए ही शब्दाह की धर्माज्ञा प्रचलित की। दुःख है कि, अनापेष्टि वाले हंसमात्मा इस गर्मा को न समझते हुए आज भी अपना सुराग्रह नहीं छोड़ते।

इस हंसमात्मा की मुक्ति अमर्यादित है। किन्हीं ऋषियों का मत है कि, जब सृष्टि का प्रति-संचर (प्रलय) होगा, तभी हंसमात्मा की मुक्ति होगी, तबतक हंसमात्मा इसी भ्रूवायु में घूमता रहेगा। संभव है, इसी आधार पर मुद्गग्लोसिकों का—"कृपामत के दिन खुदा ताला रूह का फंसला करेंगे, जिन की आखिरी पैगम्बर मुद्गग्लोसिक साहिब सिफारिश करेंगे, उन्हें पहिश्त (स्वर्ग) चली जायगी, जिन को वे काफिर कहेंगे, उन्हें दोबल (नर्क) मिलेगी" यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित हो। इतना अवश्य है कि, ईश्वरवादी आस्तिकों का हंसमात्मा सुखी रहता है, एवं अनीश्वरवादी नास्तिकों का हंसमात्मा दुःखी रहता है। जिस मनुष्य का सात्त्विक-राजस-तामस, तीनों में से जैसा स्वभाव होता है, उनके हंसमात्मा का भी वेंसा ही स्वभाव होता है। कितनों ही के हंसमात्मा का स्वभाव महादुष्ट होता है, किन्तों ही साधु-स्वभाव वाले होते हैं। हंसमात्मा का शरीर वायव्य है, एवं इस में २२ इन्द्रियों हैं। यह छोटे से छोटा शरीर धारण कर सकता है, सन्नरूपमात्र से अदृक्ताय बन सकता है। लघु होता है, गुरु बन जाता है। पतला बन सकता है, मोटा बन सकता है। तन्त्र विशेष योनियों धारण कर वह मनुष्यों का उपकार-अपकार करने में समर्थ है। यह एक प्रकार की प्रेतयोनि है। इसी हंसमात्मा पर मैसमरेजम (Miasmata) किया जाता है। रामचन्द्र कृष्ण परशुराम व्यास कपिल-व्यादादि अथवा पुरुष, एवं महा पुरुषों का कर्मात्मा नित्य मुक्त था, परन्तु इन के हंसमात्मा

आज भी प्रतिष्ठित हैं। इतना ही नहीं दृष्टिनिरोधरूपा संयमविद्या से आज भी इनका साक्षात्कार किया जासकता है। यही हंसात्मा दर्शनभाषा में—“अभिमानी” देवता नाम से प्रसिद्ध है। “अमुक देवताने दर्शन दिए” “अमुक मनुष्य आज हमें स्वप्न में दिखलाई दिया” “अमुक प्रेतात्मा आज हमें दीखा, और उसने यह कहा” यह ‘अमुक’ शब्द वाक्य यही हंसात्मा है।

मनुष्य जब घोर निद्रा में (बेखबर) सोजाता है, तो उसका हंसात्मा उसकी रक्षा किया करता है। आप सो रहे हैं। कर्मात्मा प्रधान विज्ञान को साथ लेकर पुरीतति नाड़ी में प्रतिष्ठित हो रहा है। ऐसी अचेतनावस्था में यदि एक निपथर सर्प आप की ओर आता है, अथवा ऊपर की छत गिरना चाहती है, अथवा कोई शत्रु आक्रमण करने आ रहा है, अथवा और कोई आकस्मिक आपत्ति आ रही है, तो इस समय आप अकस्मात् हड़बड़ा कर जग पड़ते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव है। यह कर्म उसी हंसात्मा का है। घोर विपत्ति में यही हंसात्मा विचार में स्फूर्ति डाल कर, अथवा अन्य योनि में आकर सकेतद्वारा आपको सावधान कर देगा। आप किसी विषय की गुथी (ग्रन्थि) सुलभाने में व्यस्त हो रहे हैं। एक व्यक्ति आप के सामने से कुछ बड़ाता हुआ निकल जाता है। वह वम समय ऐसी बात बोलता है, जिस से आप की गुथी सुलभ जाती है। यह उसी हंसात्मा का संकेत है। धृष्ट का हंसात्मा निर्मल, अत एव सत्यवादी होता है। इसी लिए शत्रुन परीक्षक धृष्ट से प्ररत कर उस के निणेत के आधार पर शुभाशुभ की व्यवस्था कर लेते हैं। योग प्रक्रियाविशेष से यह हंसात्मा मिद्ध होजाता है, एवं इस से यथेच्छ काम लिया जाता है। यही सिद्धि पातञ्जल योगदर्शन में—“छायापुरुषसिद्धि” कह लाती है। आप सोते समय जरा दृढ़ भावना से यह विचार कर लीजिए कि, मुझे आज प्रातः ३ बजे उठना है। घोर निद्रा में निमग्न रहते हुए भी आप अपने उसी सकल्पित समय में जग पड़ेंगे। इस सम्बन्ध में हम आपसे प्ररत करेंगे कि, कर्मात्मा-विज्ञान-प्रधान, सब इस समय सुप्त थे, फिर किसने आप को जगाया? इस प्ररत का एकमात्र समाधान यही हंसात्मा होगा। साथ ही में यह भी गमरण रक्षिए कि, कर्मात्मा जिस समय शरीर छोड़ता है, उस समय शरीर की सुखी, अथवा दुःखी, जैसी अवस्था होती है, उस का हंसात्मा भविष्य में उसी अवस्था से युक्त रहता है। जीवित अवस्था में भी जो अवस्था शरीर की होती है, वही अवस्था हंसात्मा की रहती है। शरीर के जला देने पर यह स्वायतनभूत भूवायु में विपरा करता है। सौर प्रकाश इस का घोर शत्रु है, चान्द्रवयोति इस का परम मित्र है। हंसात्मा जब रहेगा छाया में, एवं चन्द्रिका में। धूप में यह क्षणमात्र भी नहीं रहसकता। इसी हंसात्मा के स्वरूप परिचय के लिए



देव प्रतिमाओं के चारों ओर, विशेषतः शिरोमण्डल के चारों ओर एक उद्योतिर्मण्डल बनाया जाता है। जिन का हंसात्मा मार्बिक-पवित्र-ज्ञान युक्त रहता है, इन मनुष्यों के शरीर के, पक्ष मुख मण्डल के चारों ओर भी एक कान्तिमण्डल रहता है। अतितेजस्वी के मुख पर साधारण व्यक्ति की आंखें नहीं ठहर सकती। यह मण्डल उर्मी हंसात्मा का है। तामस हंसात्मा का वहिर्मण्डल अप्रत्यक्ष रहता है। इसी वायुमय हंसात्मा मण्डल को लोकभाषा में—“वातावरण” कहा जाता है। इस के परिष्कार से मनुष्य के मानसिक भाव विदित होजाते हैं। कारण, मनुष्य अपने मन में जैसा संकल्प करता है, उस का हंसात्मा मण्डल वातावरण, किंवा वहिर्मण्डल वैसे ही भावों से युक्त होजाता है। मार्मिक विद्वान् इस में उस के अन्तर्भावों का पता लगा लेते हैं। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रखकर यजुःश्रुति कहती है—

“तस्मादाहुः—‘मनो वै देवा मनुष्यस्याज्ञानन्ति’—इति। मनसा संकल्पयति, तत्-प्राणमपिपद्यते, प्राणो वातं, वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष मनः। तस्मा-देतद् ऋषिणाभ्यनूक्तम्—

“मनसो संकल्पयति तद्वीतमपिगच्छति।

वातो देवेभ्य आचष्टे यथा पुरुष ते मनः ॥” (शत० ३।१।१६)।

इस हंसात्मा का प्रभव भूवायु है, प्रतिष्ठा वहिर्मण्डल है, योनि संवत्सर चक्र है, आराधन मार्ग शरीर है। ईश्वर शरीर में यही एमूपवराह नाम से प्रसिद्ध है, पक्ष जीव शरीर में यही “हंसात्मा” नाम से उल्लिखित होता है। “त्रिवृतं च हंसमोहुः” (अथवम० १०।८।१७), “हंसी वातरूप” (यजु म० २४।३५) “वायुं वृत्तीयम्” (शत० १०।६।६।३ इत्यादि मन्त्र। ब्राह्मणोक्त प्रमाणों के अनुसार ही यह वायव्यात्मा “हंसात्मा” नाम से प्रसिद्ध है। लोकभाषा में जिस तत्त्व के लिए—हंसा उड़ गया, शरीर रह गया” यह किंवदन्ती प्रचलित है, वह ‘हंसा’ (पक्षी) यही हंसात्मा है। हंसात्मा का यही सच्चिन्म स्वरूप निदर्शन है।

प्राण-आप-वाक्-अन्न-अन्नाद, इन पाँचों पुरुञ्जनों का पञ्चीकृत रूप ही ‘भूविष्ट’ वाह्यात्मा-भूतमूर्तिः—है, पाँचों ही अग्निमूर्ति हैं, जैसाकि पूर्व प्रकरणों में कई स्थलों में स्पष्ट विद्या जाचुका है। अग्नि गायत्र ऋग् से इन्द्रिय रहने के कारण अष्टाक्षर माना जाता है। इस

गायत्र भाव के कारण प्राणादि पाँचों पुरंजनों की ( प्रत्येक की ) आठ आठ मात्राएँ होजाती हैं। इन में चार मात्रा में प्राणादि स्वयं रहते हैं, शेष चार मात्राएँ इतर पुरञ्जनों में रहती हैं, यही प्रक्रिया पञ्चीकरण नाम से प्रसिद्ध है। इन में यदि चतुर्मात्रिक अन्नाद है, पर्व—प्राण—आपः—वाक्—अन्न, ये पाँचों एक एक मात्रिक हैं, तो पञ्चीकृत अन्नाद का स्वरूप निष्पन्न होता है। यही पञ्चीकृत अन्नाद विज्ञान भाषानुसार “भूत” किं वा महाभूत नाम से प्रसिद्ध है। इसी पञ्चीकृत अन्नादप्रधान पञ्च महाभूतात्मक भूत से भूपिण्ड निष्पन्न हुआ है। प्राण आकाश है, आपः वायु है, वाक् तेज है, अन्न जल है, अन्नाद मिट्टी है। “पृथिवी वै सर्वेषां भूतानां रसः” ( शत० १४।६।४।१ ) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार भूपिण्ड में पाँचों—महा भूतों का समन्वय है, सभी तो इस का सर्वभूत—रसमूर्त्तिस्व मिद हो सकता है। इन्हों पञ्चात्मक पञ्च महाभूतों से शरीरपट्टि का निर्माण होता है।

मांस-अस्थि-कपाल त्वचा-मेद-मज्जा-शुक्र, आदि आपेक्षिक घन भाग पृथिवी है।

स्वेद-मूत्र-रस-असृक्-लाला-फफ, आदि तरलभाग जल है। शार्ंगर ऊष्मा (गमी) तेज है श्वासप्रवासादि घण्टु है। विवर आकाश है। इस प्रकार शरीरसन्धा में पाँचों महाभूतों का सर्वथा प्रत्यक्ष होरहा है। पञ्च महाभूतों से निष्पन्न होने वाले ये शरीर महाभूत “सत्त्वभूत,” किंवा भूतमौतिक नाम से प्रसिद्ध हैं। सत्त्वभूतों के मूल महाभूत हैं, महाभूतों के मूल अपञ्चीकृत भूत हैं, इन के मूल अणुभूत हैं, इन के मूल पञ्चतन्मात्रा नाम से प्रसिद्ध गुणभूत हैं। इन्हें ही ( जो कि सर्वथा अयोगिक हैं ) भारतीय विज्ञान ने “तत्त्व” नाम से व्यवहृत किया है। इन्हों तत्त्वों की चरम यौगिक अवस्था शरीररूप सत्त्वभूत हैं। इन्हीं के सम्बन्ध से इस शरीर को भूतात्मा कहा जाता है। पार्थिव द्रव्या त्रिकोकी में सम्बन्ध रखने वाला कर्मात्मा भी पार्थिव प्राणप्रधान भूतमय बनता हुआ भूतात्मा है, इधर शरीर भी भूतात्मा है। इधर वायव्य हंसात्मा भा भूतात्मा है। वीनो में अन्तर केवल इतनाही है कि, कर्मात्म-हंसात्मरूप भूतात्मा प्राणप्रधान होते हुए अन्तरात्मा हैं, एव भूतप्रधान शरीररूप भूतात्मा बाह्योत्मा है। इन्हीं दोनों भूतात्मविवर्तों के पार्थक्य का बिम्बित निरूपण करती हुई मैत्री-श्रुति कहती है—

“कोऽयमात्माख्यो योऽयं मित्तासितैः कर्मफलैरभिभूयमानः—  
सदसद्योनिमापद्यता इति ! अवाञ्चोर्ध्वा वा गतिद्वन्द्वैरभि-  
भूयमानः परिभ्रमति ? अस्ति खल्वन्योऽपरो भूतात्माख्यो योऽ-  
यं मित्तासितैः परिभ्रमति, इत्यस्य (प्रोणात्मकस्य भोक्तृभूतात्मनः)  
उपन्याख्यानम् । पञ्चतन्मात्रा भूतशब्देनोच्यन्ते । अथ पञ्च-  
महाभूतानि भूतशब्देनोच्यन्ते । अथ तेषां यत् समुदयं तच्छरीर-  
मित्युक्तम् । अथ यो हं खलु वाव शरीर’ इत्युक्तं स “भूतात्मा”  
इत्युक्तम्” ( मै० ७० ३ प्र० ) इति ।

इस शरीररूप भूतात्मा का प्रभव भूपिण्डांशात्मक शुक्र-शोणित की समष्टि है, प्रतिष्ठा  
आत्मा है, योनि अन्न है, आशय सम्पूर्ण अध्यात्मसंस्था है । यही इस प्राणात्माधिकरण का  
पांचवां विवर्त्त है ।

इस प्रकार भूपिण्डे, भूवायु, त्रिष्टुनस्तोमरूप पृथिवी में प्रतिष्ठित वैश्वानर, पञ्च-  
अन्तरिक्ष में प्रतिष्ठित हिरण्यगर्भ, एकविंशत् बुलोक में प्रतिष्ठित सर्वज्ञ, इन पांच पार्थिव विभू-  
तियों से क्रमशः शरीररूप बाह्यात्मा, वायुरूप हंसात्मा, वैश्वानरशभूत वैश्वानरात्मा, हिर-  
ण्यगर्भाशभूत तैजसात्मा, सर्वज्ञाशभूत प्राज्ञात्मा, इन पांच आध्यात्मिक प्रपञ्चों का उदय  
हो जाता है, यह अथ तक के प्रकरण से मलीमांते सिद्ध हो जाता है । साथ ही, मैं यह भी सिद्ध  
हो जाता है कि, उक्त पांचों विवर्त्तों में वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ की समष्टि ही भोक्तात्मा, किंवा  
कर्मात्मा है यही लोकान्तर में कर्मभोगने के लिए जाता है । साथ ही मैं विज्ञ पाठकों को  
यह भां स्मरण रखन चाहिए कि, उक्त पांचों विवर्त्तों में किंवा विवर्त्त के साथ श्राद्धकर्म का  
कोई सम्बन्ध नहीं है । केवल गपाश्राद्ध का सम्बन्ध वायव्य हंसात्मा के साथ है, जैसा कि  
आगे के श्राद्धप्रकरण में स्पष्ट हो जायगा ।

भूमि-विषय-	{	महापृथिवी	{	३-५-सर्वज्ञः-----२१-एक० द्यौः----->प्राज्ञात्मा (५)	}	}-----कर्मात्मा	}	शरीररूप
				२-४-हिरण्यगर्भः-----१५-पञ्च० अ०----->तैजसात्मा (४)				
				१-३-वैश्वानरः-----६-त्रि० पृ०----->वैश्वानरात्मा (३)				
		भूः	{	२-२-भूवायु-----एकमूषकराहः----->हंसात्मा (२)	}	}	}	}
				१-१-भूपिण्डम् -----पञ्चमहाभूतानि----->शरीरम् (१)				

प्रकाशारम्भ से अथ तक आधिदैविक-आध्यात्मिक, जिन दो संस्थाओं का स्वरूप सर्वज्ञ-अल्पज्ञममनुलन-निरूपित हुआ है, उक्तस में दोनों हीं समानधर्मा हैं। जितनी कलाएँ ईश्वर में हैं, ठीक उतनी हीं कलाएँ जीव में हैं। ये सब वो दोनों के स्वरूपधर्म हैं। इन के अतिरिक्त विभूति-पाप्मा, ये दो विभाग घब जाते हैं। इन दोनों में से विभूति भाग ईश्वर का स्वरूप धर्म है, साथ ही में उस में पाप्मा का अभाव है। जीव में रहने वाली विभूति पाप्मा के अभाव में जीव का स्वरूप धर्म है, एव पाप्मा क रहने पर वही विभूति छाहित धर्मकोटि म प्रविष्ट हो जाती है। यही जायेश्वर की पहिली विपमता है। ईश्वर पूर्णेन्द्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सववित् है। जीव अर्द्धेन्द्र है, अल्पज्ञ है, अल्पशक्ति है, अल्पवित् है। यही जोयेश्वर की दूसरी विपमता है। इन सब विपमताओं का मूल पाप्मा ही है। इन पाप्माओं का ईश्वर मग्था से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह जीवात्मा की स्वतन्त्र कमाई है स्वतन्त्र कमाई क्या है, प्रज्ञापराध है, अनन के मूल हैं। बद्यपि बन्धन मुक्ति लक्षण विभूति का भी यह समझ बरता है, परन्तु विस-मोह से मग्थ बना हुआ यह विशेषरूप से बन्धन के हेतुभूत पाप्माओं का ही मग्थ करता है। पशु-पक्षी-आदि इतर योनियों प्राज्ञ भाग की अल्पता से प्रज्ञापराध करने में असमथ हैं। एकमात्र मनुष्य ही प्रज्ञा की पूर्णमात्रा लेकर उस से अनुचित लाभ उठाना हुआ प्रज्ञापराध कर बैठता है। इस की स्वतन्त्रता प्रज्ञापराध के कारण इमी के बन्धन का कारण बन जाता है। जब से मृष्टिक्रम चला है, तब से अथावधि देवता-असुर-पितर-पशु, आदि किसी भी प्रजाते ईश्वरीय सत्य-निधमों का उल्लङ्घन नहीं किया है। वारण इस का यही है कि इन में विसों में भी पुण्यमात्रा नहीं है, अत एव इन म से कोई भी ईश्वर प्रजापति क नेदिष्ट नहीं है। एकमात्र मनुष्य ही ईश्वरीय सम्पूर्ण सम्पत्ति प्राप्त कर नियति, का अतिक्रमण करने लगता है—

“ता इमा प्रजास्तथैवोपजीवन्ति, पथैवाभ्य. प्रजापतिर्च्यदधोत् । नैव देवा अतिक्रामन्ति, न पितरः, न पशव । मनुष्या एवैकेऽतिक्रामन्ति” (शत० १४२।१।६) ।

‘देव-पितर-असुरादि सब की अवेत्ता ईश्वरीय मात्रा की पूर्णरूप से लेंन क कारण, साथ ही में प्रज्ञाबल स अपनी मुक्ति का अधिष्ठाता बनन क कारण मानवतन उत्कृष्टतम, अत एव दुर्लभ है’—यह ओर्यसर्वस्व (पुराण) का निश्चत सिद्ध न्व है। परन्तु प्रज्ञापराध जनित पाप्माओं से आक्रान्त होकर मुक्ति के स्थान में पद अपन आपको ओर भी अधिक बन्धन में डाल लेता है ।

पूर्व में विभूति को हमने पाप्मा के सम्बन्ध में जीव का आश्रित धर्म कहा है, एवं पाप्मा के अभाव में उसी की स्वरूप धर्म कहा है। इन विभूतियों के सम्बन्ध में इतना स्पष्टीकरण और कर लेना चाहिए कि, कुछ विभूतियों तो ऐसी हैं, जो पाप्मा के रहने, न रहने, दोनों अवस्थाओं में स्वरूपधर्म हो जाती रहती हैं। एवं कुछ विभूतियों ऐसी हैं, जो पाप्मा के रहने पर वे ही स्वरूप-धर्मरूप में परिणत हो जाती हैं। जीववर्ग के विभूति-पाप्म-प्रपञ्च को थोड़ी देर के लिए छोड़िए। पहिले ईश्वरीय विभूति का विचार कीजिए। संख्या क्रम के अनुसार ईश्वर में २५२ ( दोसौ शिवामी ) तो विभूति-कलाएँ हो जाती हैं; एवं ७२ ( बहत्तर ) आत्म कलाएँ हो जाती हैं। सम्भूय स्थूलदृष्टि से ईश्वर विराट् ३५४ ( तीन सौ चौबन ) सलाशों से युक्त माना जायकता है। आत्मकलाओं का दिग्दर्शन कराया जा चुका है। केवल विभूति-कलाओं के नामों का बल्लेख कर दिया जाता है। इस ईश्वरीय विभूति के भी सामान्य, विशेष रूप से दो विभाग हैं। इन में सामान्य विभूतियाँ २३१ ( दोसौ इकतीस ) हैं, विशेष विभूति ५१ इक्यावन) हैं। लभुय २८४ हो जाती हैं। इन में २३१ सामान्य विभूतियों की ईश्वर, जीव दोनों में समानता है, एव ५१ विशेष विभूतियाँ असाधारण हैं। इन में से प्रथम सामान्य विभूतियों का ही दिग् दर्शन कराया जाता है।

१—ऋषयः १२) —( विरूपास इदु ऋषय )

मय में पहिली विभूति 'ऋषि' है। अतएव प्राण को ही ऋषि कहा जाता है। ये ही विभूतिलक्षण 'ऋषि' तत्त्व—सृष्टि के मूल-प्रवर्तक हैं। इस ऋषि प्राण की एकविंशति-ऋषि-सप्तविंशति-ऋषि-आदि अनेक जातियाँ हैं। "विरूपास इदु ऋषयस्त इदु गम्भीर रेपमः" ( श्रुतमं० १०।६२।५ ) के अनुसार यद्यपि ऋषि प्राण अन्तर् हैं, परन्तु सृष्टिविद्या में १२ ऋषि प्राणों को ही ईश्वर की प्रधान विभूति माना गया है। आप दासष्ट-कश्यप-भर-द्वाज-जमदग्नि, आदि अितने ऋषि नाम सुना करते हैं, विश्वास कीजिए ये सब मौलिक प्राणों के नाम हैं। यह ऋषि प्राण वेदमूर्ति है, इसी आधार पर "ऋषिर्वेदमन्त्रः" यह कहा जाता है। जिन ऋषि प्राण का जिन विद्वान् ने आर्षदृष्टि से सर्व प्रथम साक्षात्कार किया, आदि ५१२ किया, प्रथम द्रष्टा यह विद्वान् उमा ऋषि प्राण नाम से प्रसिद्ध होगया। वसिष्ठ-अगस्त्य-विरवामित्रादि मौलिक ऋषिप्राणों के प्रथम द्रष्टा विद्वान् ही वसिष्ठ-अगस्त्य-विरवामित्रादि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इस ऋषि प्राण का—'रूपरसगन्धस्पर्शशून्यत्वमत्तएवाधाम-५४२३ प्राणत्वम्" यह लक्षण किया जायकता है। यह रूप रसादि में शून्य होता हुआ

गीरूप है, अत एव यह जगत् नहीं रोकता। एक ही बिन्दु ( Point ) में अज्ञान प्राण समा सकते हैं। जिसे आप शक्ति ( Force ) कहते हैं, थोड़ी देर के लिए उसे ही आप ऋषि प्राण कह सकते हैं। प्राण सामान्य शब्द है। ऋषिब्रत पितर-देवा-गन्धर्व, सभी प्राण हैं। परन्तु जो भौतिक वेदमूर्ति असत् प्राण है, उसे ही ऋषि कहा जयगा। इस ऋषिप्राण की विकास-भूमि ईश्वरीय संस्था का "स्वयम्भू" भाग है। दूसरे शब्दों में अपौरुषेय वेदमूर्ति स्वायम्भुव असत् प्राण को ही ऋषि कहा जाता है। गोत्रसृष्टि का इसी ऋषि प्राण से सम्बन्ध है। इस विभूति का प्रधान कर्म है—ज्ञानतन्तुप्रसार। हमारे अध्यात्म में इस ईश्वरीय संस्था का जो ऋषि भाग आता है, वही "ऋषिऋण" नाम से प्रसिद्ध है। स्वाध्यायग्रहण ज्ञान दान ही ऋषिऋण का शोधक है। बिना अध्ययनाध्यापन ( वेदाध्ययनाध्यापन ) के हमारा आत्मा कभी ऋषिऋण से मुक्त नहीं होसकता। आगे की सम्पूर्ण विभूतियाँ इसी ऋषि विभूति पर प्रतिष्ठित हैं, अत एव हम इसे मूलविभूति कह सकते हैं। जब कुल नहीं रहता, तब एकमात्र इसी असत्प्राण का साम्राज्य रहता है। यही आगे जाकर पितर-देवादि का उपादान बनता हुआ विश्वमूर्ति का कारण बनता है—( देखिय शाल ६।१।१ )। हम विभूति के प्रधान १२।ववर्त्त हैं।

## २- पितरः ( ८ )—

विज्ञानीय अनेक, अथवा दो भौतिक ऋषि प्राणों के रासायनिक संयोग से उत्पन्न होने विभूतिलक्षण-पितृत्व—बाना यौगिक अपूर्वभाव ही पितृत्व है। भार्गव-भ्राह्मिरस प्राण क समन्वय से ही पितर को स्वरूप निररति होती है। यही पितर प्राण मैथुनी सृष्टि का प्रथम आरम्भक है, अत एव इन पितर ( वरा-वाप ) कहा जाता है। भार्गव प्राण सौम्य है, आङ्गिरस प्राण आग्नेय है। दोनों ही पारमेष्ठ्य तत्त्व हैं। इन पारमेष्ठ्य तत्त्वों क समन्वय से उत्पन्न, दूसरे शब्दों में ऋषिप्राण के समन्वय से उत्पन्न इन पितरों की आठ जानियाँ हैं, जैसा कि आगे की पितृस्वरूपनिरूपणापनिषत् में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। अभी प्रकरण सङ्गति क लिए केवल यही जानलेना पर्याप्त होगा कि, अनेक ऋषि प्राणों के योग से उत्पन्न, मैथुनी सृष्टि का मूल प्रवर्त्तक परमेष्ठी से सम्बन्ध रखन वाला सौम्य यौगिक अग्निगर्भित सोम-प्रधान तत्त्व ( आग्नेय प्राणगर्भित सौम्यप्राण ) ही पितृविभूति है।

३-असुराः (६६)—

परमेष्ठी में प्रतिष्ठित भुगु की सौम्यावस्था का सम्बन्ध पितरों से है, एवं पनावस्थारूप-  
विभूतिलक्षण-असुरतत्त्व—आप्य भाव का सम्बन्ध असुरों से । दूसरे शब्दों में आप्य पार-  
 मेश्वर प्राण का ही नाम असुर है । यह असुर प्राण सख्या में भी देवताओं से त्रिगुण है, एवं  
 उत्पत्ति में भी प्रथम है । कारण परमेष्ठी के अनन्तर ही देवार्वाक्ष भूमिरूप सूर्य का उदय होता  
 है । अथ देवता ३३ हैं, तो आप्य असुर प्राण ६६ हैं । ये ही असुर प्राण जातियों—वृष, <sup>१</sup>  
 नमुचि, अरु, त्रष्टा, विरुपाक्ष, किलात, आकुली, आदि नामों से प्रसिद्ध हैं । बल प्रदान  
 करना इस असुर प्राण का मुख्य कर्म है । देवता यदि ज्ञान प्रधान हैं, तो असुर बलप्रधान हैं ।  
 असुर, पथ पितर, दीर्घा विमूनियों का इश्वरीय सस्था के दूसरे परमेष्ठी विवक्त के साथ  
 सम्बन्ध है ।

४-देवाः (३३) —

परमेष्ठी के अद्वितीय नाम के मन्त्रों में सोम सम्बन्ध द्वारा जो एक योतिर्मय प्राण  
विभूतिलक्षण-देवतत्त्व—उत्पन्न होता है, वही योतनान् देवता नाम से प्रसिद्ध है । अद्वितीया  
 की पनावस्था अग्नि है, तरलावस्था वायु है, विरलावस्था आदित्य है । तीनों के आगे जाकर  
 ३३ विभाग होजाते हैं, जसा कि पूर्व के अद्वितीय प्रकरण में विस्तार से उल्लेख आ चुका है ।  
 अग्नि-वायु-आदित्यमूर्ति इन ३३ ओं प्राणदेवताओं की विकासभूमि इश्वरीय सस्था का तीसरा  
 विवर्त सूर्य ही है । यही वस प्रजापति की चौथी विभूति है । इस देवप्राण का जो प्रथम श  
 अघ्यान्व का आरम्भक पनता है, वही "देवप्रण" नाम से प्रसिद्ध है । योतिणोमादि यज्ञ ही  
 इस देवप्राण के निराकरणार्थ उपयुक्त मान गे हैं ।

५-मनव (४)—

सूर्य संस्था व केन्द्र में रहने वाली वट विभूति, जो विराटरूप में अण्डज-विण्डज-  
विभूतिलक्षण-मनुतत्त्व—स्वेदज-उद्भिज, इन चारों प्रजाओं का आरम्भक पनती है, वही  
 "मनु" नाम से प्रसिद्ध है, जैसा कि आरम्भ के "अमृततमश्चिन्नानोपनिषत्" व मन्वन्तर  
 लिखण में विस्तार से उल्लेख आ चुका है । अतः यहां विष्ट वेपण की आवश्यकता नहीं है ।

यहाँ केवल यही समझलता बस होगा कि, अण्डजादि भेद से चार प्रकार का यह मनुस्त्व ही सूर्य की ही विभूति है। मनुस्त्व ही मानव विवर्च की मूल प्रतिष्ठा है।

### ६-गन्धर्वाः (२७)—

सोमस्त्व को आप्यप्राण प्रधान असुरों के आक्रमण से सुरक्षित रखने वाला सौम्य विभूतिलक्षण-गन्धर्वतत्त्व—वायव्य प्राण ही गन्धर्व नाम से प्रसिद्ध है। गन्धर्व को अप्सरा प्राण का भी उपलक्षण समझना चाहिए। क्योंकि जहाँ गन्धर्व प्राण रहता है, वहाँ अप्सरा प्राण अवश्य रहता है। गन्धर्व प्राण ही चपलता-धलासिता का प्रवर्तक है। इस के २७ रूप हैं। इन सब का चन्द्रमा से सम्बन्ध है। अतएव गन्धर्व को हम चान्द्रविभूति कहने के लिए तय्यार हैं।

### ७-ग्रहाः (४०)—

चान्द्र सोम अकरूप से वायव्या-तरिक्त में व्याप्त रहता है। वायु पात्र में प्रतिष्ठित यह विभूतिलक्षण-ग्रहतत्त्व—चान्द्र सोम ही “ग्रह” नाम से प्रसिद्ध है। यह ग्रह जिस वायु में प्रतिष्ठित रहता है, वहाँ वायु “ग्रहपात्र” नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रह सोम से ही ग्रहपात्र निष्पन्न होता है। इस ग्रह तत्त्व की उपांशु-अन्तर्पात्र-उपांशुमवन-मरुत्त्वतीय-ऐन्द्र-वायव्य-मैश्रावरण-आदि ४० जातियाँ हैं। यह एक प्रकार के गेस हैं। इन्हीं के समन्वय तारतम्य से विश्वचक्र सञ्चालित है। शतपथ ब्राह्मण के चतुर्थकाण्ड में इन चालीसों ग्रहों का सुविशद-सोमपत्तिक वैज्ञानिक निरूपण हुआ है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि, जिस दिन भारतीय विद्वान् इन आन्तरिक्ष वायव्य ४० ग्रहों को पहिचान कर इन से काम लेने लगेंगे, उस दिन परिचय का गेसकाण्ड इस प्रकार काण्ड में ही प्राप्त होजायगा। परन्तु आश्चर्यकता है परीक्षा की। इस ग्रहविभूति का भी चन्द्रमा से ही सम्बन्ध है।

### ८-पशवः (४१)—

त्रिवृत् पृथिवी, पञ्चदश अन्तरिक्ष, एकविंशत्यु, इन तीनों लोकों के वच्छिद्य भागों के विभूतिलक्षण-पशुतत्त्व—समन्वय तारतम्य से जो एक अनात्म्यभाव-वर्तमान होता है, वही पशु-विभूति है। इस पशुविभूति के ‘छन्दः-पोष-सलिल-अग्नि-अन्न’ भेद से अष्टान्तर पांच विभाग हैं। पाँचों ही पशु महापृथिवी रूप धामापृथिव्य हैं। इन पाँचों में जो अग्नि नाम का पशु है, उस के पुत्र-अष्टान्तर पांच विभाग हैं। वे ही पाँचों आप्तोप पशु पुरुष-अद्व-गौ-अवि-अज, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। ये पाँचों ही पशु प्राणात्मक हैं। जिस प्राणी पशु में



जिन प्राणपशु की प्रधानता रहती है, वह प्राणोपशु उस प्राणपशु के नाम से ही व्यवहृत होती है। इस ऋषुविभूति का सम्बन्ध स्तौम्य त्रिलोकी रूप महापृथिवी से ही है। अथन यज्ञ में इन पाँचों पशुप्राणों से कृतात्मा पाँचों प्राणी पशुओं के मन्त्रकों की चिति होती है।

६-जीवाः (३ —

ससन्न जीव, अन्तःसंज्ञः जीव, अनंश जीव ( जीव-जीव, मूल जीव-धातु जीव ), इन विभूतिलक्षण-जीवतत्त्व—तीनों जीवों की समष्टिरूप जीव विवर्त ईश्वर की अन्तिम विभूति हैं। जीवमात्र ईश्वर की साहसा है, विभूति है, ईश्वर के गर्भ में प्रविष्ट है, विभूति सम्बन्ध से ही ईश्वर जीवों में व्याप्त हो रहा है। उक्त तीनों जीव भूपिण्ड पर प्रतिष्ठित हैं, अतः ईश्वरीय सत्त्वा के अन्तिम विवर्तरूप भूपिण्ड को ही जीवविभूति का आत्मस्वप्न माना जा सकता है।

इस प्रकार क्रमशः स्वयम्भू की विभूतिरूप १२ ऋषि, परमेष्ठी की विभूति रूप ८ पितर एवं ६६ असुर, सूर्य की विभूति रूप ३३ देवता, एवं ४ मनु, चन्द्रमा की विभूति रूप २७ गन्धर्व, एवं ४० ब्रह्म, महापृथिवी की विभूति रूप ५ पशु, भूपिण्ड की विभूतिरूप तीन प्रकार के जीव, संकलन से कुल २३१ सामान्य विभूतियाँ हो जाती हैं।

सामान्य विभूतयः—

( १ )—१२—ऋषयः ]	→ स्वयम्भूः	} सामान्यविभूतयः—२३१
( २ )—=—पितरः ]	→ परमेष्ठी	
( ३ )—६६—असुराः ]		
( ४ )—३३—देवा. ]	→ सूर्यः	
( ५ )—४—मनव. ]		
( ६ )—२७—गन्धर्वाः ]	→ चन्द्रमाः	
( ७ )—४०—ब्रह्माः ]		
( ८ )—५—पशवः ]	→ महापृथिवी	
( ९ )—३—जीवा. ]		

२३१

० इस विषय का सौराष्ट्रिक निरुक्त रातपथ विज्ञान भाष्यान्वर्गित परबोलम्बन विज्ञान प्रक-  
१३ में दृष्टान्त पादित ।

२४० — { १-आपयः—“विरूपास इद्द्रु प्रुपुयात इद्गम्भीरवेपसः ।  
ते अङ्गिरसः सूनवस्ते अग्नेः ॥परिजङ्गिरे ॥”—ऋक्सं० १०।६२।५ ।

पर० — { -पितरः—“एष सोम प्र चिकितो मनोपा त्वं रजिष्ठमनु नेपि पन्थाम् ।  
एव प्रणीती पितरो न इन्द्रो देवेषु रत्नमभजन्त घोराः ॥  
—ऋक्सं० १।६।१।१ ।  
३-असुराः—“इन्द्रो दधीचो अस्थभित्वुं ब्राण्यप्रतिष्कृतः ।  
जघान नवतीर्नव (६६) ॥”—ऋक्सं० १।२४।१३ ।

सू० — { ४-देवाः—“इति स्तुतासो असथा रिशादसो ये एव प्रयश्च त्रिंशच्च (३३) ।  
मनोर्देवा यज्ञियासः ॥”—ऋक्सं० २।१०।२ ।  
५-मनवः—“पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया ।  
पुनन्तु विरेवा भूतानि पचमानः पुनातु मा ॥”—अथर्वसं० ६।१६।१ ।

चं० — { ६-गन्धर्वाः—“अप्सरसां गन्धर्वाणां सृगाणां चरणे चरन् ।  
केरी केतस्य विद्वान्सखा स्वातुर्मद्विष्टमः ॥”—ऋक्सं० १०।१३।६।६  
७-ग्रहाः—“सुपर्ण विप्राः कवयो बभौभिरके सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।  
एन्द्रांसि दधतो अश्वरेषु ग्रहान्सोमस्य निपते द्वावरा ॥”  
—ऋक्सं० १०।११।४।५

४० — { ८-पशवः—“तद् भद्रं तव दमना पाकाय निच्छद्दयति ।  
एवा यवने पशवः सभासते समिद्ध-पिरावरे ॥”—ऋक्सं० ३।६।१०  
९-त्रीवाः—“दशमासाद्दशायानः कुमारी अधि मातरि ।  
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या एधि ॥”—ऋक्सं० ३।७।५।६

अब क्रमगत विशेष विभूतियों का विचार कीजिए । ये विभूतियाँ २६ भागों में विभक्त हैं । इन्हीं विभूतियों का संक्षेप से दिग्दर्शन करा दिया जाता है ।

१—विद्याविभूतिः (४)—

पहली सर्वालम्बन विभूति विद्या है। इस का उदय सूर्य में होता है, अतः हम इसे सूर्य-विद्याचतुष्टयीलक्षणा—विद्याविभूति—विभूति मानने के लिए तय्यार हैं। सूर्यसंस्था में धिपणा—प्राण, ये दो विभाग हैं। इन में धिपणा भाग ज्ञानप्रधान बनता हुआ विद्याविभूति का अधिष्ठाता बनता है। यही धिपणात्मक विद्याभाग धर्म-ज्ञान-वैराग्य ऐश्वर्य, इन चार भागों में विभक्त होता हुआ विद्यात्मक ध्यानन्दविज्ञानमनोमय अख्ययपुरुष के प्रसाद का कारण बनता है। दूसरे शब्दों में सौर धिपणा चतुष्टयी से अख्यय का विद्याभाग विकसित होता है। अत एव इस बुद्धिरूप धिपणा को “विद्याविभूति” कहा जाता है। जीवसृष्टि में जिस जीव में इन चारों विद्याओं का पूर्ण विकास होता है, वह ईश्वर के समकक्ष होता हुआ अवतारपुरुष कहलाता है। जैसा कि अभियुक्त कहते हैं—

ऐश्वर्यस्य च समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णा भृग इतीरिणा ॥१॥

उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामागतिं गतिम् ।

वेति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥२॥

ईश्वर में विद्याभाव की प्रधानता है। वपर जीव में विद्या के साथ साथ पाप्मा रूप अविद्या भाग का भी प्राचल्य रहता है। यही जीव का जीवत्व है। हमारे में (अध्यात्मसंस्था में) जो धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य भागों का उदय होता है, यह एक मात्र ईश्वरविभूतिरूप धिपणात्मक सौर विद्याभाग की ही महिमा है। इस विभूति के प्रभाव से जीवात्मा अविद्या—अस्मिता—रागद्वेष—अभिनिवेश रूप अविद्या चतुष्टयी के आवरण से विमुक्त होता हुआ निर्भूत क्लिष्वयन कर मुक्त होजाता है। इस विद्या विभूति की प्राप्ति का उपाय है—उद्गीथ रूप में सूर्य की उवामना, जिस का कि प्रकार छान्दोग्यादि उपनिषदों में विस्तार से बतलाया गया है। देखिए छां० उ० २ प्र० । “श्रीइवते लक्ष्मीइष पत्न्यौ०” (यजु.सं- ३१।२२) के अनुसार भी, एवं लक्ष्मीपति सूर्यनारायण के अतिरिक्त दूसरा कौन ऐश्वर्य प्रदाता ‘य एवैव

आदित्से 'पुरुषस्तमेवाहमुपासे' ( कौ० उ०३।४ )—“असङ्गोऽहम् पुरुषो न सज्जते, न व्यथये, न रिप्नति” ( बृ० उ० ४।३।१५ ) इत्यादि रूप से उपस्तुत, विश्व के प्रत्येक पदार्थ में क्पाप्त रहते हुए भी सवथा असङ्ग सौरविज्ञान तत्त्व के अतिरिक्त दूसरा कौन वैगर्ग्यभाव का उदय कर सकता है। “धियो यो नः प्रचोदयात्” ( यजु० मं० २२।६ , “त्रयी वा एषा विद्या तपति” ( शत० ७।०।२।२२ ) “त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः” इत्यादि श्रौतस्मार्त्त सिद्धान्तों के अनुसार त्रयीमूर्त्ति, अत एव ज्ञानमूर्त्ति, अत एव च सचिता ( प्रेरयिता- ) प्राणात्मक सूर्य के अतिरिक्त दूसरा कौन हमारी बुद्धि में ज्ञानोदय कर सकता है। प्रकृति सिद्ध नियति भाव के सञ्चालक, विश्व-मध्यस्थ, अत एव अधरमूर्त्ति शास्ता नियन्ता सूर्य के अतिरिक्त और कौन हमारी बुद्धि को धर्ममार्ग पर आरूढ रख सकता है। इस प्रकार सर्वात्मना यह सिद्ध होजाता है कि, सौरधिपत्या भाग ही ईश्वर की विद्याविभूति है, एवं इस के धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐक्यये, ये चार पर्व हैं। साथ ही में यह भी सिद्ध होजाता है कि, जीवात्मा में यह विद्या विभूति जन्मना, एव उद्गीथोपासनारूप कर्मण उभयथा सूर्य से ही आती है।

## २-कामविभूतिः (२)—

दूसरी है काम नाम की महाविभूति। अन्वय मन से सम्बन्ध रखने वाले मन का रेतो महाविभूतिलक्षणा-कामविभूति—रूप यह काम ही विश्व का मूल है। इसी काम विभूति से ईश्वर प्रजापति सत्-रस के आधार पर असद्वशलों वा प्रन्थिवन्धन कर सृष्टि के अधिष्ठाता बनते हैं, एव इसी काम से प्रन्थिविमोक द्वारा मुक्ति के प्रवर्त्ता बनते हैं। ईश्वर की इसी महा विभूति का स्वरूप अतलागे हुए ऋषि कहते हैं—

कामस्तदग्रे समवर्त्ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

मतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥

—( ऋक्० १०।१२६।४ ) ।

“एकोऽहं बहु स्याम्” “स ऐशद-सोऽकामयत मूयान्त्स्यां प्रजायेय” इत्यादि काम विभूतियों से ही ईश्वर प्रजापति विश्व, एवं तत्प्रतिष्ठ प्रजोत्पत्ति में समर्थ हुआ है। इस काम की मूल प्रतिष्ठा अन्वयमन है, जैसा कि उपर कहा जाचुका है। इस लिए इस काम

ए- 'सिमुक्त्वा' 'सुमुक्त्वा' ये दो रूप होजाते हैं। मन रम बलान्मिक होने से उभययात्प्रकृ है। रसानुप्राहक काम सुमुक्त्वा ( मुक्ति की कामना ) है, बलानुप्राहक काम सिमुक्त्वा ( सृष्टि की इच्छा ) है। सुमुक्त्वाफल निवर्त्तक बल है, सिमुक्त्वाफल प्रवर्त्तक बल है। शब्दार्थ की अभिन्न मर्यादा क अनुपार मुख का वाचक 'कम्' है। भौतिक सृष्टि में नित्य अन्तर्भूत रहता हुआ भी मन स्वस्वरूप से सर्वथा अमङ्ग है, अत एव इस असङ्ग मन के लिए 'अकार' का सचेत है। शब्दसृष्टि में 'अकार' व घटतात्वादि के अभिधान से सचेधा असंसृष्ट वरहा हुआ मिलेप है। अत्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए कामना होती है। उदाहरण के लिए जीव कामना की सामंते रक्षण। हम जो भी विषय प्राप्त करना चाहते हैं, पहिले उस की व मना होती है। कामना विषय प्राप्ति का प्रथमद्वार है। निना कामना के विषय प्राप्ति असम्भव है। इसी कामना से हमारा मन प्रात्वव्य विषयमय ( विषयाकाराकारिण ) बन जाता है। इस बौद्ध विषय से मन मुख का अनुभव करने लगता है, अत एव इस बौद्ध विषय की 'कम्' ( सुप् ) संज्ञा रम दी गई है। मन इस विषय में हुआ रहता है। चारों ओर विषय ऋष्य रहता है। दूसरे शब्दों में मन ममत्वात् विषय से पिरा रहता है। इसी नित्य स्थिति को लक्ष्य में रख कर श्रुतिने हम मनोवृत्ति को 'कामम्' शब्द से व्यवहृत विधा है। काम शब्द की 'क-अ-म्-अ'-यह परिस्थिति है। कम् रूप विषय अकार रूप मन में भोत है, मन रूप अकार विषय रूप 'कम्' में प्रोत है। यही दोनों वा ( मन-एव विषय वा-अकार एव कम् का ) भोतप्रोत भाष सम्बन्ध है। सुगाराभूत ककार के आगे मनोवृत्ति अकार है। इस प्रकार कम् के मध्य में क-अ-म्-इम रूप से अकार घेठा है ( सुप्स्वर विषय के मध्य में मुखमौलता गत घेठा है )। सुगारास्वर अकार व आगे भी म्-अ-इम रूप से मनोवृत्ति अकार घेठा है। हम प्रहार मन विषय क चाहिर, भीतर, मय और ब्याप्त हो रता है। इस क-म्-अ-को मभिन्न निम अचर्या हो 'कामम्' है। ध्यान रविम, एक शिल्पी पहिले कथने मनो परालल से अभि सति चित्र बनाता है। यही ज्ञानाय ( खयाला ) चित्र है। विषयस्वरूप चित्र पहिले मन में प्रतिष्ठित होता है। यही हम का चित्रकाम ( चित्रनिर्मलिच्छा ) है। इसी काम रूप चित्र स यद हमें भौतिक रूप देता है। हम लिम हम कह सकते हैं कि, काम में बौद्ध विषय प्रतिष्ठित रहता है। हम काम के काम, और उपादा, ये दो रूप है। इन में कामात्मक काम का इत्यथेय विवृति में भावन्त है, एव उपादात्मक काम का जीवविभूति में भावन्त है। दूसरे शब्दों में ईद्वर का

इच्छा "काम" कहलाती है, जीव का काम "इच्छा" शब्द से व्यवहृत होता है। कामरूपेण दोनों समान होते हुए भी दोनों सबथा विभक्त सत्त्व हैं।

यदि विषय के साथ मन की आसक्ति होजाती है, तो विषय प्रधान बन जाता है, मन गौण रहजाता है। दूसरे शब्दों में मन विषयमय बन जाता है। यहाँ मन सुप्त है, विषय जाग्रत है। इस विषयासक्तिप्रधान काम को काम न कह कर हम "इच्छा" कहेंगे। इष्ट अन्न है, सम्पूर्ण—विषय मन के भोग बनते हुए इष्टरूप अन्न है। आसक्तिवशात् मत इस इष्टन्न में सुप्त है। अत एव विषय में सुप्त, विषयाशील मन ही—“इष्ट-विषयात्मकमन्नं—तत्र सुप्तं मन” —“इष्ट-तत्र शैते” के अनुसार “इच्छो” है। इसी विषयानुबन्धिनी इच्छा को “उत्थाप्याकाङ्क्षा” कहा जाता है। इच्छारूप यही काम आसक्ति का मूल बनता हुआ बन्धन का कारण है। इस का सम्बन्ध एकमात्र जीव के साथ ही है। ठीक इस के विपरीत यदि अनासक्ति पूर्वक मन का विषय के साथ सम्बन्ध होता है, तो ऐसी अवस्था में मन प्रधान रहता है, एव विषय गौण होजाते हैं। यहाँ मन जाग्रत है, विषय सुप्त है। इस अनासक्तिमूलक काम को हम—“काम” ही कहेंगे। ईश्वर में इसी कामविभूति की प्रधानता है। यदि जीवात्मा इस कामविभूति या अनुगामी बन जाता है तो शरीर यात्रा निर्वाहक मात्र आगत विषय बन्ध के प्रधान मन पर मोह प्रभाव नहीं जमा सकते। ऐसा काम एकाम है, ऐसे काम से कृत कर्म अवर्त्म हैं। ऐसी इच्छा अनिच्छा, कि वा ईश्वरेच्छा है। इसी की दूसरे भाषा में—“उत्थिताकाङ्क्षा” (स्वामाविकी इच्छा) कहा जाता है। इस कामप्रधान अनासक्तिमूला इच्छा स होन वाली प्रत्यावृत्ति (विषय भाग) यशार्थ कर्मों हैं, आत्मावर्धक कर्म हैं, अत एव य सम्बन्धन हैं। इन के अतिरिक्त जो कर्म आसक्तिरूप बनते हुए विषय प्रधान बन पाते हैं, वे यम (आत्म) मर्यादा स अहिभूत होत हुए बन्धन व कारण बन जाते हैं—“यज्ञार्थात् कर्मणाऽऽनात्र लोकाऽय कर्मबन्धन” गीता १६ ॥ निरवग्रह माय प्राप्त पुत्रुत्ता लगना, स्वाभाविक कामना है, उत्थिताकाङ्क्षा है। इस कामना के शान्त करन के जिन विषय सागर करता अयन्धन कर्मों है। आप भोगन स लुप्त होवण। सामा घट बाल को दम्य कर घाट खाने की इच्छा हो पड़ता है। यही उत्थाप्याकाङ्क्षा है, यही बन्धन का मूल है। भूय लगी, भोजन कर लिया, प्यास लगी, पानी पी लिया, गरमी लगी, पंखा चल लिया बँटे पेटे बच गये, दृष्टान लगे, ये सब उत्थिताकाङ्क्षा मूलक अयन्धन कर्म हैं। विया भूय स्वादवशात् मदा मुह

में कुछ टालते रहे, बिना प्यास के ही सोड़ा-लेमन-आइसक्रीम आदि को गले के नीचे उतारते रहे, बिना आश्चर्यकता के ही विद्युत् व्यंजन (बिचली के पद) से शरीर को कम्पित करके रहे, बिना थकान के ही इधर उधर भटकते रहे, सोते रहे, ये सब उल्थाप्याड्डामूलक बन्धन कर्म हैं। ऐसा इच्छारूप काम विभूति नहीं, अपितु पाप्मा है। ईश्वर नित्य काम होता हुआ भी निर्लप है। उस का काम निष्काम है। अत एव—“कुर्वन्नपि न लिप्यते”। ऐसी काम विभूति ईश्वर में सहज सिद्ध है। जीव में भी यद्यपि यह सहज सिद्ध है, परन्तु वहा यदि पाप्मा आ जाते हैं, तो इस का सहजभाव आवृत्त होनाता है। अतलाना इस काम प्रपञ्च से प्रकृत में यही है कि, ईश्वरार्थ काम सिद्धता-मुमुक्षा, इन दो भागों में विभक्त हैं। इन दोनों की प्रतिष्ठा श्रीवैष्णवस् नाम से प्रसिद्ध अव्यय मन है। इधर जीव के निश्चित काम की प्रतिष्ठा बुद्धियुक्त मन है, एव प्रवृत्ति काम की प्रतिष्ठा विषय प्रधान मन है।

### ३-कर्मविभूतिः (७)—

सौर विद्याभाग का निरूपण करते हुए हमने बतलाया है कि, सूर्य में त्रिपाण-प्राण, अनुष्ठानलक्षणा-कर्मविभूति — नाम के दो तत्व प्रतिष्ठित हैं। इन दोनों में से जिस प्रकार त्रिपाण भाग विद्याविभूति की मूल प्रतिष्ठा है, एवमेव प्राणभाग कर्मविभूति की आश्रय भूमि है। सूर्यप्राण त्रयोमय है। इसी त्रयी प्राण क आचार पर स्तोत्र-शास्त्र-ग्रह रूप यज्ञकर्म का निदान होता है। सौर ऋक्वजस्र से शास्त्रकर्म का, सौर सागतत्त्व स स्तोत्रकर्म का, एव सौर पञ्चस्तत्र स ग्रहकर्म का स्वरूप निष्पन्न होता है। स्तोत्र औद्गात्र कर्म है, शास्त्र हौत्र कर्म है, एव ग्रह आश्वयय कर्म है। अग्नि द्वारा हौत्र कर्म, वायु द्वारा आश्वयय कर्म, एव आदित्य द्वारा औद्गात्र कर्म सम्पन्न होता है। इस प्रकार प्रकृति मण्डल में (ईश्वर मग्था में) यह यज्ञ कर्म प्राणमूर्ति सूर्यत्रयी पर प्रतिष्ठित है—“सैषा त्रयी विद्या यज्ञः” (शत १।१।३)। कर्मत्रयसमष्टिरूप यज्ञ कर्म सौर प्राण का प्रथम काम है। इसी यज्ञ कर्म स वह सौर प्राण पदार्थतु रूप सत्त्वरूप में परिणत होकर रो-सा प्रजा को उत्पन्न करता है—“सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा०”। प्रकृति मण्डल में जितने सा कर्म हैं, उन सब में श्रेष्ठतम यही यज्ञ कर्म है। जिस यज्ञकर्म स प्रजोत्पत्ति होती है, जो यज्ञ कर्म प्रजा का स्थिति का कारण है, जो यज्ञकर्म यज्ञेश्वर का स्वरूप सम्पादक है, जो यज्ञकर्म समष्टि-

व्यष्टि रूप से सम्पूर्ण विश्व में व्याप्त हो रहा है, उस यज्ञकर्म से बढ कर दूसरा कौनसा कर्म श्रेष्ठ होसकता है ? अत एव—“इषे त्वोर्जेत्वा भायवस्थ देवो वः प्रार्थयत्तु श्रेष्ठतमाय कर्मर्षि” ( यजुःसं० १११, इस मन्त्र का व्याख्यान करते हुए भगवान् याज्ञवल्क्य ने— “यज्ञो व श्रेष्ठतमं कर्म—तस्मतदाह श्रेष्ठतमाय कर्मर्षि” ( शत० १।७।१।६ ) यह कहा है। इस यज्ञकर्म के अन्तर्गत अनेक भेद हैं, जिन का कि संक्षिप्त निदर्शन पूर्व की विज्ञानोपनिषत् में किया जाचुका है।

सौर प्राण सावित्राग्निमय है। इस प्राणमूर्ति सावित्राग्नि में निरन्तर पारमेष्ठ्य बनस्पति सोम को आहुति हो रही है। इसी आहुति से सौरप्राणाग्नि प्रकाशित बन रहा है—“त्वं ज्योतिषा वितमो चवथे” ( ऋक्सं० १६१।२२ )। इस प्रकाशित प्राणाग्नि में पारमेष्ठ्य आहुत सोम, एव स्वयं प्राणाग्नि, इन दोनों का समन्वय है। दूसरे शब्दों में सोमाग्नि का समन्वित रूप ही सौर प्रकाश है। यह प्रकाश ही ईश्वर प्रजापति की तपो विभूति है। सूर्य क्या तप रहा है, ईश्वर प्रजापति तप कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं। तपोमूर्ति यह सौर प्राण ( सोमगर्भित, अत एव प्रकाशित सम्बत्सरावच्छिन्न सावित्राग्नि ) पृथिवी-बुध-मङ्गल-बृहस्पति-शनि-देवसेना, आदि स्व-उपग्रहों के पोषण में प्रवर्ग्यरूप से निरन्तर खर्च हो रहा है। उधर परमेष्ठी में से इस में निरन्तर सोम आहुत होता रहता है। अत एव उपग्रह रूप लोक, एवं तप प्रतिष्ठ प्रजाओं में प्रवर्ग्य रूप से निरन्तर अपना प्राण समर्पित करता हुआ भी सूर्य स्वमात्रा से क्षीण नहीं होने पाता। बिना किसी स्वाधे के सूर्य इस प्रकार निरन्तर अपने प्राणों को खर्च करता रहता है। यही सौर प्राण का दूसरा तप कर्म है। इस तपो रूप प्राणाग्नि में हमने सोम, अग्नि, इन दो तर्वा का समन्वय पतलाया है। सोम भृगु है, अग्नि अङ्गिरा है। भृगु-अङ्गिरा का समन्वय ही तप का प्रवर्तक है, इसी आधार पर “भृगूणामङ्गिरसो तपसा तप्यन्तम्” ( यजु सं० ११८ ) यह कहा जाता है। अपने प्राणों से निरन्तर अनयोपयोग से खर्च करना ही तप है। इसी आधार पर तप का—“एतद् तप इत्पादूर्पत् स्वं ददाति” यह लक्षण किया जाता है। यही सौरप्राण सम्बत्सरा रूप में परिणत होकर स्वयं तपो मूर्ति बनता हुआ सप को तपा रहा है। इसी तप के समन्वय से धोप्य ऋतु के दोना मास ( उपेष्ठ-श्रीपाद ) तप तपस्य नाम से प्रसिद्ध है। सूर्य के इसी तप स्वरूप को लक्षण में रख कर वाजि-शक्ति कहती है—



से अभिभूत होजाता है। ऐसी अवस्था में गन्त-तपो-दान, तीनों इष्ट-आपूर्त्त-दत्त इन रूपों में परिणत होजाते हैं। ये तीनों पार्थिव कर्म हैं। यस्तुतस्तु—“प्राणः प्रजानामुदपत्नैप-स्युर्त्यः” (प्ररुनोपनिषत्) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार कर्ममात्र का प्रवर्तन औरप्राण ही है, परन्तु पार्थिवप्राण से अकान्त होकर पार्थिवरूप में परिणत होता हुआ वह स्व विद्या भाग से विरहित हो जाता है। इसी आधार पर इष्ट-आपूर्त्त-दत्त नाम की कर्मत्रयी को वैज्ञानिकों ने—“विद्यानिरपेक्षसत्कर्म” इस नाम से संबन्धित किया है। पृथिवी गृह ( घर ) है। पृथिवी का अग्नि—गृहपति इत से सम्बन्ध रखने वाले पार्थिव कर्म ‘इष्ट’ है। जल पूरित प्राकृतिक नद नदियों का इधर उधर बहकर प्रजा का पालन करना, ओषधि वनस्पतियों का प्रयोग काराध परिपक्व होना, ये सब “आपूर्त्त” हैं। वृत्तच्छाया—पर्वत कन्दरा-आदि आशय भूमि का से पार्थिव विषयों का दूसरों के उपयोग में जाना ही दत्त है। इन तीनों प्राकृतिक विद्या निरपेक्ष कर्मों के आधार पर क्रमशः प्रतिष्ठित पञ्चपञ्चादि नित्यकर्म, एवं पश्चात् से सम्बन्ध रखने वाले पाकयज्ञ नाम से प्रतिष्ठित गृहकर्म “इष्टकर्म” हैं। ये कर्म स्वयं गुरुक हैं। चापो-रूप-तडाग-धम्मशाला-पाठशाला-आदि वनवाना आपुरा कर्म हैं। एवं आममथों को देना दत्त कर्म है। आपूर्त्त-और दत्त का पुरार्थ से सम्बन्ध है। इन तीनों दो पार्थिव कर्मों में शारत्र तान अवैज्ञित है। मरम्बती के अन्यतम शत्रु, एव लक्ष्मी के अनन्य भक्त भी इन तीनों कर्मों में निष्ण त डेरने जाते हैं। ईश्वरीय मर्या में ये तीनों पार्थिव कर्मों की निष्काम भाव से सम्बन्ध रखते हुए अव्यन्धन हैं। यदि जीव भी निष्काम शुद्धि से इन में प्रवृत्त होता है, तब तो ब्रह्म भी मुक्त ही होजाता है। आसक्ति की प्रधानता में ये ही तीनों पार्थिव विभूतियों एकमात्र विद्वस्वगे प्राप्ति का कारण बनती हैं।

इन पार्थिव कर्मों के दिति, अदिति, भेद से दो विभाग हो जाते हैं। अदिति कर्म सत् कर्म हैं, दिति कर्म तमः प्रधान होते हुए अतत् कर्म हैं। पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले दिति-अदिति, दोनों विषयों का स्वरूप पूर्व में विस्तार में बतलाया जा चुका है। प्रकरण सम्बन्ध के लिए केवल इतना स्मरण करजाना पर्याप्त होगा कि, स्युर्त्य की ओर रहने वाला भूभाग और प्राण सम्बन्ध से प्रकाशित रहता है, विरुद्ध भाग अप्रकाशित रहता है। प्रकाशित पार्थिव विषय अदिति है, अप्रकाशित भूच्छायारूप पार्थिव भाग दिति है। उपर्युक्त इष्ट-आपूर्त्त-दत्त कर्मों का सम्बन्ध अदिति पृथिवी से है, एवं दित्ता - स्वेय-आत्मरथादि तत्समय कर्मों का

वदय दिति, भाग से सम्बद्ध है। ऐसे कर्म “विद्यानिरपेक्ष असत्” कर्म कहलाते हैं।  
 मादक वस्तु का सेवन-हिंसा-स्तेय, ये तीनों कर्म इष्ट-आपूर्ति-दत्त-के प्रतिद्वन्द्वी भाग  
 हैं। दूसरे को देना जहाँ दत्त है, वहाँ दूसरे का छान लेना स्तेय है। दूसरे का पालन करना जहाँ  
 आपूर्ति है, वहाँ दूसरे का नारा करना हिंसा है। अपने आत्मज्ञान को बिकसित करना जहाँ इष्ट  
 कर्म है, वहाँ मद्यादि मादक पदार्थों से अपने ज्ञान को विरोधित कर लेना अनिष्ट कर्म है। मूर्ख  
 उत्तर में है, बचरपथ स्वर्गपथ है।

“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः पराहताः ।

न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्रांसस्तपस्विनः ॥”

उक्त श्रौत सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त विद्यासापेक्षप्रवृत्तिसत्कर्ममाधिकारी उत्तर  
 मार्ग रूप देवयान का आश्रय लेते हुए देवस्वर्ग में जाते हैं। दिग्विज्ञान के अनुसार पृथिवी  
 दक्षिणादिक् में मानी गई है। एतत् सम्बन्धी ( अदिति पृथिवी सम्बन्धी ) विद्यानिरपेक्षप्र-  
 वृत्तिसत्कर्ममाधिकारी दक्षिणायन का आश्रय लेते हुए पितृस्वर्ग में जाते हैं। एवं दिति  
 पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले विरुद्धकर्ममाधिकारी ( विद्यानिरपेक्ष शास्त्रनिषिद्ध कर्मा-  
 धिकारी ) तमोमय तरक लोको के अधिकारी बनते हैं। ईश्वरीय संस्था में सौरकर्म-अदिति-  
 कर्म-दितिकर्म, तीनों ही अनासक्तिभाव के कारण विभूतिबोटि में प्रविष्ट मान लिए  
 जाते हैं। यदि देवीसम्पन्न देवीविभूति है, तो आसुरीसम्पन्न आसुरी विभूति है। सदसत्  
 ( अच्छा बुग ), सब उस पं र्ग में निषिद्ध है। उस का दोनों पर समान रूप से निप्रदानुपद  
 चलता है। इस प्रकार कर्मविभूति के सम्बन्ध में इस कर्म के ( ईश्वरमस्या की अपेक्षा में )  
 और यज्ञ तप-दान, अर्थात् पृथिवी से सम्बद्ध पार्थिव इष्ट-आपूर्ति-दत्त, दितिकर्म, मात कर्म  
 होजाते हैं। जीवसंस्था के क्रम से ६ विभाग होजाते हैं। इन ६ में से अन्त क तीन जोशपे ३या  
 पाप्मा हैं। आरंभ के ६ निवृत्तिपक्ष में आत्मरूपा विभूतियाँ हैं। प्रवृत्तिपक्ष में मंमाररूपा  
 विभूतियाँ हैं।

जीवसंस्था के इन ६ विभागों में से विद्यासापेक्ष यज्ञ-तप-दान, इन तीनों की प्रणिष्टा  
 पर्य्य है। विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूर्ति दत्त, इन तीनों सत्कर्मों की प्रणिष्टा अदितिमुक्त पार्थिव-  
 शुक्रप्राण है। विद्यानिरपेक्ष अनिष्ट-हिंसा-स्तेय, इन तीनों असत्कर्मों की प्रणिष्टा दिति-

१—“असौ वा आदित्यस्तपः” (शत० ८।७।१५)।

२—“सम्बत्सरो चोव तपो नवदशः । तस्य द्वादश  
मासा , पद्भूतवः सम्बत्सर एव तपो नवदश ।  
तद्यत्नमाह तप इति, सम्बत्सरो हि सर्वाणि-  
तपति” (शत० ८।४।१।१४ इति ॥

जिस जीवसंस्था में तपोविभूति की प्रधानता रहती है, वही आ-भो-सर्ग (वलिदान) करन में समर्थ होता है, वही स्व-तप प्रभाव से अन्यो पर अपना प्रभुत्व प्रतिष्ठित रखन में समर्थ होता है।

तीनरा ई दानकर्म । सौर प्राणानि सम्बत्सर मे से निरन्तर इस का स्वभाग प्रवृत्त होता रहता है । यहो प्रवृत्त भाग उच्छिष्ट” नाम से प्रसिद्ध है । “उच्छिष्टात् समलं व्रगत्” यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है । प्रवृत्त सौर भाग सूर्यसत्ता से प्रवृत्त होगा हुआ, साथ ही जिस का सत्ता से यह प्रवृत्त भाग आनान्त हुआ है उस क सत्त्व से युक्त बनता हुआ दान काटि में प्रविष्ट होना है । ‘स्वस्वत्तनिवृत्तिपूर्वकपरस्वस्वस्थापनम्’ हा दान का दानत्व है । इस दान भाग से सूर्य आना स्वस्व दत्ता लडा , एव जिस पदार्थ का इस दान भाग के माध्यम-य होगा है, वह दानो की वस्तु बन जाती है । यह दानवृत्ति, कि वा दानकर्म यज्ञ गर्वादा से सम्बन्धित है । पृथिवी -सुध मङ्गलादि उर्ध्वक उपग्रह सूर्य क दान कर्म क ही फल है । सूर्य का ही प्रवृत्त दान रूप से पृथिवी आदि रत्ना मे परिणत हुआ है । सौर प्राण से सम्बन्ध रखन वाला यज्ञ तीसरा दान कर्म है ।

सूर्य मन प्राणधारण्य बनता हुआ ज्ञान-विद्या-अर्थमय है । इन में ज्ञानमय मन की प्रधानता-यज्ञकर्म का साथ है, तपः कर्म क्रियामय प्राणध्यान है, एव दान कर्म अर्थमय वात् प्रधान है । दूरत शब्दों में यज्ञकर्म से मनोऽय ज्ञान का व्यय होता है, तपः कर्म से प्राणमय क्रियाभाष का, एव दान कर्म से वात्मय अर्थभाव का व्यय होता है । माना ही कर्मों (तप्यासात्मक काम से सम्बन्ध रखन हुए सम्बन्धन हैं । ईश्वर प्रजापति के ये कर्म त्रितय कर्म हैं ।

अप्यात्मसंस्था में यज्ञ-तपो-दान, तानों कर्मों सूर्य से हा आत हैं । नीनों की मूल प्रतिष्ठा प्रयोशाय है । बिना विद्याध्यान के तीनों का शिकर्तव्यता सर्वथा अविदित रहती

है। तीनों के स्वरूपपरिचय के लिए वेदशास्त्र का परिज्ञान नितान्त अपेक्षित है। अत एव इन तीनों को वैज्ञानिक मद्रूपियों ने "विद्यासमुच्चितकर्म"-नाम से व्यवहृत किया है। प्रकृति सिद्ध नित्य यह के आधार पर प्रतिष्ठित वैयवर्तकर्मो यज्ञ है, प्राणदान लक्षण कर्मो तप है, यज्ञ सम्बन्धी दक्षिणादान है। ("दरिद्रान् भर कौन्तेय मा प्रयच्छेश्वरे घनम्" गीता) वाला सिद्धान्त दान के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। दानवत्त्व से अपरिचित कितने ही महानुभावों से हमने यह कहते सुना है कि, घनवानों को कभी दान नहीं लेना चाहिए। अन्ये-सुने-तंगडे-असमर्थ व्यक्ति ही दानपात्र हैं। उन्हें यह विदित नहीं है कि, यह दान 'दान' शब्द से व्यवहृत न होकर 'दत्त' शब्द से व्यवहृत होना है। पुण्याङ्ग-विद्वान्-याज्ञिक-ही इस शास्त्रीय दान का अधिकारी है, चाहे वे निर्धन हों, अथवा धनी। यज्ञियदान-ग्रहणान्तिदान - तत्तज्जोष विभूतियों का साधनमूत गौ-अश्व-वस्त्र-सुवर्ण-भूमि-अन्नादि दानों के अधिकारी एकमात्र योग्य विद्वान् ही हैं। यह दान दान नहीं, अपितु दक्षिणा है। इस में दानदान का आसन शेष है, मदीता का आसन ऊंचा है। यह दान 'भेंट' है। इस में दाता प्रतिपत्नी पर पृथ टटि रखा है। यदि ऐसे दान में दाता प्रतिगृहीता से निरादर की दृष्टि से देखता है, तो यह दान सर्वथा निरर्थक बनता हुआ अभ्युदय के स्थान में प्रत्यधाय का कारण बन जाता है।

इन तीनों शास्त्रीय कर्मों के सम्बन्ध से यह मरण रखना चाहिए कि, जिस के आत्मा में जन्म से ही मृत्यु द्वारा यज्ञ-तपो-दान-कर्मों का शीघ्ररूप से स्वरूपान रहता है, यदा वेदशास्त्र की ओर प्रवृत्त रहता है, एव वही इन तीनों कर्मों के अनुष्ठान में सफल भी होता है। यदि इन तीनों का निष्काम बुद्धि से अनुष्ठान किया जाता है तो ये तीनों आत्मविकास के कारण बन जाते हैं। इस स्थिति में ये तीनों कर्मों विभूतियों ईश्वर विभूतियों की भेदा से भी जाती हैं। इसी निवृत्ति भाव प्रयोग ब्रह्मसूत्रों की आवश्यकता पर जोर देते हुए भगवान् जहाँ—“यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कायेमेव तद्” यह आदेश देने हैं, वहाँ विपुला भाव से सम्बन्ध रखने वाले प्रवृत्त प्रयास इन्हीं सहाय कर्मों के सम्बन्ध में—“निर्हरगुणो मया ज्ञेयः” यह कर्तव्य है। प्रवृत्त पक्ष में यही कर्म प्रवृत्ति कर्मों बनते हुए, ईश्वरीय विभूति का साधन से गिरते हुए फललक्ष्यकर्मों प्राप्ति के कारण रह जाते हैं।

यदि अप्यात्मतत्त्वा में जन्म से ही उपयुक्त और प्राण पक्ष रहता है, तो तब सम्बन्धी यज्ञ-तपो-दान, तीनों अन्तरात्मा में विवसित रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति का पार्ष्व भौतिक विभूति में अधिक आसक्ति रहती है, तो उस का अप्यात्मिक और प्राण पार्ष्व भौतिक प्राण

से अभिमत होजाता है। ऐसी अवस्था में अन्न-तपो-दान, तीनों इष्ट-आर्पण-दत्त इन रूपों में परिणत होजाते हैं। ये तीनों पार्थिव कर्म हैं। वस्तुतः—“प्राणः प्रजानामुदपत्ये-सूर्यः” (परमोपनिषत्) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार कर्ममात्र का प्रवर्तित सौरप्राण ही है, परन्तु पार्थिवप्राण से आक्रान्त होकर पार्थिवरूप में परिणत होना हुआ वह स्व विद्या भाग से विरोधित हो जाता है। इसी आधार पर इष्ट-आर्पण-दत्त नाम की कर्मत्रयी को वैदिकानि होने—“विद्यानिरपेक्षसत्कर्म” इस नाम से व्यवहृत किया है। पृथिवी गृह ( घर ) है। पृथिवी का अग्नि-गृहपति इस से सम्बन्ध रखने वाले पार्थिव कर्म 'इष्ट' है। जल पूरित प्राकृतिक नद नदियों का शहर नगर बहकर प्रजा का पालन करना, ओषधि बनस्पतियों का परोपकाराद्य परिषेव्य होना, ये सब “आर्पण” हैं। वृत्तच्छाया—पर्वत कन्दरा-आदि आशय भूमि का सं पार्थिव विवर्त्त का दूरी के उपयोग में आना ही दत्त है। इन तीनों प्राकृतिक विद्या निरपेक्ष कर्मों के आधार पर क्रमशः प्रतिष्ठित पञ्चयज्ञादि नित्यकर्म, एवं एकामि से सम्बन्ध रखने वाले पाकयज्ञ नाम से प्रसिद्ध गृहकर्म “इष्टकर्म” हैं। ये कर्मै रार्य-मूलक हैं। चापी-नूप-तडाग-धम्मैशाला-पाठशाला-आदि बनधाना आर्पण कर्म हैं। एवं अन्नमर्षों को देना दत्त कर्म है। आर्पण-और दत्त का परार्थ से सम्बन्ध है। इन तीनों दो पार्थिव कर्मों ॥ शास्त्र ज्ञान अपेक्षित है। मरम्भनी के अन्यतम शत्रु, एव लक्ष्मी के अनन्व भक्त भी इन तीनों कर्मों में निष्णत करने जाने हैं। ईश्वरीय मर्यादा में ये तीनों पार्थिव कर्म भी निष्काम भाव से सम्बन्ध रखने हुए अवन्धन है। यदि जीव भी निष्काम मुक्ति से इनमें प्रवृत्त होता है, तब वो ब्रह्म भी मुक्त ही होजाता है। आसक्ति की प्रपानता में ये ही तीनों पार्थिव विवर्त्तों एकमात्र पितृस्वर्ग प्राप्त का कारण बनती है।

इन पार्थिव कर्मों के दिति, अदिति, भेद से ही विभाग हो जाते हैं। अदिति कर्म सत् कर्म हैं, दिति कर्म तमः प्रपान होते हुए अर्पण कर्म हैं। पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले दिति-अदिति, दोनों विवर्त्तों का स्वरूप पूर्व में विस्तार से बतलाया जा चुका है। प्रकरण सम्बन्ध के लिए केवल इतना स्मरण करनेवाला पर्याप्त होगा कि सूर्य को आरंभ करने वाला भूभाग सौर प्राण सम्बन्ध से प्रकाशित रहता है, विरह्य भाग अप्रकाशित रहता है। प्रकाशित पार्थिव विवर्त्त अदिति है, अप्रकाशित मूल्याकारूप पार्थिव भाग दिति है। उपर्युक्त इष्ट-आर्पण-दत्त कर्मों का सम्बन्ध अदिति पृथिवी से है, एव हिमा - स्तय—आलस्यादि तमोमय कर्मों का

उदय दिति, भाग से सम्बद्ध है। ऐसे कर्म "विद्यानिरपेक्ष असत्" कर्म कहलाते हैं।  
 मादक वस्तु का सेवन-हिंसा-स्तेय, ये तीनों कर्म इष्ट-आपूर्ति-दत्त-के प्रतिद्वन्द्वी भाग  
 हैं। दूसरे को देना जहाँ दत्त है, वहाँ दूसरे का ज्ञान लेना स्तेय है। दूसरे का पालन करना जहाँ  
 आपूर्ति है, वहाँ दूसरे का नाश करना हिंसा है। अपने आत्मज्ञान को बिकसित करना जहाँ इष्ट  
 कर्म है, वहाँ मयादि मादक पदार्थों से अपने ज्ञान को तिरोहित कर लेना अनिष्ट कर्म है। सूर्य  
 उत्तर में है, उत्तरपथ स्वर्गपथ है।

"विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः पराहताः ।  
 न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥"

उक्त श्रौत सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त विद्यासापेक्षप्रवृत्तिसत्कर्माधिकारी उत्तर  
 मार्ग रूप देवयान का आश्रय लेते हुए देवस्वर्ग में जाते हैं। दिग्विज्ञान के अनुसार पृथिवी  
 दक्षिणादिक् में गानी गई है। पठत् सम्बन्धी ( अदिति पृथिवी सम्बन्धी ) विद्यानिरपेक्ष-  
 प्रवृत्तिसत्कर्माधिकारी दक्षिणायन का आश्रय लेते हुए पितृस्वर्ग में जाते हैं। एवं दिति  
 पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले विरुद्धकर्माधिकारी ( विद्यानिरपेक्ष शास्त्रनिषिद्ध कर्मा-  
 धिकारी ) तमोमय नरक लोकों के अधिकारी बनते हैं। ईश्वरीय सस्था में सौरकर्म-अदिति-  
 कर्म-दितिकर्म, तीनों ही अनासक्तिभाव के कारण विभूतिकोटि में प्रविष्ट मान लिए  
 जाते हैं। यदि देवीसम्पन्न देवीविभूति है, तो आगुरीसम्पन्न आगुरी विभूति है। सदसत्  
 ( अन्ध्रा युग ), सब उस धे धर्म में निषिष्ट है। उस का दोनों पर समान रूप से निप्रदानप्रद  
 चलता है। इस प्रकार कर्मविभूति के सम्बन्ध में इस कर्म के ( ईश्वरसंस्था की अपेक्षा में )  
 और यज्ञ तप-दान, अदिति पृथिवी से सम्बद्ध पार्थिव इष्ट-आपूर्ति-दत्त, दितिकर्म, सात कर्म  
 होजाते हैं। जीवसस्था के क्रम से ६ विभाग होजाते हैं। इन ६ में से अन्त क तीन जीवापेक्षया  
 पाप्मा हैं। आरंभ के ६ त्रिगुणितपक्ष में आत्मरूपा विभूतियाँ हैं। प्रवृत्तपक्ष में संसाररूपा  
 विभूतियाँ हैं।

जीवसस्था के इन ६ विभागों में से विद्यासापेक्ष यज्ञ-तप-दान, इन तीनों की प्रतिष्ठा  
 सूर्य है। विद्यानिरपेक्ष इष्ट-आपूर्ति दत्त, इन तीनों सत्कर्मों की प्रतिष्ठा अदितिस्तुत पार्थिव-  
 शुक्रप्राण है। विद्यानिरपेक्ष अनिष्ट-हिंसा-स्तेय, इन तीनों असत्कर्मों की प्रतिष्ठा दिति-

सुक्त पार्थिव कृष्णप्राण है। प्रकारान्तर से यों ममभिए। सूर्य की मन-प्राण-वाङ्मय पतलाया है। सूर्य की इन तीनों कलाओं से कर्मराज, ज्ञान-क्रिया-अर्थ, का विकास होता है। मन कामना का जनक है, प्राण-विक्षेप की प्रतिष्ठा है, एवं वाक्-आवरण की जननी है। इन तीनों का क्रमशः सूर्य-अदिति-अन्तरिक्ष-दितिपृथिवी, इन भागों में विकास होता है। स्वयं सूर्य मनःप्रधान होता हुआ होतप्रधान है। अतएव सौर कर्मों विद्यासमुच्चुत कर्म कहलाता है। सत्त्व का ज्ञान से सम्बन्ध है, अतः इस कर्मेत्रयी को हम सात्त्विक कर्म कह सकते हैं। अदिति-अन्तरिक्ष प्राणप्रधान होता हुआ क्रियाप्रधान है। यहाँ विद्याभंग गौण है। अतएव इस अदिति-कर्मेत्रयी की विद्यानिरपेक्ष कहा गया है। रजोगुण का क्रिया से सम्बन्ध है। अतः यह कर्म विद्यते "राजसकर्म" कहाला सकते हैं। दिति-अन्तरिक्ष प्राण प्राणप्रधान बनना हुआ। अर्थप्रधान है। यहाँ चित्तमोह को प्रधानता है। अतएव इसे कर्म को 'असत्-कर्म' कहा गया है। तमोगुण का आवरणरूप वाङ्मय अर्थ से सम्बन्ध है, अतः इसे "तामस-कर्म" कहा जासकता है। इन तीनों में दो आत्मा की विभूतियाँ हैं, तीसरा विभाग इतर में तो विभूति, किन्तु जीव में पाया है। मनः-प्राण-वाक्, तीनों ही त्रिवृतकृत हैं। अतएव प्रत्येक कर्म तीन-तीन भागों में विभक्त होजाता है। कर्मविभूति † का यही संक्षिप्त स्वरूप परिचय है।

### १-विद्यासमुच्चितसत्कर्म—

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| १-यज्ञः ( मनोमयः )                | सौरकर्मविभूतिः ( मनोमयं सात्त्विकं कर्म ) |
| २-तपः ( प्राणमयम् ) - विज्ञेयमयम् |   |
| ३-दानम् ( वाङ्मयम् ) - आवरणमयम्   |   |

— cxo —

### २-विद्यानिरपेक्षसत्कर्म—

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| १-इष्टम् ( मनो० ) - काम०     | अदितिकर्माविभूतिः ( प्राणमयं राजसं कर्म ) |
| २-आशुतमं ( प्राण० ) विज्ञेय० |   |
| ३-दत्तम् ( वाक् ) आवरण०      |   |

— cxo —

† इस शब्द का विशद विवेक मोनाविद्यानभाष्यान्तर्गत 'एवमयोगरहस्य नाम' के प्रकरण में देना चाहिये।

### ३-विद्यानिरपेक्षासत्कर्म-

१-अनिष्टम् (मनो०) -कारण०  
 २-हिंसा ( प्राण० ) -विशेष०  
 ३-स्तेयम् (बाह्य० -आचरण०)

} दितिकर्मविभूतिः ( बाह्यं तामसं कर्म )

— ० x ० —

### ईश्वरसंस्थापेक्षया विभूतिकर्माणि—सप्त (७)

विभूति कर्म ०	}	१-यज्ञकर्म २-तप कर्म ३-दानकर्म	}	१-इष्टकर्म २-आपूर्तिकर्म ३-दत्तकर्म	-१-दितिकर्म
---------------------	---	--------------------------------------	---	---	-------------

— ० x ० —

### जीवसंस्थापेक्षया विभूतिकर्माणि—पट् (६)

जीवसंस्थापेक्षया विभूति कर्म ०	}	१-यज्ञकर्म २-तप कर्म ३-दानकर्म	}	१-इष्टकर्म २-आपूर्तिकर्म ३-दत्तकर्म	पाठिविभूतिः
---	---	--------------------------------------	---	---	-------------

— ० x ० —

### ४-शुक्रविभूतिः (६)

चौथी विभूति शुक्र है। जिस विभूति के द्वारा ईश्वरगन्ता पितृ या उपादान धनने में बन्धनलक्षणा शुक्रविभूति—समर्थ होता है, वही शुक्र विभूति है। यह शुक्र अमृत-मृत्यु, भेद से दो भागों में विभक्त है प्रत्येक को पुन तीन तीन अक्षरों से जानी है। संभूय ६ शुक्र हो जाते हैं। यद्ये ६ ही शुक्र विज्ञानमायामे अमृतवाक्-अमृतप्रापः-अमृतादि, मर्त्यामि, मर्त्ये आप-मर्त्यायाक्, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। अमृत वाक्शुक्र स्वयम्भूपुर का, अमृत आपशुक्र परमेष्ठीपुर का, अमृतामिशुक्र, एवं मर्त्यामिशुक्र, दोनों सूर्यपुर के, मर्त्याप-

\* इष्ट विषय का विषय विवेचन ईशोपनिषद् विज्ञानमायान्तर्गत ( प्रथमबन्ध ) षडुपादान-मक्षानिरूपण प्रकरण के 'शुक्रविभूति' प्रकरण में देखना चाहिये।



शुक चन्द्रपुर का, एवं मर्त्य बावशुक पृथिवीपुर का उपादान है। जब तक यह शुकविभूति है, तभी तक शुकमूला-विश्वविभूति (संसार) है। शुकोच्छ्रितिकाल ही लयावस्था कहलाती है।

—:०:—

## ५—प्राणविभूति:—(१७)

पांच वीं प्राणविभूति है। इस प्राणविभूति के तीन प्रधान विवरण हैं। १ ब्रह्मास्त्यात्मक गतिरक्षण—प्राणविभूति—ब्रह्मप्राण है, २ देवस्त्यात्मक देवप्राण है। मात साकञ्ज-प्राण है। सम्भूय १० प्राण हो जाते हैं। स्वयम्भू उक्त है, इसका अर्करूप सुख्यप्राण परीरजा है। परमेष्ठी उक्त है, इस का अर्कप्राण वाक्प्राण है। सूक्ष्म उक्त है, अर्कप्राण ऐन्द्र है। चन्द्रगा उक्त है, अर्कप्राण सौम्य है। भूषिण्ड उक्त है, अर्कप्राण आग्नेय है। स्वयम्भू-परमेष्ठी आदि पांचों पर्वों की समष्टि ब्रह्मास्त्य है। अत एव तद्विभूतिरूप इन पांचों को हम 'ब्रह्मप्राण' कह सकते हैं।

स्तोम्यत्रिलोकी में प्रतिष्ठित सर्वज्ञ-द्विरश्वगर्भ-वैरवानरमूर्ति, देवस्त्यात्मा पार्थिव है। इन में से सर्वज्ञ उक्त है, इसका अर्कप्राण प्राण है। द्विरश्वगर्भ उक्त है, इस का अर्कप्राण अपान है। वैरवानर उक्त है, इसका अर्कप्राण अपान है। सर्वज्ञप्रतिष्ठारूप २१ स्तोम-वच्छिन्न तुलोक से अन्तरिक्ष की ओर आता हुआ दिव्य प्राण प्राण है, स्वलोक की ओर जाता हुआ बही उदान है। इसी प्रकार वैरवानर की प्रतिष्ठारूप त्रिशुस्तोमवच्छिन्न पृथिवी लोक से अन्तरिक्ष की ओर जाता हुआ पार्थिवप्राण समान है, स्वलोक की ओर आता हुआ बही अपान है। इस प्रकार प्राणपान के दो ही रूप हो जाने से हम पार्थिव प्राण के पांच विभाग तो जाते हैं। यह देवस्त्य के अर्क है, अतः इन पांचों को 'देवप्राण' कहा जा सकता है।

सूर्य में मन्दाकयव अग्निप्राण का विकास और होता है। सामान्य विभूति में जिस अतन्प्राणाद्य अग्निरक्ष का दिग्दर्शन कराया गया है, उस से वह सप्तविंशण सर्वथा भिन्न है। ये अग्निप्राण देवप्राण के पितामह स्थानीय हैं, ये साकञ्ज अग्निप्राण देवप्राण के पुत्रस्थानीय हैं। दूसरे शब्दों में ये अग्निप्राण विवृद्धारा देवताओं के जनक हैं, ये अग्निप्राण देवप्राण हैं। मृत्यु देवप्राण है। यही, इसी देवप्राण से इन सात सदाचारों चित्य प्राणों का विकास

होता है। इसी को उपनिपत् परिभाषा के अनुसार ग्रहप्रण भी कहा जाता है। यही साकज-सप्तर्षि, आदि नामों से भी प्रसिद्ध हैं। इन्हीं का दिग्दर्शन कराती हुई मन्त्रश्रुति कहती है—

साकजनां सप्तमहाहुरेकजं पडिद्यमा -ऋषयो देवजाः ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थाने रेजन्ते विकृतानि रूपशः ॥

—ऋक्सं० १।१६।१५

अर्याग्चिलश्चमस ऊर्ध्वं बुद्धनस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम् ।

तस्यामत ऋषयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदाना ॥२॥

—शात० ब्रा० १।४।५।५

सृष्टिक्रमानुसार ऋषि से पितर, पितर से देवता उत्पन्न होते हैं। परन्तु यहाँ विपरीत क्रम है। सौर प्राणरूप देवता से इन सातज ऋषिभागों का विकास होता है, अत एव इनके लिए 'ऋषयो देवजाः' यह कहा गया है। स्वायम्भुव विभूतिरूप ऋषि अमृतप्रधान थे, सौर-विभूतिरूप ये ऋषि मृत्युप्रधान होते हुए चित्त हैं। इन सातों में चार प्राण सदा मध्य में रहते हैं, दो प्राण क्रमशः दोनों पार्श्व में रहते हैं, एक प्राण सदा मूल में रहता है। इसी अधिप्राय से—'चत्वार आत्मा, द्वौ पक्षौ, पुच्छं प्रतिष्ठा' (शत० ६।१।१।६।) यह कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ का शरीर (पिण्ड) इसी सप्तचित्तिरूप साकज प्राण के संस्थान पर प्रतिष्ठित है। ईश्वरीय सस्था में सूर्यप्राणप्रधाना सर्वज्ञमस्था शिरोगुहा है, हिरण्यगर्भमस्था उरोगुहा है, वैश्वानरमस्था उदरगुहा है, भूमिण्ड वस्तिगुहा है। इन चार स्थानों में समानरूप से इस सातजप्राण की स्वतन्त्र चिति होती है। संभूय चारों गुहाओं के २८ प्राण हो जाते हैं। ये अष्टाईनों प्राण सृष्ट्यविभूति हैं। पूर्वोक्त प्राणोदानादि पञ्चप्राण पार्थिव विभूति हैं, पञ्च महा-प्राण ब्रह्मसत्यविभूति हैं। इनके अतिरिक्त इन्हीं की अवान्तर विभूतियों से देवदत्त-धनञ्जय हंस-आदि भेद से अनन्त प्राण हो जाते हैं। केवल व्यानप्राण के ही ७२००० (बहत्तर हजार) भेद हो जाते हैं। इन प्राणविभूति के सन्तान में अधिक विस्तार नहीं किया जासकता। इस विषय की अधिक जिज्ञासा रखने वालों को 'प्राणोपनिपत्- (प्रज्ञोपनिपत्) -हिन्दी विज्ञानभाष्य' देखना चाहिये। प्रकृत में प्राणविभूति के सम्पन्न में केवल यही जान लेना पड़पात होगा कि, ५-महाप्राण प्रधानस्थात्मा की, ५-द्व्यप्रण देवमस्थात्मा की, एवं ७-गुहा-

प्राण सूर्य की विभूतियाँ हैं। सम्भूय १७-प्राण हो जाते हैं। प्राणविभूति का 'वही संचिभ' दिग्दर्शन है।

—:—:—

५-ब्रह्मप्राणाः-ब्रह्मसत्यात्मनि प्रतिष्ठिता विभूतिरूपाः-

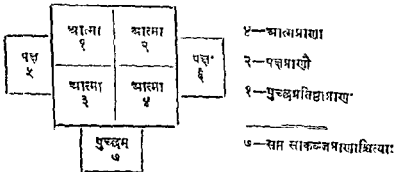
- १-स्वायम्भुवार्कप्राण-परोरजा
- २-पारमेष्ठवाक्प्राण-वाचस्प
- ३-सौरार्कप्राण-पेन्द्रः
- ४-चान्द्रार्कप्राण-सौम्यः
- ५-शीमार्कप्राण-आशेयः

— x —

५-देवप्राणाः-देवसत्यात्मनि प्रतिष्ठिता विभूतिरूपाः पार्थिवाः-

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| २१ चौ. १<br>१५-अन्तः<br>२-पृथिवी | { | १-सर्वज्ञ प्रतिष्ठितः गतिभावयुक्तो दिव्यप्राणः-प्राणः           |
|                                  |   | २-सर्वज्ञ प्रतिष्ठितः आगतिभावयुक्तो दिव्यप्राणः-वदानः           |
|                                  |   | ३-हिरण्यगर्भे प्रतिष्ठितः-स्थितिभावयुक्त आन्तरिक्षप्राणः-व्यानः |
|                                  |   | ४-वैश्वानरे प्रतिष्ठितः-गतिभावयुक्त पार्थिवप्राणः-समानः         |
|                                  |   | ५-वैश्वानरे प्रतिष्ठितः-आगतिभावयुक्त पार्थिवप्राणः-अपान         |

७-साकञ्जप्राणाः-सूर्यारमकसर्वज्ञ-हिरण्य-वैशा-भूपिण्डेषु तत्तद्गुहासु चितिरूपेण प्रतिष्ठिताः सौरविभूतिरूपाः सौराः



— o x o —

## ६—ज्ञान-कर्मोन्द्रियविभूतिः—(५)

इस ६ वीं विभूति का सम्बन्ध व्युत्पन्न केवल पार्थिव अग्नि के साथ ही समस्त जीवजन्तुसामान्यतया ज्ञान-कर्मोन्द्रियविभूति—आदित्ये। वैश्वानर-द्विरण्यगर्भ-सवेद-भूति ईश्वर आत्मा है। चन्द्रमा इम का प्रज्ञानमन है, सूर्य इसकी चुट्टि है, परमेष्ठी इमका यज्ञात्मा है, स्वयम्भू इसका आत्मा है, पांडुरा इसका मालम्बन आत्मा है। जब सब विधर्म इसमें उपां के त्यों (जीवजन्तु) प्रतिष्ठित हैं, तो अथर्व्य ही ज्ञानकर्मोन्द्रियों का भी यहाँ सम्बन्ध मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा, है ही। यदि ईश्वरसंस्था में ज्ञानकर्मोन्द्रिय विभूति न होता, तो जीवजन्तु में इन्द्रियों का विकास असम्भव था। अथ दत्तना यह है कि, त्रिमूर्ति देव-सत्यात्मा इस सारी ईश्वर की इन्द्रियों का स्वरूप कैसा है? ईश्वरतत्त्व भूविण्ड के आधार पर प्रतिष्ठित महाप्रथिवी में प्रतिष्ठित हैं। भूविण्ड यदि तत्त्वोमित्योगमन है, तो यह पृथिवी (स्वीम्य त्रिलोकैरूपा महापृथिवी) अमृतानिमोमयी है। इन दोनों की एक्य अर्क, भेद से दो या अवरथाएँ हैं, जिनका कि दिग्दर्शन पूर्व में कराया जा चुका है—(देखिए पृ० संख्या ३२१)। पूर्व की प्राणविभूति में ब्रह्मसत्याशभूत, अतएव ब्रह्मप्राग नाम से प्रसिद्ध जिस भौम आग्नेय प्राण का दिग्दर्शन कराया गया है, इसी की घन-वरल-विरल, भेद से तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं। दूमे दर्शन में एक ही अग्नि-अग्नि, वायु, इन्द्र, इन तीन स्थानों में परिलिख हो रहा है। एक उक्त्याग्नि के तीन उक्त घन रहे हैं, एक साहस्र की तीन सादसियों घन रही है, एक आर्या त्रिकल घन रहा है। भूगुण से आरम्भ कर ३३ वें श्लोक तक का अथर्वार मण्डल अथर्वधान होता हुआ परमेष्ठी है—“अतमेव परमेष्ठी”। इस अथर्व परमेष्ठी के गर्भ में मण्डिम भूविण्ड प्रतिष्ठित है—“ऋते भूमिरियं अिता”। (गोपयनाग्रण)। यह एन पारमेष्ठेय तत्त्व श्लोक है। इसी अवस्था में यह मिट्टी हो जाता है कि भूगुण से, अथवा भूदेन्द्र से आरम्भ कर ३३ तक श्लोकपरलक्ष है। इस सामप्रमाणल व त्रिवृत्तोग एक एक्यरूप प्रजाविभूति महाप्रमाणात्मन वैश्वानरात्मा प्रतिष्ठित है, सोमपरावल व पञ्चदश सोमपर्यन्त उक्त्यरूप तदलाभिभूति मन्त्र भावापन्न रावेद्य प्रतिष्ठित है। इन सब श्लोकों में जो न्यायान्तर्गत प्रधान है, सोम गभ में है। अथ इन सब को अग्नि सन्दू स ही व्यवस्था कर दिया जाता है। आगे क निरुप प्रदा रहा (२७-३३-), इन दो श्लोकों में सोम का पथानता है, यहाँ जो गभ में है। अण्य एतौदरा-वच्छिन्न इव अग्रगर्भित सोम श्लोक हो—“अस्ति वै चतुर्वी टपत्तोऽत्र आतः” र पार्थिव्य स सोमश्लोक ही मान ज्ञान प्राता है। यही श्लोकमोच १-२-३ को प्रतिष्ठा है। इसा आचार पर

देवगणना में—“अग्निर्वापुरादित्यश्चन्द्रमाः” यह क्रम माना गया है। पान्द्रसोम चिदंश से युक्त होकर ज्ञानमूर्ति बना हुआ है, एवं प्राणामि स्वयं क्रियामूर्ति है। इस प्रकार पञ्चसंस्थ, किंवा चतुःसंस्थ उक्त्यामिसोममूर्ति इस देवसत्यात्मा में सोमरूप अर्थ, चिद्रूप ज्ञान, प्राणरूप क्रिया, तीनों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इन तीनों के प्रधानरूप से ५ विवर्त हो जाते हैं। तीनों ही तत्त्व पाँच भागों में विभक्त होकर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इनकी पूर्वोक्ता उक्त्यावस्था तो स्वयं आत्मा है, एवं इन पाँचों की अर्कावस्था इन्द्रियों हैं। पाँचों का ज्ञानांश ज्ञानेन्द्रियों हैं, प्राणांश कर्मेन्द्रियों हैं। दूसरे शब्दों में भूतप्राणगर्भित ज्ञानांशज्ञानेन्द्रियों हैं, ज्ञानगर्भित प्राणांश कर्मेन्द्रियों हैं, प्राणज्ञानगर्भित भूतानां भूतमात्रारूप इन्द्रियों के विषय हैं। अर्क की पाँच अवस्थाओं के कारण ज्ञान-प्राण-भूत, तीनों की गंच पांच अवस्थाएँ हो जाती हैं। संभूय पन्द्रह कलाएँ हो जाती हैं। इन १५ हों का अधिष्ठाता वही उक्त्य देवसत्यात्मा है,—“पोडशकलं वा इदं सर्गम् ।”

अध्यात्म में जो स्थान वाग्निन्द्रिय का है, वही यहाँ सोमगर्भित आग्नेय अर्कप्राण है। दूसरे शब्दों में यही ईश्वर की वाग्निन्द्रिय है। यही वाक् नामों की अधिष्ठात्री है। वाग्निन्द्रिय के प्राधार पर ही नाम विवर्त्त प्रतिष्ठित है। प्राण ( प्राण ) स्थानीय सोमगर्भित वायव्य अर्कप्राण है। यही गन्धमात्रा का, एवं स्पर्श का आत्मन्वन है। चक्षुस्थानीय सोमगर्भित आदित्यार्कप्राण है। रूपों का अधिष्ठाता यही है। इन्द्रियमनःस्थानीय अग्निगर्भित भास्वर सौम्यार्कप्राण है। श्रोत्रस्थानीय अग्निगर्भित दिक्सौम्यार्कप्राण है। दर्शनाभिमत ११ इन्द्रियों का इन्हीं पांच में अन्तर्भाव हो जाता है। प्रज्ञावच्छेदेन ये ही पांच ज्ञानेन्द्रियों हैं, प्राणावच्छेदेन ये ही पाँच कर्मेन्द्रियों हैं। संभूय १० इन्द्रियों हो जाती हैं। ईश्वर में इन इन्द्रियों का सर्वतः विकास है। जोय स्था नियतेन्द्रिय है, ईश्वर सर्वेन्द्रिय है। इसका कारण इसकी पूर्णता ही है। ईश्वर वर्तुल है। वर्तुलवृत्ताकारवृत्त पदार्थ के केन्द्र में से सभी शक्तियों चारों ओर समानरूप से विवृत होती हैं। ईश्वरशरीर का प्रत्येक अवयव सुन सकता है, देख सकता है, बोल सकता है, गन्धग्रहण कर सकता है। वस जीवेश्वर की इन्द्रियों में यही वैषम्य है। इन्द्रियों के सर्वतः विकास के कारण ही वह सर्वज्ञ-सर्वकर्मा-सर्वशक्ति-सर्ववित्, इत्यादि नामों से व्यवहृत होता है। इसी ईश्वरोप इन्द्रियभाव का स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है—

सर्वतः पाणिपादं हृत् सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्गामोवृत्य तिष्ठति ॥

साथ ही मैं यह भी स्मरण रखना चाहिए कि, आपके (जीव के शरीर में) बॉल कान-नाक, आदि इन्द्रियों का जैसा आकार है, उसकी इन्द्रियों का वैसा आकार नहीं है। दूसरे शब्दों में वह आप जैसा शरीर नहीं रखता। उसका शरीर मर्धवा गोलाकार है। उसमें शक्ति रूप से ही इन्द्रियों का विकास है। इसी अभिप्राय से शक्त्यपेक्षया ईश्वर को राशि पाद-भक्ति-रूप इन्द्रिययुक्त मानती हुई भी श्रुति इसे आकारभाव के अभाव के कारण अपाणिपाद-वतला रही है -

अपाणिपादो जघनो गृहीता पश्यत्यक्षधुः स शृणोत्यकणः ।  
 स वेचि नेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम् ॥  
 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।  
 सर्वस्य प्रद्युमीशानं सर्वस्य धरणं गृह्णति ॥

(खंड ३।१६।)

सोमस्यैव	{	(१३) ५-अग्निगर्भितो - उक्थाप ( आत्मा )	}	सर्वज्ञ	उक्थाग्निसोममूर्तिः
		(२७) ४-अग्निगर्भित - उक्थसोम ( आत्मा )			
		(२९) ३-सोमगर्भित - उक्थादित्य ( आत्मा )			
		(१५) २-सोमगर्भित - उक्थवायु ( आत्मा )			
		(६) १-सोमगर्भित - उक्थाग्नि ( आत्मा )			

०३०

अर्काग्निः	{	(३३) ५-आग्नेयार्कप्राणगर्भितो - अर्काप ( प्राणा )	}	अर्काग्निः	अर्काग्निः
		(२०) ४-आग्नेयार्कप्राणगर्भित - अर्कसोम ( प्राणा )			
		(२१) ३-सौम्यार्कप्राणगर्भित - अर्कादित्य ( प्राणा )			
		(१५) २-सौम्यार्कप्राणगर्भित - अर्कवायु ( प्राणा )			
		(६) १-सौम्यार्कप्राणगर्भित - अर्काग्नि ( प्राणा )			

०३०

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्द्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्द्धेन नारी, तस्यां स विराजासृजत् प्रभूः ॥ ( मनु १।३२ )

\* अपने दृश्य भाग रूप सूर्यप्रधान पुरुषभाग से वही पुरुषसृष्टि का कारण बनता है, चान्द्र-भागप्रधान अदृश्यभाग रूप स्त्रीभाग से वही स्त्रीसृष्टि का उत्पादन बनता है। दोनों अरुह कटाहों का समुच्चय पूर्णेन्द्र है, वही पूर्ण पुरुष है, इसी के लिए—“पूर्णं मद्र” यह कहा जाता है।

—:०:—

### ८—सत्यसंकल्पत्व—(१)

पूर्णेन्द्रवा ही ईश्वर के सत्य सकल्प की प्रतिष्ठा है। सहृदय, सरारीरी भाव ही सत्य है। सत्यसंकल्पत्व विभूति—यद्यपि अध्यात्मसंस्था में भी सत्य का उक्त उत्तम समन्वित हो सकता है। परन्तु जीव अर्द्धेन्द्र होने से पूर्ण सत्य की मर्यादा से च्युत हो जाता है। अत एव इस के लिए “अनृत्वसंहिता वै मनुष्याः” ( शत० १।१।१ ) यह कहा जाता है। इधर ईश्वर पूर्ण त्र होता हुआ पूर्ण सत्य रूप है। इसी पूर्णता के बल पर इस के हृदय से जो भी सकल्प उठता है, वह सर्वथा सत्य ( त्रिकालाव्यपित ) होता है।

—:०:—

### ९—एकरसत्व—(१)

पूर्णाता ही ईश्वर के एक रसत्व का कारण है। जो वस्तु अपूर्ण होती है, वही अनेक एकरसत्व विभूति—रस होती है। यदि एक पात्र में थोड़ा पानी है, तो उस में ऊर्मियों ( लहरों ) का उदय होता रहेगा। यह ऊर्मि भाव ही शान्ति का रसन है। यदि पानी ऊपर तक भरा रहता है तो ऊर्मियों शान्त होजाती हैं। ईश्वर पूर्णेन्द्र है, अत एव वह अवश्य ही एक रस है। इस के गर्भ में प्रतिष्ठित प्रजा-वर्ग मने ही ऊर्मि भाव से तिर्य आकान्त रहे, परन्तु यह ती समष्टि रूप स समुद्रवत् सर्वे शान्त रहता हुआ एकरस ही है।

—:०:—

### १०—एकावस्थत्व—(१)

जिस प्रकार जीवात्मा जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-आदि ६ अवस्थाओं में परिवर्तित एकावस्थत्वन विभूति—दोषा रहता है, जैसे यह इन अवस्थाओं से एकान्तत्व विमुक्त है।

सु. प्रजा मे यह नित्य जाग्रत रहता हुआ मदा एव ही अवस्था मे युक्त है। परिच्छिन्न वस्तु को अनेक अवस्थाओं में परिवर्तित होने का अवसर मिल सकता है, परन्तु जो पूर्ण है, एव रस है, वह किस प्रदेश में परिवर्तित हो। फलतः उस में अपरिवर्तनभावरूपत्व एकाव्ययत्व सिद्ध हो जाता है। इसी विभूति का निरूपण करती हुई उपनिषद्, त्वि कहती है—

य एषु सुप्तेषु जागर्चि कामं कामं पुरुषो निर्म्ममाणः ।

तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ।

तस्मिंल्लीकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्वेति कश्चन "एतद् त्व" ।

(कठ० श्र०) ।

### ११-१२—विश्वव्यापकत्व, एवं विश्वसृष्टत्व—(२)

अपनी ज्ञान-क्रिया-अर्थ शक्ति से यही सम्पूर्ण विश्व को (सौम्य त्रिलोकी रूप पार्थिव विश्वव्यापकत्व, विश्वसृष्टत्व विभूति—विश्व को) उत्पन्न कर आत्मरूप से संयं मे प्रविष्ट हो रहा है। सम्पूर्ण भूत इस में प्रविष्ट हैं, सब भूतों में यह प्रविष्ट है, अत एव श्वेताश्वरादि ने इसे "सर्वभूतान्तरात्मा" कहा है। "प्रजापतिः सर्वमसृजत, यदिदं किञ्च । स आत्मन्नेव ( आत्मनि-एव ) प्रजातिमथत" । इन्हीं दोनों विभूतियों का उल्लेख करती हुई श्रुति कहती है—

अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपम् ।

विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाथैः ॥१॥

—एव० ष० ५।१३।

### १३-१४-१५—“सर्वसाक्षित्व, सर्ववशित्व, एवं कर्माध्यक्षत्व—(३)

पूर्वोद्भवा के प्रभाव से ही यह अपने विश्व, एवं प्रजा को प्रत्यगात्मरूप से साक्षी सर्वसाक्षित्व, सर्ववशित्व, कर्माध्यक्षत्व विभूति—बनवा हुआ साक्षीसुपर्ण नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। यही प्रत्यगात्मरूप से शारीरकात्मा ( मोक्ष सुपर्ण ) की प्रतिष्ठा बनवा हुआ अन्तर्पामी रूप से अपने नियतिर्दण्ड से उस पर शासन करता हुआ "वशी" ( घरा :



भूतमात्रा: ५	प्रज्ञामात्रा: ५	प्राणमात्रा: ५
१-दिकसोमो	— दिग्मूर्ति, सौम्यचिदश, प्रज्ञा	— दिक्सौम्यप्राणः प्राण
२-भास्वरसोमो	— भास्वरसौम्यचिदशः प्रज्ञा	— भास्वरसौम्यप्राणः प्राणः
३-ऐन्द्रसोमो	— ऐन्द्रसौम्यचिदशः प्रज्ञा	— ऐन्द्रप्राणः प्राण
४-वायव्यसोमो	— वायव्यसौम्यचिदशः प्रज्ञा	— वायव्यप्राणः प्राण
५-आग्नेयसोमो	— आग्नेयसौम्यचिदशः प्रज्ञा	— आग्नेयप्राणः प्राण
अर्थः	ज्ञानम्	क्रिया
अर्थो मूलप्रतिष्ठा	→ अर्थीधारे ज्ञानप्रवृत्तिः	→ ज्ञानाधारे, कर्मप्रवृत्तिः

॥ षोडशकलो देवसत्यात्मा-ईश्वरः ॥

### ७-पूर्णेन्द्रत्वविभूतिः (१) —

पूर्णेन्द्रता ईश्वर की विभूति है। इसी पूर्णताने इसे "ओत्साकाम" बना रक्खा है। इसी सर्वव्याप्तिलक्षणा-पूर्णेन्द्रविभूति-आत्मकामना से यह काममय रहता हुआ भी निष्काम हो। ईश्वर की इसी पूर्णता में स्त्रीपुंभाव समाविष्ट है। अपने अर्द्ध भाग से वह पुंरूप बन रहा है, अर्द्ध भाग से स्त्री बन रहा है। सर्वज्ञ-द्विरण्यगर्भ-वैश्वानर की समष्टि ही ईश्वर है, यह पाठक न भूले होंगे। इस ईश्वर का रोदरी त्रिलोकी के अविष्टाना कश्यपप्रजापति के साथ ही सम्बन्ध है। सूर्य द्वादश प्रोणसमष्टि है। इन १२ प्राणों में से आत्मस्वरूप समपक, आयुः प्राणायिप्राण, जेष्ठ, एवं भ्रेत्र, सर्वगुण्य, अमृतप्रदान प्राण ही "इन्द्र" नाम से प्रसिद्ध है। यह इन्द्र प्राण (सौरप्राण) कूर्माकृति में परिणत होकर ही सम्पूर्ण विश्व का प्रभव बनना है— 'एतद् रूपं कृत्वा प्रजा असृजत्, यदसृजत्-अकरोत्तत्, यदकरोत्तस्मात् कूर्मः। कश्यपो वै कूर्मः। तस्मादाहुः सर्गाः प्रजाः काश्यप्यः' इति (शत० अ० ११५)। 'कश्यपात्-सकृत् जगत्'। इसी सौर प्राणपूर्ति, इन्द्रमूर्ति) कश्यप प्रजापति के गर्भ में, अर्द्धरूप ही पूर्ण ईश्वर तत्त्व प्रकटित है। सौरप्राण ही तो मन्व नरत्न में, परिष्कृत, होता है। सम्बन्ध प्रजापति ही तो ईश्वरोप देवसत्य प्रजापति है।

इस कश्यप प्राण के दृश्यमण्डल-अदृश्यमण्डल, भेद से दो विभाग हैं। किसी निरा-वरण प्राण में आप लड़े जा सकते हैं। वक्ष-भार और का भूस्तर आप को समतल दिखलाई

देगा, साथ ही मैं चारों ओर का हरिजन ( क्षितिज-Horizon ) आकाश से संलग्न दिवार्दे देगा । यही दृश्य करयप प्रजापति की साक्षात् प्रतिकृति ( चित्र ) है । जैसा स्वरूप कूर्म ( कटुप ) का है, ठीक वैसा ही स्वरूप करयप का है, अत एव इसे "कूर्म" नाम से व्यंग्यरूप किया गया है । इस सौर संस्थात्मक करयप, त्रिधा कूर्मप्रजापति के चारों ओर पारमेष्ठ्य अपतंत्रव व्याप्त है । दूसरे शब्दों में प्राणमूर्ति सम्बन्धमत्स्यक करयप मनुष्य गर्भ में प्रतिष्ठित है । इसी विज्ञान को लक्ष्य में रख कर मन्त्रश्रुति कहती है—

अपां गम्भन्तसन्सीद मा त्वा सर्वाऽमिताप्सीन्माग्निर्वैश्वानरः ।

अच्छिन्नपत्राः प्रजा अनुचीक्षस्वानु च्वा \*दिन्यो वृष्टिः सचन्वाम् ॥

—( यजुः १३।३० )

आपोमय-चतुर्थ लोक के गर्भ में प्रतिष्ठित त्रैलोक्यमूर्ति इस करयप प्रजापति का त्रिष्टु-स्थानीय वैश्वानराग्निमय पार्थिवरस दधि, घन ) है, पञ्चदशस्थानीय हिरण्यगर्भवायुमय आन्तरिच्य रस घृत ( तरल ) है, एकविंश स्थानीय सर्वज्ञ आदित्यमय दिव्यरस मधु ( विरल ) है, एवं स्वयं पारमेष्ठ्य रस अमृत ( सोम ) है । पृथि भाग से हमारे अस्थि मांसादि घन भागों का, आन्तरिच्य घृत रस से मेद-मज्जा-रक्त-लाला-प्रसृक्-रस-आदि तरल भागों का, दिव्य मधु रस से शुक्र का, एवं पारमेष्ठ्य अमृत रस से मन का, निर्माण होता है । इन चारों रसों से ही करयप प्रजापति प्रजा निर्माण में समर्थ होते हैं । यही अवस्था अष्टरय भ्रष्टरय कूर्म प्रजापति भी है । दोनों में अन्तर केवल इतना ही है कि, हरयकूर्म में अह, स्वरूप सपादिका अदिति के सम्बन्ध से सूर्य की प्रधानता है, एवं अष्टरय कूर्मों में त्रिस्थिरूप सपादिका अदिति ने सम्बन्ध से चन्द्रमा का सांप्राज्य है । इस प्रकार समोलात्मक ( आकाश मोलात्मक ) करयप भ्रष्टरय भृगिष्ठ के मध्य पतित होन से दो भागों में विभक्त होरहा है । ऊपर के अष्ट कटाह में सौर अग्नि की प्रधानता है, अगोऽपरस्थित अष्ट कटाह में चान्द्र भोग की प्रधानता है । एक ही आण्डप्रजापति अग्नि-सोम की प्रधानता से दो भागों में विभक्त हो हा है । इस का अग्निपुत्र्य ऐन्द्रभाग पुरुष है, सोमपुत्र्य ऐन्द्र भाग स्त्री है । आधा इन्द्र प्राण आग्निप्रधाने मन कर पुरुष बन रहा है, आधा इन्द्र प्राण सोमप्रधान बनता हुआ स्त्री पदला रहा है । दोनों का समष्टि पूर्वोद्भूत रूप करयप प्रजापति है । इस क इसी दाम्पत्य स्वरूप का-निरूपाण करता हुआ मानव शास्त्र कहता है—

रखते वाला) बन रहा है। यही नियति द्वारा हमारे कर्मों की पशुति का कारण बनता हुआ कर्माध्यक्ष बन रहा है। इन्हीं तीनों विभूतियों का स्वरूप परिचय कराते हुए ऋषि कहते हैं—

एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिपामः सान्नी चेता केरलो निर्गुणश्च ।

एको वशी निष्क्रियार्णा बहूनामेकं धीजं बहुधा यः कराति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धोरास्तेषां सुखं शश्वतं नेतरेषाम् ॥

—श्वे० उप० ६।१।१२ ।

—:—

### १६—पाप्मासंसृष्टत्व—(१)

ईश्वरसत्ता के स्वर में ही सदसत् सय बुद्ध प्रतिष्ठित है। पाप्माओं से ससृष्ट जीव भी पाप्मासंसृष्टत्व विभूति—इसी के गम में प्रतिष्ठित है। परन्तु निष्काम कर्म के प्रभाव से सय में रहता हुआ भी यह इन पाप्माओं से पृथक् रहता है। क्लेशादि पाप्मा इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। यही तो ईश्वर की ईश्वरता है—“पश्य मे योगमैश्वरम्”। इसी विभूति का स्पष्टीकरण करते हुए—“क्लेशकर्मविपाकाशपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः” यह कहा जाया है।

—:—

उक्त विभूतियों से युक्त अग्नि-वायु-आदित्य की समष्टि रूप, अत एव अग्नि-वायु-आदित्यवत् उपस्तुत इसी सबभूतान्तरात्मा, वैश्वानर-हिरण्यगर्भ-सर्वज्ञमूर्ति साक्षी देवसत्यात्मा का समग्र रूप से निरूपण करते हुए ऋषि कहते हैं—

अग्निर्मूर्द्धा चक्षुषो चन्द्रसूर्यां दिशः श्रोत्रे वाग्बिभृताश्च वेदाः ।  
 वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी क्षेप सर्वभूतान्तरात्मा ॥१॥  
 तस्मादग्निः समिधो यस्य सूर्यः सोमात् पर्जन्य औपधपः पृथिव्याम् ।  
 पुमान् रेतः सिञ्चति योपितायां बह्वीः प्रजाः पुरुषात् सम्प्रसृताः ॥२॥  
 तस्माद्वचः साम यजूंषि दीक्षा यज्ञोश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च ।  
 संवत्सरं च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः ॥३॥

तस्मान्च देवा बहुधा सम्प्रहृतोः साध्या मनुष्याः पशवो बभूवुः ।  
 प्राणोपानी व्रीहियवी तपश्च भद्रां सत्यं ब्रह्मभर्तृं विधिश्च ॥४॥  
 सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताक्षिणः समिधः सप्तहोमाः ।  
 सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयानि निहिताः सप्त सप्त ॥५॥  
 अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः ।  
 अतश्च सर्वा ओषधयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठन्ते ह्यन्तरात्मा ॥६॥  
 पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परामृत्तम् ।  
 पतद्यो वेद निहितं गुहायां योऽविद्याप्रस्थि विकिरतीह सोम्य ॥७॥  
 ( सुष्टक ० २१ )

सर्वभूतान्तरात्मा

- १—अग्निर्धैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।  
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥८॥
  - २—वायुर्धैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।  
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥९॥
  - ३—सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुर्वाक्षदोषैः ।  
 एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बोधः ॥१०॥
- नित्याऽनित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।  
 तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिं शश्वत् नेतरेषाम् ॥११॥  
 तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम् ।  
 कथं नु तद्विजानीषां किमु भाति विभाति वा ॥१२॥

— .c. —

पूर्व में जिस आत्मस्थता का, सामान्य विभूति बलाश्रो का, एव विशेष विभूति बलाश्रो का विगर्शन कराया गया है, यदि उन सभ का सकलन किया जाता है, तो ईश्वरसंस्था

में निम्न लिखित क्रम से ३५६ कलाएँ हो जाती हैं। इन के सम्बन्ध में भी यह ध्यान रखना चाहिए कि, यह संख्या व्यवस्था सर्वथा नियत ही नहीं है। अनन्त की विभूतियों भी अनन्त ही हैं। उनकी गणना कौन कर सकता है। उदाहरण के लिए इस की एकमात्र रुद्र विभूति को ही लीजिए। सामान्य दृष्टि से "एको रुद्रः" के अनुसार जहाँ रुद्र उस की एक विभूति मानी गई है, वहाँ रुद्र की ही अनावर विभूतियों के सम्बन्ध में 'असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्' यह कहा जाता है। अतः सर्वान्त में — "सहस्रधा महिमानः सहस्रम्" एतच्छ्रुतिमूलक 'सर्वमिदमानन्तम्' इति सिद्धान्त पर विभ्राम मानना पड़ता है।

### १—आत्मकलाविभागाः—(७२)

६—परात्परकलाः	}	—श्रद्धमात्रा	}—कलाः प्रणवभूतिरीश्वरमजापतिः देवसत्त्वरमा-सात्वा
६—अव्ययकलाः			
६—अक्षरकलाः			
६—आत्मक्षरकलाः			
६—आत्मकलाः	}	—अकारः	
१०—प्राणकलाः			
६—पशुकलाः	}	—यकारः	
:०:			

### २—सामान्यविभूतिकलाविभागाः—(२३१)—(बेखिए पृ० सं० ३५०)

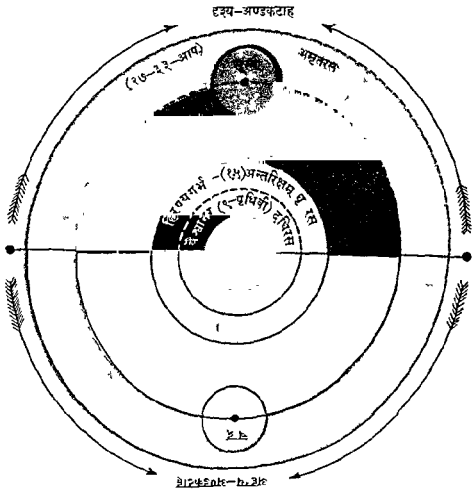
### ३—विशेषविभूतिकलाविभागाः—(५१)

१—विद्याविभूति—(४)।	}	६—एकरसत्त्व०—(१)।
२—कामविभूति—(२)।		१०—एकावस्थत्त्व०—(१)।
३—कर्मविभूति—(७)।		११—विश्वव्यापकत्त्व०—(१)।
४—शुद्धविभूति—(६)।		१२—विरवस्तुत्त्व०—(१)।
५—प्राणविभूति—(१७)।		१३—सर्वसाक्षित्व०—(१)।
६—ज्ञानकर्मन्द्रिय०—(५)।		१४—सर्ववशित्व०—(१)।
७—पूर्वोन्द्रत्त्ववि०—(१)।		१५—कर्ममध्यक्षत्त्व०—(१)।
८—सत्यसंकल्पत्त्व०—(१)।		१६—पाप्माससृष्टत्त्व०—(१)।

(५१)

पूर्णेन्द्रविभूतिरूपः कश्यपप्रजापतिः पश्यकः साक्षी

सोमगर्भितसावित्राग्नि-अहः-पुरुषः (यदितिमाडलम्)



यदिनाम्नि, सोम-सावित्रः-स्त्री (द्विमाडलम्)

आहुविमान - प्रथमखण्ड

३५४ कलात्मकः प्रणवमूर्तिर्यद्देवसत्वात्मासाक्षी सुपर्णः

अष्टम - अर्द्धमात्रा		आत्मा - अकारः	प्राणाः - अकारः	पशवः - अकारः	विशेषविभूतयः
१	प्राणः १०	स्वयम्भूः ३०	वाक् - प्राणा ५६	अकारः ६४	१- विद्या (४)
२	प्राणः ११	परमेशी ३८	वायु - प्राणा ५८	वायु ६५	२- कामः (२)
३	प्राणः १२	सूर्यः ३९	तेजः - प्राणा ६०	तेजः ६६	३- कर्म (०)
४	प्राणः १३	चन्द्रमा ४०	आपः - प्राणा ६२	आपः ६८	४- युक्तम् (६)
५	प्राणः १४	सर्वाङ्गः (अन्तर्मा) ४१	अग्नि - प्राणा ६४	अग्नि ७०	५- प्राणः (१०)
६	प्राणः १५	दिगम्बरः (कर्मणि) ४२	वायु - प्राणा ६६	अन्तर्मा ७१	६- अक्षयमोक्षि (५)
७	प्राणः १६	ध्यानः (अर्थिनि) ४३	अग्नि - प्राणा ६८	अक्षयमोक्षि ७२	७- पूर्णविभूतयः (१)
८	प्राणः १७	प्रणवमूर्तिः ४४	वायु - प्राणा ७०	भूतः ७३	८- अक्षयमोक्षयन् (१)
९	प्राणः १८	भू-भूतान्मा ४५	भूत - प्राणा ७२	भूतः ७४	
१०	प्राणः १९	भू-भूतान्मा ४६	भूत - प्राणा ७४	भूतः ७६	

प्रस - स

देवसत्वात्मगर्भः

→ आत्मा

इंद्ररीय विभूतियों का दिग्दर्शन समाप्त हुआ। अब अग्रयात वैश्वानर-तैजस-  
पार्यात्री भोक्तात्मा—प्राज्ञ गूर्ति भोक्ता जीव की विभूतियों, एव पाप्मायों का सक्षिप्त  
 निरूपण कर इस प्राणात्मविज्ञानोपनिषत् को समाप्त किया जाता है। जीवात्मा एक पथिक  
 है। उसे वस्तुकाकीर्ण अनेक मार्ग पार करने पड़ते हैं। अपनी प्रज्ञापराधमूला असावधानी  
 से यह पथभ्रष्ट बनता हुआ अद्वयस्थान (इंद्ररीय जगत्) में पहुँचने में असमर्थ रहता है।  
 पार्यात्री यात्रा करने वकाही नहीं आता, अपितु यात्रोपयोगी अनेक उपकरणों को साथ लेकर,  
 ताने पीने की सामग्री (पाथेय) जुटा कर, सध प्रकार का प्रयत्न करके ही यात्रा करने निक  
 लगा है। इस जीवयात्री का भौतिक शरीर रथ है। ज्ञान-कर्म-इन्द्रियाँ उपलब्ध घोड़े हैं।  
 प्रज्ञान मन प्रग्रह (लगाम) है। बुद्धि सारथि है। भावना घोसनात्मक संस्काररूप कर्म-  
 पल्ल ताने पीने की सामग्री है। इस यात्री का बुद्धिरूप सारथी यदि सावधान रहता है, तो  
 वह सारथी मनोरूप लगाम से इन्द्रिय रूप अश्वों को कल्प नहीं जाने देता। अपितु साव-  
 धानी क माय यात्री को ठीक लक्ष्य स्थान पर पहुँचा देता है। यदि सारथी असावधानी कर  
 बैठता है, तो उस व हाथ से लगाम (मन) छूट जाती है, घोड़े विगड़ जाते हैं, रथ टूट जाता  
 है, यात्री सब बिचल होता हुआ पथभ्रष्ट होजाता है। ऐसी अवस्था में इस यात्री का सध से  
 प्रधान, एवं प्रथम यह आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए कि, वह सदा अपने बुद्धिरूप सारथी  
 के हाथ में मनोरूप लगाम को सोपे रहै। यदि जीवात्मा का कर्म बुद्धिपूर्वक होता है, तो वह  
 कभी कल्पन में नहीं पड़ता, कभी पथभ्रष्ट नहीं होता। यही कर्म बुद्धियोग है। इस में मन  
 बुद्धि के वश में रहता है। यदि कर्म सत प्रधान बन जाता है, तो बुद्धि निर्बल होजाती है।  
 आत्मा का मन के साथ योग होजाता है, बुद्धियोग बिच्छिन्न होजाता है। ऐसा यात्री कभी  
 लक्ष्य पर नहीं पहुँच सकता। ऐसे जीव की क्या परिस्थिति होती है?, इस प्रश्न का समाधान  
 करते हुए भगवाण कहते हैं—

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभासपतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥

इस निदर्शन से प्रकृत में हमें यही अवलाना है कि, मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ, प्रधान रूप  
जीवात्मा की विभूतियाँ—से भोग साधन हैं। भोक्ता जीव पशुपति है, भोगसाधनभूत



भक्त-बुद्धि-इन्द्रियों प्राणस्थानीय होने से पार्श्व है। एव इस पाश द्वारा भोक्ता जिन पेटलौकिक पारलौकिक भोगों का भोग करता है, वे सब भोग्य विरक्त पशु है। भोगरूप पशु ( सासारिक विषय ) बन्धन के कारण नहीं है, अपितु पाप्मा बन्धन के कारण है। ईश्वर भी सम्पूर्ण विश्व, एव विश्वप्रजा का भोग करता है, परन्तु विभूति द्वारा। जीव भी यदि विभूति को प्रधान बना कर ही भोग करता है, तो वह भी ईश्वरवत् कभी बन्धन में नहीं पड़सकता। अथ देखना यह है कि, जिन विभूतियों से जीव भोगरत रहता हुआ भी निलिप्त रहता है, वे विभूतियों कौनसी हैं। एव जिन पापमात्रों के कारण यह बद्ध हो जाता है, वे पाप्मा कौन से हैं ?।

ईश्वरसंस्था में ७२ आत्मकलाओं से अतिरिक्त २२१ तो सामान्य विभूतियाँ बतलाई गई हैं, एव ५१ विशेष विभूतियाँ बतलाई हैं। वहीं यह भी कहा गया है कि, २२१ सामान्य विभूतियाँ जीवेश्वर में समान हैं। अतः उन का पिष्टपेषण करने की प्रकृत जीव प्रकरण में कोई आवश्यकता नहीं है। शेष ५१ विशेष विभूतियों के मस्यान में अन्तर है, वह भी फर्हीं फर्हीं। सूचीकटाह्न्याय से पहिले इन विशेष विभूतियों का ही दिग्दर्शन करा दिया जाता है।

जाव में प्रधान रूप से विद्या, काम, कर्म, शुक, प्राण-ज्ञानेन्द्रिय-कर्मिन्द्रिय, ये सात विभूतियाँ हैं। सोचों में से पहिले विद्याविभूति को ही लीजिए। इस के जन्म काल से ही सूर्य द्वारा जो धिपणा भाग अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित रहता है, वही इस की विद्याविभूति है। इस क धम्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्य, ये चार विधत्त हैं, जैसा कि ईश्वरीय विद्याविभूति प्रकरण में निस्तार से बतलाया जा चुका है। यदि निष्कामभाव है, तब तो यह विद्याचतुष्टयी बन्धविमोक्ष का कारण बनती हुई विभूति है, सकामभाव में वही अविद्या से आवृत होकर अन्तर्हित होजाती है। उस अवस्था में जीवात्मा अपनी इस विद्याविभूति को खो बैठता है।

दूसरी है काम नाम की महा विभूति। बुद्धिपूर्विका उत्पिताकाङ्क्षा ही काम विभूति है। ईश्वरात्मा में यह विभूति अव्यय मन से सम्बन्ध रखती थी, एवं जीवमरुता में इस कामविभूति का चान्द्र प्रज्ञान ( सधेन्द्रिय मन ) से सम्बन्ध है। वही विशारदा है। यदि इस मन की कामना बुद्धिपूर्विका है, तब तो यह अव्यय का कारण बनती हुई कामरूपा विभूति है। यदि बुद्धि का प्राधान्य नहीं है, तब तो प्राधान्य है, तो ऐसी दशा में यह काम

विभूते पथ से च्युत होता हुआ 'इच्छा' रूप पाप्मभाष में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि पामविभूति प्रकरण में विस्तार से पतलाया जा चुका है। तीसरी विभूति कर्म है। इस का उद्गम सूर्य के प्राण भाग में होता है। तीन कर्म सौर हैं, तीन पार्थिव हैं। ईश्वर निष्काम भाव में विभूति हैं, सकाम भाव में ये ही पाप्मा हैं। चौथी विभूति शुक है। इस क सम्बन्ध में विशेष वक्तव्य है। ऐहिक-आमुष्मिक, भेद से कर्मकलाप दो भागों में विभक्त है। वाणिज्य-राज्य-सेवा-शिल्प-कला-संगीत, आदि सासारिक कर्म ऐहिक कर्म हैं। यज्ञ-तप-दान-इष्ट-आर्पण-दत्तादि-आमुष्मिक हैं। एक का फल प्रत्यक्ष दृष्ट है, दूसरे विभाग का फल श्रुति सिद्ध मात्र होने से आनुश्रविक है। ऐहिक कर्मों का फल हमें इसी लोक में मिल जाता है। हम इन कर्मों का फल इसी शरीर से, यहाँ देख लेते हैं, अत एव प्राधानिक दर्शन ने इन लौकिक कर्मों के फल को "दृष्ट" नाम से व्यवहृत किया है। परन्तु—“ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग-कामो यजेत” इत्यादि शास्त्रीय अनुशासनों से सम्बन्ध रखने वाले पारलौकिक कर्मों का फल इस शरीर से न मिल कर परलोक में मिलता है। यह फल केवल सुना हुआ है, कर्म चक्षुषों के परे की वस्तु है। अत एव उक्त दर्शन में यह “आनुश्रविक” (सुना हुआ) नाम से सम्बोधित हुआ है। केवल श्रुतिवचन को सुन कर उसी पर विश्वास कर के स्वर्गादि सुख साधक कर्मों में हम प्रवृत्त हो जाते हैं। इन दोनों प्रकार के कर्मों का मूल है भावना-वासना सस्कार। आत्मा ज्ञानकर्ममय है। “ज्ञायते, अथ च किञ्चित् क्रियते” के अतिरिक्त हमारे समीप अन्य तीसरी सत्पत्ति का अभाव है। इन में से ज्ञान द्वारा आत्मा पर (महान मन से अनुग्रहीत कर्मात्मा पर, उस में भी विशेषतः प्राप्त भाग पर) जो ज्ञानीय सस्कार होता है, वही भावना नाम से प्रसिद्ध है। एव कर्मजनित सस्कार वासना नाम से व्यवहृत हुआ है। भावना-वासना सस्कार की चित्ति (समृद्ध) ही विज्ञानभाषा में ‘बीजचित्ति’ नाम से प्रसिद्ध है। यही बीजचित्ति जन्म-मृत्यु की मूल प्रविष्टा है। इन दोनों चित्तियों में भी कर्ममयी बीजचित्ति ही प्रधान है। यह कर्म आत्मा में प्रक्रम, अभिक्रम रूप से प्रविष्टित रहता है। एक एक कर्म प्रक्रम है, कर्म सन्तान अभिक्रम है। उदाहरणार्थ पाककर्म को लीजिए। चूल्हा-इंधन-दीपशलाका-फूटकार-स्थाली-चढाना, आदि पाक कर्म के साधक अवा-न्तर सब कर्म (प्रत्येक) एक एक स्वतन्त्र प्रक्रम है। इन अनेक प्रक्रम कर्मों से पाक कर्म

चुका है। इन में से गुहाप्राणात्मक साकञ्ज प्राण शरीर की चारों गुहाओं में समान क्रम से प्रतिष्ठित हो रहे हैं। अध्यात्म में इन के २८ विभागों का स्पष्ट विकास है। अतः यद्यत् सात के स्थान में (सख्या क्रम के अनुसार) हम २८ गुहा प्राण मानेंगे। परोरना-चारुणादि पाच ब्रह्मप्राण हैं, प्राणोदानादि पाच देवप्राण हैं। सभूय ३८ प्राण होजाते हैं। गुहाप्राणचतुष्टयी का स्थान क्रम देखिए-दो प्राण दोनों श्रोत्र विवरों में, दो प्राण दोनों नासा विवरों में, दो प्राण दोनों चक्षुर्गोलकों में, एक मुख में प्रतिष्ठित हैं। सातों में ६ सयुक्त हैं, नाडल हैं, सातवाँ सुप्त स्थानीय प्राण एकाकी है। यह सप्तक शिरोगुहा का सञ्चालक है। दो हाथ, दो स्तन, दो पुच्छुस, हृदय, इन सातों में दूसरा सप्तक प्रतिष्ठित है। यह सप्तक उरोगुहा का सञ्चालक है। यकृन् (जिगर), प्लीहा (तिल्ली), दो क्लोम, दो वृक्क, नाभि, इन घातों में तीसरा सप्तक प्रतिष्ठित है। यही उदरगुहा का सञ्चालक है। दो श्रोणी, मूत्र-रेतसी दो अण्ड, गुद, इन भातों में चौसरा सप्तक प्रतिष्ठित है। यही बस्तिगुहा का सञ्चालक है।

६-७-वाँ विभूति ज्ञान-वर्म्मोन्द्रियों हैं। स्वायम्भुव-पारमेष्ठ्य-सौर-पाथिव-प्राणतन्त्र क्रमशः चित्त-प्राण, रयि-प्राण, धिपणा-प्राण, भूत-प्राण, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। एवमेव चान्द्र प्राण प्रज्ञा-प्राण भेद से दो भाग में विभक्त हैं। प्रज्ञा भाग सोम के कारण ज्ञानप्रधान है। प्राण भाग क्रियाप्रधान है। ज्ञानक्रियामय प्रज्ञा प्राणात्मक चान्द्ररस औपधियों में प्रतिष्ठित होता है। औपधियों पार्थिव भूत से उत्पन्न हुई हैं। फलतः औपधियों में प्रज्ञा प्राणात्मक चान्द्र रस, एव पार्थिव भूत भाग की सत्ता सिद्ध हो जाता है। एतद्ब्रह्मण्य औपधिरूप अन्न शरीरात्मि में आद्भुत होकर रस-मलक क्रमिक विशकलन से क्रमशः रस-अस्त्रक्-मांस-मद-अस्थि-मज्जा-शुक्ल-ओज-भातुओं में परिणित होता हुआ अन्ततः अपन विशुद्ध रूप से "अन्नो" रूप में परिणत होता है। इस प्रकार प्रज्ञा-प्राण-भूतमय अन्न से उत्पन्न इस अन्न में भी इन तीनों कलाओं की सत्ता सिद्ध होजाती है। इन तीनों में से पार्थिव भूत भाग-नाम, गन्ध, रूप, शब्द, अन्नरस, कर्म, सुखदुःख, आनन्द रति प्रजाति, इच्छा, धी-भेद सप्त भागों में विभक्त है। दूसरे शब्दों में भूत मात्रा १० हैं। इन के सम्यन्ध से ही प्रज्ञा-प्राणात्मक मन की भी अर्थरूप से १० भागों में विभक्त हो जाना पड़ता है। उक्त १० सौं भूतमात्राओं में से गन्ध-रूप-रस-शब्द-धी-सुख दुःख, इन पाच मात्राओं का प्रज्ञा भाग से सम्यन्ध है, शेष कर्मप्रधान हैं। ज्ञानप्रधान भाग ज्ञानेन्द्रियों हैं, कर्मप्रधान भाग

कर्मन्द्रियाँ हैं। श्रोत्र-त्वक्-चक्षुः-जिह्वा-प्राण, ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, वाक्-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ ये पांच कर्मन्द्रियाँ हैं। प्रज्ञाभाग प्राण में श्रोत है, प्राणभाग प्रज्ञा में प्रोत है। इसी तादात्म्यभाव को लक्ष्य में रख कर महर्षि कौपोतक कहते हैं—

“यो वै प्राणः—सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा—स प्राणः ।

या वै प्रज्ञा स प्राणः, यः प्राणः सा प्रज्ञा ।

स ह ह्येतोवस्मिन् शरीरे वसतः सहोत्क्रामतः ॥” (बौ० उ० २३) ।

इस से बतलाना यही है कि, प्रज्ञाप्रधान ज्ञानेन्द्रियों में भी प्राणमात्रा है, एवं प्राण-प्रधान कर्मन्द्रियों में भी प्रज्ञामात्रा है। अत एव [ज्ञानेन्द्रियों में भी त्रियाभाव प्रतीत होता है, एवं कर्मन्द्रियों में भी ज्ञान का आभास होता है। वस्तुतस्तु भूतमात्रा—रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द, भेद से पांच ही भागों में विभक्त है। यही प्रज्ञा-प्राण युक्त होकर १० भागों में विभक्त होजाती हैं। पांच प्रज्ञा मात्राएँ ज्ञानेन्द्रियों की प्रतिष्ठा हैं, पांच प्राणमात्राएँ कर्मन्द्रियों की प्रतिष्ठा हैं। यह इन्द्रियविभूति प्रज्ञा प्राणात्मक प्रज्ञान मन से सम्यन्ध रखती हुई परम्परया चन्द्रमा से सम्बन्ध रखने के कारण चान्द्रविभूति कहलाती है। प्रज्ञान इन्द्र के सम्यन्ध से ही इन दसों विभूतियों को “इन्द्रिय” शब्द से व्यवहृत किया जाता है।

जीवात्मा की इन सातों विभूतियों के अन्तर्गत भेदों का यदि संकलन किया जाता है, तो कुल ४० विभूतियाँ होजाती हैं, जैसा कि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट होजाता है—

१—विद्याविभूतिः (४)—धम्मः—ज्ञानम्—चराग्यम्—ऐरवर्यम्—सौरविभूतिः

२—कामविभूतिः (१)—एकविधः—विषयभेदादनेकविधः—चान्द्रविभूतिः

३—कर्मविभूतिः (६)—यज्ञ-तप-दानम्—(सौरविभूति), इष्टं-आपूर्त्तं-दर्शनं—पार्थिवविभूतिः

४—शुक्रविभूति (२)—१ भावना, २ वासना—पार्थिवविभूतिः

५—प्राणविभूतिः (१७)—पञ्च ब्रह्मप्राणाः, पञ्च देवप्राणाः, सप्त गुहाप्राणाः

आत्मविभूतिः—देवविभूतिः सूर्यविभूतिः

६—ज्ञानेन्द्रियवि० (५)—श्रोत्र-त्वक्-चक्षुः-जिह्वा-प्राणः

७—कर्मन्द्रियवि० (५)—वाक्-पाणि-पादः—उपस्थम्-पायु } चान्द्रविभूतिः

७—→(४०) तदिन्ध चत्वारिंशत्

रूप एक अभिक्रम कर्म का स्वरूप निष्पन्न होता है। जैमिनि दर्शन के अनुसार कर्त्तव्य कर्म प्रक्रम है, पुरुषार्थ कर्म अभिक्रम है। अनेक कर्त्तव्य कर्मों से एक पुरुषार्थ कर्म का स्वरूप निष्पन्न होता है। चौपाटी के मैदान से हम विकटोरिया गार्डन जाते हैं। एक पैर उठाते हैं, दूसरा आगे धरते हैं। इन में एक एक पाद विन्यास (पांवछा) एक एक प्रक्रम है, ऐसे ऐसे अनेक प्रक्रम मिल कर गतिरूप एक अभिक्रम रूपा महागति का स्वरूप निष्पन्न होता है। इसी महागति के आधार पर—“हम आज विकटोरिया गार्डन गये थे” ये अक्षर निकलते हैं। इसी प्रकार भोजन—शयन—पान—पठन—पाठन, आदि प्रत्येक कर्मों को प्रक्रम अभिक्रम रूप दो दो अवस्थाओं से आक्रान्त समझना चाहिए। अनेक प्रक्रम गभित ऐसे अनेक अभिक्रम कर्म वासना रूप से आत्मधरातल पर प्रतिष्ठित रहते हैं। इन तय अभिक्रम कर्मों की समष्टि को “कर्ममण्डूह” कहा जाता है। निर्धूत क्लिब्य आत्मा आगत, एवं अतीत कर्मों से मुक्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में बुद्धियोगानुयायी आत्मा ज्ञानाग्नि के प्रभाव से सञ्चित कर्मों को जला कर, आगन्तुक कर्मसंस्कारों का द्वार अवरुद्ध कर विदेह मुक्ति का अधिष्ठाता बन सकता है। परन्तु जो अभिक्रम कर्म चल पड़ा है, उस का तब तक त्व असम्भव है, जब तक कि सद्गन सम्पूर्ण प्रक्रम कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता है। यही कर्म “प्रारब्ध कर्म” कहलाए है—“प्रारब्धकर्मैणां भोगादेव क्षयः”। हां जो मुक्तत्वा होते हैं, वे अभिक्रम (प्रारब्ध) कर्म फल भोगवे। हुए भी तज्जनित प्रत्यवाय, दुःखादि से अस्पर्ष्ट रहते हैं। इसी कर्मविज्ञान की लक्ष्य में रख कर भगवान् कहते हैं—

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात् ॥ (गी० २४०) ।

उपर्युक्त ज्ञान कर्ममय जिन भावना-वासना-संस्कारों को जन्म मृत्यु चक्र का कारण पतलाया गया है, उन दोनों का प्रमथः न्यक्त संसार, एवं अव्यक्त प्रकृति से सम्बन्ध है। वासनात्मक कर्म व्यक्त संसार की ओर ले जाता है, भावनारूप ज्ञान अव्यक्त प्रकृति की ओर आकर्षित करता है। एक ऐहलौकिक प्रकृति का कारण है, दूसरा पारलौकिक प्रकृति का हेतु है। दूसरे शब्दों में एक दृष्ट है, दूसरा आनुभविक है। परिणाम में दोनों ही तुल्य के मूल हैं। यदि ज्ञानात्मिकमय, निष्काम कर्मरूप, बुद्धियोगापरपर्यायक, ध्यानयोग के द्वारा इन वासना भावनात्मक शुभ को नष्ट कर दिया जाता है, तो आत्मा व्यक्त संसार, एवं अव्यक्त प्रकृति,

शोनों से पृथक् होता हुआ उस व्यक्त्यात्मक से परे रहने वाले अव्यय पुरुष में लीन हो जाता है, इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर सर्वश्री ईश्वरकृष्ण कहते हैं—

दृष्टवानुश्रविकः स श्विशुद्धधर्मोतिशययुक्तः ।

तद्विपरीतः श्रेयान् न्यक्तान्यक्तज्ञाविज्ञानात् ॥ (सौर्यकारिका २)

कहना यह है कि, दृष्ट-एवं ध्यानुश्रविक फल से सम्बन्ध रखने वाले, ऐहिकामुष्मिक भावना वासनारूप विषयसंस्कार ही जीवात्मा के पुन पुन होने वाले जन्म मृत्यु के कारण हैं। इस उपादान कारणात्ता के सम्बन्ध से ही इस सरकार पुत्र को "शुक्र" कहा जाता है।

पृथिवी का भूत भाग, दूसरे शब्दों में पार्थिव भौतिक र्मपात्त ही वासना का कारण है। अतः हम इस शुक्रविभूति को पार्थिव विभूति मानने के लिए तैयार हैं। इतर सम्पूर्ण विभूतियों की मूल प्रतिष्ठा यही शुक्रविभूति है। शुक्रविभूति ही काम की जननी है। इस के बिना जन्म नहीं, जन्म के बिना इतर विभूतियों का उदय असंभव। इस शुक्रविभूति के साथ ऊष्मा का भी सम्बन्ध रहता है। शुक्र को पार्थिव कहा गया है। उबर पृथिवी में रहने वाला अग्नि चित्त—चित्तेनिधेय भेद से दो भागों में विभक्त है। चित्ताग्नि भूत है; चित्तेनिधेयाग्नि प्राण है, यही ऊष्मा है। भूत भाग वासना का जनक है, प्राणभाग ऊष्मा का प्रभव है। दोनों परस्पर में नित्य सम्बद्ध हैं। इन दोनों में प्रधानता ऊष्मा भाग की ही है। जब तक शरीर में गर्मी प्रतिष्ठित रहती है, तभी तक शुक्र स्व स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है। जिस समय ऊष्मा उत्क्रान्त हो जाती है, उस के अन्ववहितोत्तरकाल में ही यह शुक्र भी उत्क्रान्त का कारण बनने के लिए शरीर से उत्क्रान्त हो जाता है। "शुक्र" अग्नि भाव है। यही वायु-रूप शोका का जनक है। तन्मय शुक्र भी जन्म मृत्वरूप शोकाणव का ही प्रवर्तक है। जब तक शुक्र है, तभी तक जीव जीव है। चूंकि शुक्र के आधार पर ही जीव का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है, अत एव इस के दुःख मूल होने पर भी (जीवापेक्षया) इसे विभूति मान लिया गया है। जो विद्वान् निष्काम भाव से आत्मदेव की उपासना करते हैं, वे ही इस सरकाररूपा शुक्रद्वयी का चित्तमग्न कर मुक्त होने का अधिकार प्राप्त करने में समर्थ होते हैं—“उपासते पुरुषं ये शकामास्ते शुक्रमे-तदतिदर्शन्ति धीराः” ।

पांचवीं विभूति प्राण है। इस के ७-सौरगुहाप्राण, ५-ग्रहप्राण, ५-देवप्राण भेद से १७ विचरते हैं, जिन का कि स्वरूप परिचय ईश्वरीय प्राण विभूति निरूपणावसर में कराया जा-

- १—चतस्रो विद्योः—धर्मः, ज्ञानम्, वैराग्यम्, ऐश्वर्यमिति—४  
 २—मनसः क्रिया कामः—१  
 ३—षट् कर्माणि—यज्ञतपदानेष्टापूर्तदत्तानि—६  
 ४—ऐहिकानुष्मिकषोर्टष्टानुभविकयोर्विषयप्रामयोरुपजनहेतुभूते-  
 भावनावासनाभिधे द्वे शुक्र }—२  
 ५—मह-देव-गुहामेदेन ३८ विभक्ता. प्राणाः—१७  
 ६—श्रोत्रं-त्वक्-बलु-जिह्वा-प्राणमिति पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि—५  
 ७—वाक्-पाणि-पादो-पस्थ-पायव.-इति पञ्च कर्मेन्द्रियाणि—५

चत्वारिंशत् ४०

### इति जीवषिभूतयः

— २४ —

सक सात विभूतियों के अतिरिक्त जीवसंस्था में आठ प्रकार के पाप्मा रहते हैं। ये ही पाप्मा भोक्तात्मा के यन्त्रण के कारण हैं। जीवात्मा की ईश्वरता के, दूसरे शब्दों में भोक्ता सुपत्य के साक्षी सुपर्णभाव में परिणत होने में ये ही पाप्मा प्रतिबन्धक हैं। जीव, एव ईश्वर में व्यव-  
 च्छेद बालने वाले ये ही पाप्मा हैं। इन आठ पाप्माओं की अवान्तर-कलाएँ ही जाती हैं। क्रम-  
 मात क्रमशः इन्हीं पाप्माओं का दिग्दर्शन कराया जाता है।

— :: —

### १—ऊर्मिः—(६)

ऊर्मि रान्द्र का अर्थ है लहर-वीचि-तरङ्ग। यह मसार रस बल का समुद्र है।  
पट्टम्मिस्वरूपपरिचय—रसरूप समुद्र में बलात्मिका तरङ्गों वृत्त्यावचभाव से इतस्ततः  
 दोलापमान रहती है। इन बल तरङ्गों की अवस्थाविशेष ही दुष्वा (भूख, -पिपासा (प्यास),  
 घोंक ( मनोवेदना )-मोह ( चित्त विकलतय ), जरा ( बुढ़ापा )-व्याधि ( रोग ), इन नामों  
 से मसिद्ध हैं। भोक्तात्मा आसक्ति धर्म में रत रहता हुआ इन ६ ओं ऊर्मियों में से एक न एक

से नित्य आक्रान्त रहता है। इन ६ ओ ऊर्मियों में से सब से प्रधान ऊर्मि लुधा है। यह, अज्ञानायो नाम का महापाप्मा है—“पाप्मा वै अज्ञानायो”। शीवात्मा में निरन्तर किसी न किसी की भूल बनी रहती है। एक विषय की लुधा शान्त होती है, दूसरी का उदय होजाता है। यही अवस्था पिपासा की है। सांसारिक आपत्तियों का आक्रमण सहने में यह असमर्थ है। कारण इस का यही है कि, जिस संसार चक्र के गर्भ में जीवात्मा प्रतिष्ठित है, वह इन अध्यात्म-संस्था की अपेक्षा कहीं अधिक बल रखता है। प्रकृति का आपात सदा प्रबल होता है। इन को सहने में असमर्थ इस का मन व्याकुल हो पड़ता है। शरीर में मन के जोम से जो एक प्रकार की जलन (सताप) होती है, वही “शुक्र” भाव है। शुक्र वृत्ति ही “शोक्र”, किंवा सन्ताप है। यही तीसरी ऊर्मि है। यदि यह शोकाग्नि पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, तो मन इस प्रवृद्धतम शोकाग्नि से अभिभूत होता हुआ अपने ज्ञानमय विकास स्वरूप से तिरोहित हो जाता है। उस समय मन को कुछ भी भान (ज्ञान) नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में मन की जो दशा होती है, शोकातिवेग में मन की वही दशा हो जाती है। चतुर्द्वार खुले हुए हैं, मन पुरीतति नाडी में नहीं है, इसलिए तो इस अवस्था को सुषुप्ति नहीं कहा जासकता। माय ही में जाग्रदवस्था में ऐन्द्रियक ज्ञानानुभवस्वरूप मन का जो व्यापार होना चाहिए, उस का भी यहाँ अभाव है, इसलिए इस अवस्था को जाग्रदवस्था भी नहीं कहा जासकता। वस्तुतः यह दोनों की मध्यावस्था है। इस में एक प्रकार की स्वप्नवृत्ति रहती है। जिस वृत्ति के जिण लोकाभाषा में “भौं चक्का रह गया” “हका चक्का रह गया” इत्यादि शब्द प्रयुक्त होते हैं, वही वृत्ति यह मध्यम वृत्ति है। आत्मकल्याणेशु को सांसारिक आपत्ति से बचने के लिए, ममार्ग दोष से बचने के लिए इसी मध्यम वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए—“मध्यां वृत्तिं ममोभवेत्”। दूसरे हम को पागल समझें, मोहप्रसन्न समझें, उन्मत्त समझें, अनर्थकारिण मानने रहे, इसी में हमारा कल्याण है। इसी जडवृत्ति का दिग्दर्शन कराते हुए अभिमुक्त कहते हैं—

नाष्टः कस्यचिद्विद्युयात्—न चान्पायेन पृच्छतः ।

जानन्नपि हि मेधावी षट्यष्टोकं आचरेत् ॥


ऐसा कृत्रिम मोहभाव जहाँ आत्मशान्ति का कारण है, वहाँ यह प्राकृतिक शोक-समुत्थानमूलक मोह वास्तव में जड़भार का कारण है। इन में ज्ञान सुषुप्ति, दोनों अवस्थाओं



का सम्मिश्रण है। इसी अभिप्राय से भगवान् व्यास ने इस का "सुग्धेऽहं सम्पत्तिः" (शा० सू० ३।१।१०) यह लक्षण किया है। गीताविज्ञान के अनुसार अज्ञान से आवृत्त ज्ञान ही मोह है। अज्ञान, किंवा अतृक्छिन्न ज्ञान ही मोह है। मोह ही भय का मूल कारण है। पूर्ण अज्ञान में भी भय का अभाव है—“अज्ञानं तस्य शरणम्” (पातञ्जल महाभाष्य० १।१।२)। एवं पूर्ण ज्ञान भी अभाव भूमि है—“विज्ञानं तस्य शरणम्”। भय होता है—अज्ञान स्वरूप मोह से। यही भयमूलिका मोह नाम की चौथी ऊर्मि है।

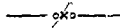
प्रत्येक मनुष्य प्रतिक्षण जीत होता रहता है। आयु के २५ वर्ष पर्यन्त शरीरावयव पुष्ट होते हैं। ५० वर्ष पर्यन्त समान रूप से रहते हैं। ५० के अनन्तर वितोषण घर्मा इन्द्र के प्रवल होजाने से अधिक मात्रा से शरीर मात्राओं के निकल जाने से शरीरावयव कमशः शिथिल होती जाते हैं। यही व्रणभाव इस की नित्य मृत्यु कहलाती है। यही जरा नाम की पांचवीं ऊर्मि है। हीनयोग—अतियोग—मिथ्यायोग—अयोग, प्रहापराधमूलक इन चारों दुःखद योगों से मिथ्याहार—विहार करता हुआ जीवार्त्ता अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट मील ले लेता है। खाना चाहिए सेर भर, खाया पात्र भर ही; यह हीनयोग है। सेर के स्थान में २ सेर खा गए, यही अतियोग है। खाना चाहिए प्रकृति के अनुकूल अन्न, खा गए प्रकृति से विरुद्ध अन्न—यही मिथ्यायोग है। जिस समय अन्न का आत्मा के साथ योग करना चाहिए, उस समय खे खाया नहीं, तोन विलोम कर के अनिश्चित समय में भोजन किया, यही अयोग है। प्रहापराधमूलक से ही चार विषमयोग रोगोत्पत्ति के कारण हैं। अज्ञतत्त्व के प्रथमजा, अत एव अज्ञान सहित मनुष्य से प्रहापराध होना स्वाभाविक है, फलतः रोग का आक्रमण होना भी स्वाभाविक ही है—“शरीरं व्यंघिमन्दिरम्”। यही व्यंघि नाम की ६ ऊर्मि है। इन ६ श्रों में दो-दो के तीन युग्म हैं। तीनों युग्मों से प्रत्येक युग्म की प्रथम कला आधार है, दूसरी आधेयरूपा है। पिपासा के रहने पर क्षुधा नहीं भी रह सकती, परन्तु जुपा है, तो पिपासा अशक्य है। साथ ही में अन्न से क्षुधा शान्त कर लेने पर पिपासा अवश्य उदित होती है, एवं क्षुधा के साथ साथ ही इस पिपासा को भी शान्त करना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार शोक ही मोह की मूल प्रतिष्ठा है। पहिले शोक है, फिर मोह है। जरा ही व्यंघि का

उद्गम स्थान है। जरा और व्याधि का घनघ्न सम्बन्ध है। इसी भाव का घड़ी प्रसाद भाषा में दिग्दर्शन कराते हुए एक महात्मा कहते हैं—

यम सेनो की विमल ध्वजा अव  "जरा" दृष्टि में आती है।  
करती हुई युद्ध रोमों से देह हारती जाती है।

१—जुषा	१—शोकः	१—जरा	पदार्थः
२—पिपासा	२—मोहः	२—व्याधिः	

जिस प्रकार महासमुद्र में प्रक्षिप्त एक काष्ठ खण्ड समुद्र की उत्ताल तरङ्गों से इतस्ततः चोलायमान रहता है, इसी प्रकार विश्वरूप समुद्र में काष्ठ स्थानीय यह भोक्तात्मा उपयुक्त बलरूप ऊर्मियों से इतस्ततः दन्द्रम्यमाण रहता है।



## २—अवस्था—(६)

दूसरा पाप्मा अवस्था नाम से प्रसिद्ध है। जीवात्मा जाग्रत—( जागता ), स्वप्न, पडवस्थास्वरूपपरिचय—( सपना ), सुषुप्ति ( सोना ), मोह ( भ्रष्टता ), मूर्च्छा ( बेहोशी ), मृत्यु ( शरीरावसान ), इन अवस्थाओं में से अवश्य ही किसी एक न एक अवस्था से युक्त रहता है। अध्यात्मसत्ता में महान् ( सत्त्व ), विज्ञान ( बुद्धि ), प्रज्ञान ( मन ) भेद से तीन भवतन्त्र ज्ञान धारण प्रवादित रहती हैं। इन तीनों में महानात्मा प्रधान है, यही चिदात्मा की प्रतिष्ठा है, जैसा कि पूर्व की महदात्मविज्ञानोपनिषत् में विस्तार से घतलाया जा चुका है। इसी महदज्ञान से विज्ञान ( बुद्धि ) प्रकाशित रहता है, विज्ञान से प्रज्ञान प्रकाशित रहता है। प्रज्ञान मन के द्वारा वही ज्ञानप्रकाश इन्द्रिय द्वारों से निकल कर विषयों को प्रकाशित करता है। विषयज्ञान में मनोज्ञान की प्रधानता है। बहिर्जगत् के भौतिक विषयों के परिज्ञान के लिए मानस ज्ञान का इन्द्रियों के द्वारा बाहिर निकलना सर्वथा अपेक्षित है। जिस समय मन का इन्द्रियों के द्वारा विषय जात के साथ सम्बन्ध होता है, ऐसी स्थिति में यह मान

\* जरा—वृद्धावस्था, जरा—थोड़ी सी।

लेना पड़ता है कि, इस दशा में महान्-विज्ञान-प्रज्ञान-इन्द्रियों-चारों जाग्रत हैं, उद्बुद्ध हैं। चारों अपना काम कर रहे हैं। इन चारों विषयों की जाग्रदवस्था ही "जाग्रदवस्था" है। दूसरे शब्दों में इन्द्रिय सहकृत जाग्रदवस्थापन्न प्रज्ञान ही जाग्रदवस्था का अधिप्राता है ॥

जब इन्द्रियों अपना काम करना छोड़ देती हैं, इन्द्रिय द्वार अवरुद्ध होजाते हैं, तो उस समय प्रज्ञान मन के पास बाहिर के विषयों का आगमन बन्द होजाता है। उस समय केवल भावना वासना रूप सांस्कारिक विषय ही रहते हैं। संस्कारात्मक इसी विषय समष्टि को "अन्तर्जागृत" कहा जाता है। प्रज्ञान मन विज्ञान प्रकाश से अनुपमहीन रहता हुआ सांस्कारिक विषयों के आधार पर नवीन रचना क्रिया करता है। मन की इसी अवस्था का नाम "स्वप्नावस्था" है। यह अवस्था सुषुप्ति, एवजाग्रदवस्था के मध्य की अवस्था है, अत एव इस "सन्ध्यवस्था" भी कहा जासकता है। "सन्ध्ये सृष्टिराह हि"—"निर्मातारं चैके पुष्यादयस्य" (शा० ६० श० ११) "सूचकश्च हि" (शा० दर्शन श० १२) इस दार्शनिक सिद्धान्त के अनुसार जाग्रत-सुषुप्ति की सन्धि में रहने वाली इस स्वप्नावस्था में प्रज्ञान मन नवीन नवीन कल्पनाएँ क्रिया करता है। यह मानव कल्पनाएँ शुभाशुभ फल को सूचित करती हैं। इस स्वप्नसृष्टि क सम्बन्ध में यह सिद्धान्त समझना चाहिए कि, जाग्रदवस्था में इन्द्रियों क द्वारा जिन बाह्य विषयों का (स्वप्नद्रष्टा) साक्षात्कार करता है, स्वप्न में वही दृष्ट पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है। हा सरकार व समन्वय म अवश्य ही विशुद्धता हो जाती है। स्वप्न में आप वही बात देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो कि जाग्रदवस्था में दूर-सुन चुके हैं। एक मनुष्य स्वप्नावस्था में अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ देखता है। आप प्रश्न करेंगे कि, जाग्रदवस्था में वह आकाश में कभी नहा पडा था, फिर स्वप्न में यह अपूर्वता कैसे उत्पन्न हुई ? इस का उत्तर वही संस्कार विशुद्धता है। इस व्यक्तिने आकाश में पत्नी का बडना देखा है। उस का संस्कार इस के प्रता भाग पर खचित है। स्वप्न में इस के मन का उम उड़ने के साथ सम्बन्ध हो जाता है। फलत यह अपने आप को उड़ता हुआ समझने लगता है। वही अवस्था असम्भवान्-अदृष्टवन् प्रतीत अन्यान्य स्वप्न दृश्यों क सम्बन्ध में समझना चाहिए। इसी अभिप्राय से—वृहदारण्यक श्रुति कहती है—

“स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुर्वते बहूनि ।

उतेष स्त्रीभिः मह मोदमानो जक्षदुतेवापि भयानि पश्यन् ॥

अथो स्वस्वाहु.—जागरितदेश एवास्मैप इति । यानि ह्येव जाग्रत् पश्यति,  
तानि सुप्त इति" ( बृ० आ० ६।३।१३।१४ ) ।

कहना यही है कि, विज्ञानसदृहत सत्कारावच्छिन्न अन्तर्मुख प्रज्ञान मन ही स्वप्ना-  
वस्था का अधिष्ठाता है । यहाँ केवल अन्तर्जगत् का भोग है । आगे जाकर विज्ञानात्मा प्रज्ञा  
नात्मा को साथ लेता हुआ पुरीतति नाम से प्रसिद्ध इदृश्य व्यान नाडी में प्रविष्ट हो जाता  
है । चिद्विशिष्ट मर्यादात्मा ही इस व्यानात्मिका पुरीतति नाडी की प्रतिष्ठा है, वहीं विज्ञान  
अपीत हो जाता है । दूसरे शब्दों में अन्ते चिन्मयोतिषन स्वस्वरूप में इयं जाता है । विज्ञान  
का स्वतन्त्र प्रकाश तिरोहित हो जाता है । उस प्रज्ञानावच्छिन्न विज्ञान की इस स्वस्वरूप में  
अपीति ही स्वपिति नाम की सुषुप्ति अवस्था है ।

बौध्मी अवस्था मोह है । उर्मि वाला मोह स्तब्ध वृत्ति यौ, इस अवस्था सम्बन्धी मोह  
का विक्षिप्तता से सम्बन्ध है । किसी आकस्मिक प्रचल आघात से, भावक पदार्थों के अत्य-  
धिक मात्रा में खबन से, शक्ति परिमाण से अधिक ज्ञान तन्तुओं को काम में लाने से, इत्यादि  
इत्यादि कारणों से मनुष्य के स्नायुतन्तु ( ज्ञानतन्तु ) शिथिल होजाते हैं । ज्ञान तन्तुओं के  
आधार पर होने वाले सुव्यवस्थित इन्द्रिय व्यापारों की व्यवस्था टूट जाती है । बिबेक नष्ट हो  
जाता है, मन उत्पथगामी बनता हुआ इन्द्रिय स्वातन्त्र्य का कारण बन जाता है । यही  
अवस्था मोह ( पागलपन ) है ।

यदि मोह की मात्रा पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तो मन प्रतिमूर्च्छित हो जाता है ।  
कारण इस का यही है कि, इन्द्रियों से बन की नियत, एवं परिमित शक्ति के अनुसार ही यदि  
काम लिया जाता है, तो वे स्वस्वरूप से सुरक्षित रहती है । परन्तु मोहावस्था में इन्द्रिय समय  
टूट जाता है । किम इन्द्रिय से कितना काम लेना, यह बिबेक जाता रहता है । मुग्ध ( पागल )  
आदमी यदि बौद्धिना आरम्भ कर देता है, तो वह घण्टों निरन्तर दाड़ा ही करता है । बोलना  
आरम्भ कर देता है, तो अनर्गल बोला ही करता है । इस नैरन्तर्य से इन्द्रियों की शक्ति क्षीण  
हो जाती है । अन्ततोगत्वा इन्द्रियों अपना काम करना छोड़ देती हैं, निर्बेष्ट हो कर आदमी  
धरा पर गिर जाता है । यही "मूर्च्छा" है । इस प्रकार प्रवृद्ध मोह ही इस-मूर्च्छावस्था का  
कारण बन जाता है ।

पाञ्चभौतिक-स्थूलशरीर के साथ जीवात्मा को बद्ध रखने वाला सौर सूत्र ही "आयु" नाम से प्रसिद्ध है। इन्द्रात्मक सौर आत्मसूत्र ही हमारी आयु की प्रतिष्ठा है। जब तक शरीर, एवं आत्मा आयु-सूत्र से बद्ध है, तभी तक जीवन सत्ता है। सामान्य तृष्टि विज्ञान के अनुसार सूर्य से ऐसे ३६००० (छत्तीस हजार) आयुःसूत्र आते हैं। प्रतिदिन एक एक आयुःसूत्र का भोग समाप्त हो जाता है। इस क्रम से ३६००० दिन की समष्टि रूप १०० वर्ष में आयुःसूत्र निःशेष हो जाता है। इसी आचार पर—"शतायुर्वै पुरुषः" यह भीत सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। जिस दिन यह आयुःसूत्र सर्वथा निःशेष हो जाता है, उस दिन जीवात्मा का पाञ्चभौतिक शरीर-बन्धन टूट जाता है। यद्योऽभवस्था मृत्यु नाम की ६ \* ठी अवस्था है।

### ३—अविद्या—(४)

ईश्वरीय विद्याविभूति का निरूपण करते हुए हमने सूर्य में धिपणा—प्राण, नाम के अविद्यास्वरूपपरिचय—दो धातु बतलाए हैं। इन दोनों में धिपणाभाग विद्या है, प्राणभाग कर्म है। सत-असत भेद से दोनों ही दो दो भागों में विभक्त हैं। विद्या—अविद्या धिपणाभाग प्रधान प्रपान हैं, संभूति—विनाश प्राणभाग प्रधान हैं। धम्म—ज्ञानादि चारों विद्या भागों के, अधम्म—अज्ञान—आसक्ति—अनैश्वर्य्य ये चार विषय हैं। इन चारों अविद्या-बुद्धियों से धम्म ज्ञानादि चारों विद्या भाग दूध जाते हैं। अज्ञान अविद्या है। किसी भी विषय के यथार्थ स्वरूप को न जानना ही अविद्या है। अभिनिवेश ही अधम्म है। "हम ऐसा नहीं करते, यह नहीं मानते, हम तो ऐसा ही करेंगे" इस प्रकार का दुराग्रह (दुःधम्म) ही अधम्म का मूक है। ऐसे अभिनिविष्ट (दुराग्रही) का मनोरञ्जन सर्वथा धर्ममव है। राग-द्वेष आसक्ति है। मन का लक्ष्मिभूत विषय के रय में रञ्जित हो जाना, तल्लीन हो जाना ही राग है। यह राग अनुहृत-प्रतिकूल भेद से ही अवस्थाओं में परिणत रहता है। अनुकूलराग राग है, प्रतिकूलराग द्वेष है। एक प्रेमी जिस प्रकार चढ़ा मन पर चढ़ा रहता है, द्वेष में भी

\* इन ६\*ओं अत्रयाओं का धोषपतिक वैज्ञानिक निरूपण माण्डव्य कृतोपनिषत्-दिन्दी-विज्ञानमाप्य में देवना पाए।

को अधिक शक्ति लयाल पर चढ़ा रहता है। दोना क माथ बन्धन का पूर्ण सम्बन्ध है। इन दोना का मूलभूतव रजागुण है। य दोनों आसक्ति क मूल हैं। दोनों बन्धन सचानीय हैं, अत एव रागद्वेष की ममद्विषा आसक्ति शब्द से ही व्यवहृत किया गया है। आत्मा में सम्पूर्ण त्रिभूतियों स्वभाव प्रतिष्ठित हैं। तथापि मनुष्य सदा—“आज मेरे पास अमुक वस्तु नहीं है, आज यह नहीं है, आज यह नहीं है” इस वृत्त्या में लिप्त रहता है। दूसरे शक्तों में वह सदा अज्ञान का अनुभव किया करता है। यहा आत्मा का अज्ञेयत्व है। इस अवस्था में आत्मस्वरूप क विकास का अभाव है, अत एव इस “अस्मिता” (विकासाभाव) कहा जाता है। उक्त कथनानुसार राग द्वेष को एक बन्धु मान लन पर अधर्म-अज्ञान-आसक्ति-अनैश्वर्य, ये चार ही अविद्याभाग पच जात हैं। धम्मबुद्धिभाग स अर्था का, ज्ञानबुद्धि-योग स अज्ञान का, वैराग्यबुद्धियोग स आसक्ति का, एव एतयबुद्धियोग से अनैश्वर्य का निराकरण किया जा सकता है। यागदर्शन न—अज्ञान को अविद्या शब्द स, अनैश्वर्य को अस्मिता शब्द से, आसक्ति को राग द्वेष शब्द स, अधर्म को अभिनिवेश शब्द से व्यव-हृत करत हुए क्लेशरूप चार अविद्या बुद्धियों को पञ्च तला माना है—“अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः” (योग २० १२)। अविद्याचतुष्टया मरु ६ को तीसरा महा भया वह पाप्मा है।



### ४—बन्ध—(३)

यह कर्मभाक्ता कर्मात्मा तीन दु सो स प्राय स्य पिरो रहता है। काम-क्रोध-बन्धस्वरूपपरिचय—लाम-माद-मद-मात्मर्य-अविद्या-अस्मिता-रागद्वेष-अभिनि-वेश-ज्वर-वातुन्वाधि-आदि दु स आध्यात्मिक दुःख हैं। इनम भा ज्वर-उदरशूल-शिर शूल-पादशूल-(गन्धी -पाण्डुरोग-छर्दी-डिक्का-भ्राम-उपदेश-वर्णशूल-रजस्युक्ता—आदि रोग प्रधानरूप स गूणशरीर पर आक्रमण करत हैं। काम क्रोध माहादि पह्रियु सूक्ष्मशरीर पर प्रधान रूप सं आक्रमण करतें हैं, एव अविद्यादि क्लेशरूपगुणों प्रधान-तया कारशरीर पर आभाव करतें हैं। स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीरतया इ आध्यात्मिक

प्रपञ्च हैं। प्रकारान्त से रस-अमृक्-मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र, ये सात धातु वाह्यमय स्थूल-शरीर की प्रतिष्ठा हैं। काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य, ये ६ धातु प्राणमय सूक्ष्मशरीर की प्रतिष्ठा हैं, एव क्लेश चतुष्टयी के आधार पर प्रतिष्ठित भावना वासना नाम के दो शुक्र मयोमय कारणशरीर की आधारभूमि हैं। “त्रयमेतत् त्रिदण्डवत्” के अनुसार तीनों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि एक शरीर व्याकृत रहता है, तो शेष दोनों भी म्लान रहते हैं। वासना भावना संस्कार की जागृति से सूक्ष्मशरीर, सप्तधातु समष्टिरूप स्थूलशरीर, दोनों लुब्ध हो जाते हैं। शरीरघात से मन खिन्न रहता है, मनोवेदना से शरीर से कर्म्म क्रोधादि सप्त धातु निश्चेष्टप्राय रहते हैं। यदि तीनों के धातु सम हैं, तो स्वस्थता है, विषमता में दुःख है, अशान्ति है, लोभ है। इस विषमता का मूल कारण एकमात्र प्रज्ञापराध ही है। प्रज्ञापराध मन का कार्य है। अत एव आध्यात्मिक पूर्वोक्त त्रिविध दुःखों का कारण भी यही मन है, एव बुद्धियोग के प्रभाव से सुख का कारण भी एक मात्र यही मन है। जैसा कि अमिश्रुक्त कहते हैं—

मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चोशुद्धमेव च ।

अशुद्धं कामसंकरं शुद्धं कामविवर्जितम् ॥१॥

नन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध-मोक्षयोः ।

बन्धोऽपि विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम् ॥२॥

( अज्ञानिदूषनिपत् )

सप्तधातु सम्बन्धी वैषम्य विशेषतः स्थूलशरीर की हानि करता है, पञ्चिषु सम्बन्धी वैषम्य विशेषतः सूक्ष्मशरीर को लुब्ध करता है, एव संस्कार सम्बन्धी वैषम्य विशेषतः कारण-शरीर के लोभ का कारण बनता है। तीनों का मूल प्रज्ञापराधमूलक मन ही है। साथ ही में पूर्व कथनानुसार सामान्य रूप से तीनों वैषम्य तीनों पर भी आक्रमण किए बिना नहीं रहते। वही कारण है कि, भारतवर्ष के परम वैज्ञानिक प्राणाचार्यों ने प्रकृति के आधार पर ही ओषधि का विधान किया है। बिज्ञान की परम सीमा पर पहुँचने का गर्व करने वाला आधुनिक भिषक्मात्र ( एलोपैथिक चिकित्सक-डाक्टर ) आज भी इस प्रकृति विज्ञान से कितने ही अशों में अपवित्रित है, यह कहने में कोई आपत्ति न होगी। उदाहरण के लिए कुछ एक नवें वर्तमान चिकित्सा पद्धति में ऐसी मिलती हैं, जो “अंधेर नगरी अचूक राजा, टकै सेर साजी, टकै सेर साजा” वाली निचबन्ती को सर्वात्मनी परित्यक्त कर रही हैं।

नत्र रागा क स य व में डाक्टर लोग प्रिशासत कॉस्टिक (Costic), आर्जिरापल (Orjol), प्रोटार्गल (Protargol), यलो आइन्टमेन्ट (Yellow Ointment); इन औषधियाँ का उपयोग में लाते हैं। इन सब में कॉस्टिक महा उप औषधि है। इस के उपयोग की क्रम सुनिश्चित। ६ मास के कोमलाङ्ग शिशु पर भी इसी का प्रयोग, ३० वर्ष का युवा भी इसी का उपयोग, ६० वर्ष का वृद्ध भी इसी का उपयोग जनता है। प्रकृति निरीक्षण की कोई आवश्यकता नही। ६ मास के बच्चे, जिन के नत्रगोलक अतिशय कोमल हैं, २०-३०—ग्रीन (Green) के कॉस्टिक प्रयोग में छूट पड़ा जाता है। एक बार के प्रयोग से इन के नेत्रों की प्राकृतिक गति नष्टप्राय हो जाती है। भविष्य में मिलने वाले परम की सनद इसी सुकुमार अवस्था में प्राप्त हो जाती है। पर करने नेत्रों का सदा के लिए बड़े इन चिकित्सकों के भरोसे छाड़ देना है। यही अस्वभा इन्जेक्शन (Injection) की है। इन के अन्धा धुन्ध प्रयोग से स्नायु-नुम्ना ज्ञानतन्तुओं पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? यह भी मार्मिकों की दृष्टि में विपाहित नहीं है। नत्रजला का दूर करने वाला कार्लिवेट (Carlivetol) प्रसिद्ध है। चाहे उसे दानम् करने की शक्ति किसी में हो, अथवा न हो। यह दिव्य गोतलें सदा ही डिस्पेंसिया (Dispensary) की प्रतिष्ठा बढ़ाती हुई सब का समान रूप से आज्ञान करता रहती है। आज के १०० वर्ष पहिले, जब कि रुद्रयन्त्र इन सख्यातीत चिकित्सकों का अभाव था, दश में शान्ति थी, दश पूण स्वस्व था। परन्तु आज उन दश में भी रोग अधिक सख्या में बढ़ने, एवं असाध्य होत जा रहे हैं, जब कि सबत्र कोटालुओं के समान चिकित्सक व्याप्त हो रहे हैं। उधर हमारे प्राणाचार्य प्रकृति के अनुसार चिकित्सा करत हैं। करत क्या है, पुण्युगम करत थे। आज ता अपन ही बुद्धिदोष से आपधिपरिचयविज्ञानशून्य य वैद्यप्रवर भी उसी रुद्रकोटि में प्रविष्ट होत हुए डाक्टरों से भा कहीं आपक भयङ्कर सिद्ध हो रहे हैं। अस्तु पुरानो बात पर ही ध्यान रखिए। तत्तद्वरण स्वरूपा को लक्ष्य में रखत हुए आयुर्वेद शास्त्र का यह आवश्यक कर्तव्य हो जाता है कि, बड़े वडा आपधियों का प्रयोग करे, जिन के प्रयोग से सूक्ष्म एवं कारणशरीर पर किसी प्रकार का आघात न हो। आज वण तद्वर पर काइ ध्यान नही है। यदि न्युमोनिया है तो खूब ब्रान्डी (Brandy) पिलाइए। कबल स्थूलशरीर का उपकार अपन्नित है। कारण-वृद्ध भाग भले ही मलिन हो जाय। पूर्व में कहा जा चुका है कि रोग का मूल कारण प्रज्ञान मन से होन वाला प्रतापराग हो है। यही कारण है कि स्थूल-शरीरसन्तुली अत्रादि रागा की प्रधानता न मानत हुए निपगुबरां ने रागादि रोगों को ही मुख्य माना है। जैसा कि निम्न लिखित मूक से स्पष्ट हो जाता है—





यही पाम्मा है। ईश्वरीय पूर्णता विभूति में पूर्णेन्द्ररूप करण्य प्रजापति का स्वरूप बतलाया गया है। उन दोनों अण्डकटाहों के सौराग्निप्रधान टारय अण्डकटाह से पुरुष का, एवं चान्द्र समनपान अटश्य अण्डकटाह से स्त्री का स्वरूप निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में पुरुष का में आधा आधा इन्द्रप्राण ही प्रतिष्ठित रहता है, अथवा जीव सृष्टि को 'अर्द्धेन्द्रसृष्टि' कहा जाता है। 'वाजस्य मे प्रमथ मे०' इत्यादि मन्त्र समाप्तिरूप अर्द्धेन्द्ररूप इनी रहस्य का प्रतिपादन करता है। (वेद्विषय यजु स० १५ अ०)। जीव में आधे खगोल के मध्य का वृत्त विष्णुवृत्त नाम से प्रसिद्ध है। यही त्रिपुत्रण प्राण जीव में मेरूदण्ड (रीढ़ की हड्डी) रूप से प्रतिष्ठित होता है। आधा विषुववृत्त पुरुष में आता है, आधा अटश्य विषुव स्त्री में आता है। स्त्री पुरुष के समममुख होने से ही पूर्ण विषुववृत्त का स्वरूप संप्रहीत होता है। दूसरे शब्दों में यों समभिर कि, पुरुष आधा है, इसके अर्द्धभाग की वृत्ति स्त्री से होती है— 'सोऽयमाकाशः पत्न्या पूरयते'। बिना दाम्पत्यभाव के वह पूर्णपुरुषात्मक यज्ञपुरुष के साथ योग करने में असमर्थ है। इस यज्ञाधिकारप्राप्ति के लिये पूर्णतासम्पादक पत्नीसम्बन्ध नितान्त अपेक्षित है। बिना पत्नी के यज्ञकर्म कथमपि संपन्न नहीं हो सकता। अत एव (यज्ञसिद्धि के लिए ही) एक पुरुष अपने प्रथम स्त्री के अभाव में अन्य स्त्री के साथ परिणय कर सकता है। यही कारण था कि, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् रामचन्द्र को अश्वमेध यज्ञ की सिद्धि के लिए जगन्माता सीता की सुवर्ण प्रतिमा का सम्बन्ध करना पड़ा। सचमुच बिना पत्नी के पुरुष अधुरा है। "एका की न रमते, तद्द्वितीयमैच्छत् पतिश्च पत्नी च" यह भी त सिद्धान्त सर्वसम्मत है। अत एव पत्नी का अर्द्धाङ्गिनी माना गया है।

हमने कितने ही कल्पनारसिकों के श्रीमुख से यह कहते सुना है कि 'ज्योतिषशास्त्र का सिद्धान्त एव गणित भाग तो सच्चा है, किन्तु फलितांश सर्वथा निरर्थक है। फलितांश की निस्तारता बतलाते हुए उक्त महातुभाव कहते हैं कि— 'ज्योतिष के सिद्धान्त के अनुसार अष्टक ग्रहयोग में जो व्यक्ति उत्पन्न हो, उसे जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए, उसके गृह का द्वार पूर्व की ओर होना चाहिए, उसका वर्ण कृष्ण होना चाहिए, इत्यादि। हम देखते हैं कि, उमी योग में भूमण्डल में अनेक स्थानों में अनेक प्राणी उत्पन्न होते हैं। मान लीजिए, पूर्वोक्त योग में एक मनुष्य योरोप में उत्पन्न होते हैं। आपके उपर्युक्त फलों में से वहाँ एक का भी सम्बन्ध नहीं होता। ऐसी

अवस्था में ज्योतिष का फलितभाग केवल विदम्बनामात्र रह जाता है।" इस विप्र-  
 तिपत्ति के सम्बन्ध में हमें केवल यही नितेष्टन करना है कि, जिस हेतु को आगे रख कर  
 फलित पर उक्त आक्षेप किया जाता है, वह हेतु ही अप्रतिष्ठित है। जिस ग्रहयोग में जो व्यक्ति  
 उत्पन्न होता है, वह ग्रहयोग सम्पूर्ण विश्वमें केवल उसी के लिए नियत है। दूसरे शब्दों में  
 एक समय में विश्व में एक ही व्यक्ति उत्पन्न होता है। ईश्वरीय पूर्णेन्द्र विभूति प्रकरण में  
 जिस कूर्म का स्वरूप बतलाया गया है, उस की एक निश्च केन्द्र बिन्दु बनती है। रेतीधा पिता  
 जब गर्भाशयगत शोणितरूपा योनि में मातरिश्वा वायुद्वारा रेत का आधान करता है, उसी  
 समय शुक्र में केन्द्र बनाता हुआ कूर्मरस चारों ओर से आने लगता है। यही कूर्मरस गर्भ-  
 पुटि का कारण बनता है। इस स्थिति में इस गर्भ की जैसी ग्रहसंस्था रहती है, खगोल में  
 तदनु रूप ही इसके अशो का लम्बन होता है। भुवनकोश (भूयुक्त) में मो ३६० अंश है, एवं  
 ग्रहप्रतिष्ठा भूत ज्योतिष्चक्र (खगोल) में भी ३६० ही अंश है। भूपिण्ड की अपेक्षा कई सहस्र  
 गुणित बृहत्सूर्य खगोल के जिस एक छोटे से कोण में समा रहा है, उस खगोल की महत्ता  
 का अनुमान लगा कर इसके अशो का व्याप्ति को लक्ष्य में रखा है। इस खगोलीय महावृत्त क  
 ३६० अशो के साथ भूगोलीय ३६० अशो का समन्वय होता है। भूपिण्ड पर जो अंश एक  
 अहुलमात्र का व्यवधान रखते हैं, खगोल में वही अन्तर इससे कई सहस्रगुणित हो जाता है,  
 यह मान लेने में कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। साथ ही में सम्पूर्ण ग्रह द्रुतगति से घूम रहे  
 हैं। ऐसी दशा में यह भा मान लेने में कोई आपत्ति नहीं का जा सकती कि—“एक काल में  
 एक क्षण में एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाली यमज सन्तानों की भी ग्रह-  
 संस्थाओं में बड़ा अन्तर है।” अब ग्रहसंस्था ही व्यक्तिमेद से भिन्न है, तो फलसाम्य कैसे  
 संभव है। सुतरा फलत सम्बन्धो पूर्व आक्षेप एकान्ततः उच्छिन्न ही जाता है। अस्तु प्रकृत से  
 यही कहना है कि जोव अर्द्धेन्द्र होने से अपूर्ण है। अपूर्णता अल्पता है। अप्रपता ही दुःख  
 की आवासभूमि है। अपूर्णतारूप इस सानवें पाप्मा का यही संक्षिप्त विवरण है।

## ८—संसारः

पूर्वोक्त सारों पाप्माओं का एकमात्र फल है—संसार समुद्र में भोक्तात्मा का इतस्ततः  
 संसार (गमनागमन) स्वरूपपरिचय— विविध योनियों में गमनागमन। जब तक इस के  
 साथ अपूर्ण पाप्माओं का सम्बन्ध रहता है, तब तक इसे संसारचक्र में घूमना पड़ता है।

यही आठवाँ पाप्मा है। इस पाप्मा से लृटकारा पाने के लिए पहिले मात पाप्माओं में निस्तार पाना आवश्यक है। बन्धपर्याय, मुक्तपर्याय, नाम के दो पर्यायों का भी इसी साररूप पाप्मा में अन्तर्भाव है।



ये आठों ही पाप्मा प्रज्ञापराधमूलक बनते हुए जीवात्मा की स्वतन्त्र (अपनी) कमाई हैं। ईश्वर में इन पाप्माओं का आत्यन्तिक अभाव है। इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि “जीव ईश्वर का अंश माना गया है। साथ ही मैं ईश्वर में उक्त पाप्माओं का अभाव है। इसके साथ ही ईश्वर की व्यापकता भी सत्तोसिद्ध पदार्थ है। फिर यह पाप्मधर्म जीवसंस्था में कहाँ से आए? इसी प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि कठ कहते हैं—

यथोदकं दुर्गे घृष्टं पर्वतेषु निधावति ।

एवं धर्मान् पृथक् पश्यंस्तानेवानु विधावति ॥ (कठोपनिषत् १।१४)

मूल पर एक बड़ा पर्वत है, पर्वत पर एक दुर्ग (किला) है, दुर्ग पर आकाश में घृष्ट होती है। मेघस्य शुद्ध जल दुर्ग पर आते ही पर्वतकन्दराओं में आता हुआ खण्ड खण्ड रूप में परिणत होता हुआ, दुर्ग, पर्वत की मलिनता से मलिन हो जाता है। यही अवस्था यहाँ है। वे ही ईश्वरीय गुण शरीररूप भूगण्ड पर प्रतिष्ठित प्रज्ञानरूप दुर्ग में आकर पर्वतस्थानीय, किंवा पर्वतावयवस्थानीय जीवसंस्था में आकर प्रज्ञापराधरूप मूल-भाग से युक्त होते हुए पाप्मारूप में परिणत होजाते हैं। ईश्वरवत् जीव भावना तथा विशुद्ध हैं, ईश्वरीय जो गुण जाव में आते ह, वे भी विभूतिरूप ही हैं। परन्तु प्रज्ञापराध की कृपा से वे ही गुण दोषरूप में परिणत होजाते हैं। “गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दायाः”। दो स्वतन्त्र पदार्थों में जो गुण, अथवा दोष नहीं देखे जाते, दोनों के समन्वय के वैचित्र्य से वहाँ गुण-दोष का उदय होजाता है।

इस प्रकार ७ विभूति, ८ पाप्मा, मन-सुष्टि, इन सप्त सामग्रियों को लेकर ही भोक्ता-यात्री यात्री के लिए इस धरातल पर अवनीर्य होता है। सात विशेष विभूतियों के अशान्तर-भेद ४० हैं, एवं आठ पाप्माओं के अशान्तर भेद ३६ हैं। संभूय ७६ कलाएँ होजाती हैं। इनके अतिरिक्त २३१ सामान्यविभूतिदलाओं का सम्बन्ध यहाँ ईश्वरवत् विद्यमान है।

इनके अतिरिक्त ज्ञान-क्रिया-शब्द-त्रयांस प्रकाश-जल-अन्न, ये सात अन्न और होलाते हैं। इन सातों अन्नों का कर्मविपाक नामके पाप्मा में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है, मर्भूय जीवसंख्या में ३०६ कलाओं की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जैसा कि आगे की तालिकाओं से स्पष्ट होजाता है।

ईश्वरप्रजापति पूर्णेन्द्र होता हुआ पूर्णपद है। अतएव "अह्-अम्" इस स्थिति में अह् का अकार पद का अन्त भाग बनता हुआ जत्व का भागी बन जाता है—'अ-उ-अम्' यह स्थिति होजाती है। गुण-पूर्वरूप से "ओम्" शब्द निष्पन्न होजाता है। ईश्वर की उपनिपत्त यही ओङ्कार है—'तस्योपनिपदोमिति'। उधर जीवप्रजापति अर्द्धेन्द्र रहता हुआ पूर्णपद कोटि में बहिष्कृत रहता हुआ अपद है। जीव सम्बन्धी "अह्-अम्" इन स्थिते का अह् का हकार अपद जीव का अन्त भाग बनता हुआ अपदान्त है। अतएव यह जत्व भाव में बद्धित रहता हुआ "ओम्" न बन कर 'अहम्' ही रह जाता है। "तस्योपनिपदहमिति" इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार जीवात्मा की उपनिपत्त "अहङ्कार" ही है। जब तक अहङ्कार है, तभी तक जीव जीव है। जिस दिन इसका अहङ्कार नष्ट होजाता है, उस दिन पूर्णपदभाव को प्राप्त होता हुआ यह पूर्णेश्वर में विलीन होजाता है—

यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति ।

एवं मुनेविज्ञानत आत्मा भवति गौतम ॥ ( कठ० ४।१५ ) ।

यह है जीवेश्वर-प्रपञ्चका सत्तित दिग्दर्शन। हमें भ्रारा ही नहीं, प्रस्तुत दृढ़ विरवास है—प्रकरणोपसंहार—कि, इस आत्मोपनिपत् के सम्यक् परिशीलन से आत्मविषयणी जिज्ञासः सर्वात्मना शान्त होजायगी, एवं आत्मस्वरूप को न जान ने के कारण श्राद्ध के सम्बन्ध में जो शङ्काएँ उपस्थित होती हैं, उनका भा समूलोच्छेद होजायगा।

- |  |   |             |   |    |
|--|---|-------------|---|----|
| १—ब्रुत्विपासासे, शोकमोहौ, जराव्याधी, इति पट्      | — | उन्मयः      | — | ६  |
| २—जाग्रत्स्वप्नसुपुनयो, मोहमूर्च्छामृत्यवः—इति पट् | — | अवस्थाः     | — | ६  |
| ३—अविद्यास्मितागद्वेषाग्निवेशरा.—इति पञ्च          | — | क्लेशाः     | — | ५  |
| ४—अध्यात्माधिभूताविद्वैतभेदन त्रयो                 | — | घन्धाः      | — | ३  |
| ५—जात्योगुर्भोगाः, सप्तान्नानि चैति-दश             | — | कर्मविपाकाः | — | १० |
| ६—शुभाशुभौ भोगहेतू द्वौ                            | — | आशुयौ       | — | २  |

७-स्त्रीपुराणव्यासात्मनो द्विधाभाषात् ————— ज्ञेयं ये मात अन्न और  
 ८-संसार-प्रथमपर्यायः, मुक्तपर्याय-इति त्रयः ————— पर्यायाः लिया जाता  
 ८-पाप्मोनः ————— पाप्मानः-पद्प्रिश्नत् ————— की तानि-  
 —०x०— ————— ०x०—

आत्मकलाविभागाः ————— ७२  
 सामान्यविभूतिरूपाविभागाः —२३१  
 विशेषविभूतिकलाविभागाः —५०  
 पाप्मकलाविभागाः ————— ३६  
 संभूय जीवसंस्थाया ————— ३७१ कलाः ।

इत्यात्माविज्ञानोपनिषदि प्रथमायां—

प्राणात्मविज्ञानोपनिषत् ६—

समाप्ता

समाप्ता चेर्य-आत्मविज्ञानोपनिषत्

प्रथमा

१

समाप्तश्चायं श्राद्धविज्ञाने प्रथमखण्डः

१

ॐ शान्तिः ! शान्तिः ! ! शान्तिः ! ! !

ॐ

ममाप्ता चेष—

‘प्राणात्मविज्ञानोपनिषद्’ षष्ठी

६

— + —

श्री

समाप्ता चैयं-पडवान्तरोपनिषदात्मिका  
आत्मविज्ञानोपनिषत्-प्रथमखण्डात्मिका  
**समाप्ताश्चायं प्रथमं खण्डः**  
आद्विज्ञानोपनिषद्गन्धान्तर्गतः

१

प्रीयतामनेन पितृदेवता

